

جَمَالِیْنِ

فی شرح

جَمَالِیْنِ

جلد اول

الشیخ عبد الرحمن بن رزق بن جلال الدین السیوطی ۵۹۱۴ھ
شاح

حضرت مولانا محمد جمال بُلک شہری
استاذ دارالعلوم دیوبند

زمزم پبلشرز

جدید چھپائی شدہ ایڈیشن

جَمَالِیْن

فی شرح

جَلَالِیْن

جلد اول

لِاسْتِیْضَاحِ حَبِیْبِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُفَیْعٍ بَكْرٍ جَلَالِیْنِ الرَّسِیوْطِیِّ - ۵۹۱۱ھ

شاح

حَضْرَتِ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ جَالِیْ بُلْدِ شَهْرِی

اُسْتَاذِ دَارِ الْعُلُوْمِ دِیوبَنْد

ناشر

مَکْرَمِ پَبْلِشَرز

نزد مقدس مَسْجِدِ اَزْد و بازارِ کَلایچی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

”جمالین“ فہم “جلالین“ کے جملہ حقوق اشاعت و طباعت پاکستان میں صرف مولانا محمد رفیق بن عبدالحجید مالک
زمزم پبلشرز کراچی کو حاصل ہیں لہذا اب پاکستان میں کوئی شخص یا ادارہ اس کی طباعت کا مجاز نہیں بصورت دیگر
زمزم پبلشرز کو قانونی چارہ جوئی کا مکمل اختیار ہے۔

از

حضرت مولانا محمد جمال بلکاشہری

اس کتاب کا کوئی حصہ بھی زمزم پبلشرز کی اجازت کے بغیر کسی بھی ذریعے بشمول فوٹو کاپی برقیاتی یا میکینکی یا کسی اور ذریعے سے
نقل نہیں کیا جاسکتا۔
زمزم پبلشرز کراچی

ملنے کی جگہ

مکتبہ بیت العلم، اردو بازار کراچی۔ فون: 32726508

مکتبہ دارالاحمدی، اردو بازار کراچی۔ فون: 32711814

دارالاشاعت، اردو بازار کراچی

قدیمی کتب خانہ بالمقابل آرام باغ کراچی

مکتبہ رحمانیہ، اردو بازار لاہور

Madrasah Arabia Islamia

1 Azaad Avenue P.O Box 9788,
Azaadville 1750 South Africa
Tel : 00(27)114132785

Azhar Academy Ltd.

54-68 Little Iford Lane
Manor Park London E12 5QA
Phone 020-8911-9797

Islamic Book Centre

119-121 Halliwell Road, Bolton B11 3NE
U.K
Tel/Fax 01204-389080

Al Farooq International

68, Astorby Street Leicester LE5-3QG
Tel : 0044-116-2537640

کتاب کا نام ————— جمالین و فہم جلالین جلد اول

تاریخ اشاعت ————— فروری ۲۰۱۱ء

باہتمام ————— احکامات زمزم پبلشرز

ناشر ————— زمزم پبلشرز کراچی

صفحات ————— ۶۴۸

شاہ زیب سینئر نزد مقدس مسجد، اردو بازار کراچی

فون : 021-32729089

فیکس : 021-32725673

ای میل : zamzam01@cyber.net.pk

ویب سائٹ : www.zamzampublishers.com

الشیخ محمد جمال القاسمی استاذ دارالعلوم دیوبند (الہند)

MAULANA MOHD. JAMAL QASMI
(PROF.)

DARUL ULOOM DEOBAND
DISTT. SAHARANPUR (U.P) INDIA
PIN 247554 PHONE. 01338-224147
Mob. 9412848280

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جمالین شرح اردو جہلین کے حقوق اشاعت و طباعت باہمی ایک
عبارہ کے تحت پاکستان میں مولانا محمد رفیع بن عبد المجید صاحب
زمزم پبلشر کراچی کو دیدئے گئے ہیں لہذا پاکستان میں کوئی شخص
یا ادارہ جمالین کے مکمل یا جزئی اشاعت و طباعت کا مجاز نہ ہوگا
بصورت دیگر ادارہ زمزم کو قانونی چارہ جوئی کا اختیار ہوگا

محمد جمال قاسمی

استاذ دارالعلوم دیوبند

۱۸ دسمبر ۲۰۰۳ء ۵/۱۱/۲۵

عرصہ ناشر

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى...

اما بعد! اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو پیدا فرما کر اس کی تمام ضروریات کی کفالت فرمائی اور بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے انسانیت کے نام اپنا پیغام مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعہ بھیجا تا کہ انسان اس کی رہنمائی میں چل کر دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود کو حاصل کر سکے۔ تاریخ شاہد ہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہا التحیۃ والسلام سے پہلی امتوں سے کتاب ہدایت کی حفاظت نہ ہو سکی جس کے نتیجہ میں وہ نسخہ اصلی سے محروم ہو گئے اور سیدھی راہ بتانے والا ہدایت نامہ جب نہ رہا تو اندھیروں میں بھٹکتے ہی چلے گئے۔ لیکن رسول اکرم ﷺ کی امت کو دی جانے والی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود خالق السموات والارض نے اٹھائی اور کھلے عام اعلان کر دیا ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحَافِظُ الدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ اس کتاب زندہ کی حفاظت اللہ پاک نے ہر طرح اور ہر طبقہ کے ذریعہ کرائی، قرآن مجید کی جملہ تفاسیر اسی سلسلہ کی کڑی ہیں۔

زیر نظر ”تفسیر جماین اردو“ جلالین شریف عربی کی اردو شرح ہے، یوں تو تفسیر جلالین کی بہت سی شروحات عربی اور اردو میں لکھی گئی ہیں، لیکن ”ہر گلے راز نگ و بوئے دیگر است“ حضرت مولانا محمد جمال سیفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ استاذ دارالعلوم دیوبند نے نہایت عمدہ اور آسان سلیس زبان میں ہر ہر مقام پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اللہ پاک امت مسلمہ کی طرف سے حضرت مصنف صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

زمزم پبلشرز نے پوری تفسیر کو نئی آب و تاب کے ساتھ زیور طباعت سے آراستہ کیا جو کہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، زمزم پبلشرز نے اس تفسیر میں مندرجہ ذیل قابل قدر کام کیے:

- 1 ملک کے معروف خطاط ”حافظ عبدالرؤف صاحب“ زید مجدہ سے قرآن کریم کتابت کروایا۔
- 2 پروف ریڈنگ پر زیر کثیر اور محنت شاقہ خرچ کی۔
- 3 عمدہ کاغذ پر ۶ جلدوں میں چھاپا۔
- 4 قرآن کریم کی آیات اور جلالین کی عبارت کو ممتاز کیا تا کہ پڑھنے میں سہولت ہو۔

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عناوین	صفحہ نمبر	عناوین
۳۳	۱۲ وحی ملکی	۱۵	کلمات بابرکت
۳۳	وحی اور ایحاء میں فرق	۱۸	کچھ کتاب کے بارے میں
۳۴	وحی کے اصطلاحی معنی	۱۸	تفسیری کلمات اور ان کے فوائد
۳۴	ملکی اور مدنی آیات	۲۰	آغاز کلام
۳۵	ملکی مدنی آیتوں کی خصوصیات	۲۳	قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ
۳۵	مندرجہ ذیل خصوصیات اکثری میں ملی نہیں	۲۴	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ كَمَا يَسَّجُ الْمَطْلَبُ
۳۶	قرآن کریم کے متعلق مفید اعداد و شمار	۲۶	مقدمہ
۳۶	تاریخ نزول قرآن	۲۶	وحی کی ضرورت
۳۶	سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت	۲۸	آخری معیار وحی ہے
۳۷	التفسیر لغۃ و اصطلاحاً	۲۹	کیا حقیقی بہن سے نکاح کرنا عقل کے عین مطابق ہے؟
۳۷	تفسیر و تاویل میں فرق	۲۹	عقلی جواب ناممکن
۳۸	ترجمة الإمامین الہمامین الجلیلین	۲۹	عقل کو وحی الہی کی روشنی کے بغیر آخری معیار سمجھنے کا
۳۸	صاحب جلالین نصف ثانی	۲۹	بھیانک نتیجہ
۳۸	نام و نسب	۳۰	عقلیت پسندوں پر ٹھیکس کے مظالم
۳۸	سن پیدائش و وفات	۳۰	تاریخ حفاظت قرآن
۳۹	تحصیل علوم	۳۰	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں تاریخ
۳۹	آپ کی تصانیف	۳۱	حفاظت قرآن
۳۹	صاحب جلالین نصف اول	۳۱	حفاظت قرآن و عہد عثمانی
۳۹	نام و نسب	۳۲	ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ
۴۰	تحصیل علوم	۳۲	وحی کی اقسام
۴۰	ایک غلطی کا ازالہ	۳۲	۱ وحی قلبی
۴۰	درس و تدریس اور افتاء	۳۳	۲ کلام باری

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عناوین	صفحہ نمبر	عناوین
۶۱	فائدہ عظیمہ	۴۱	علمی خدمات
۶۴	روحانی امراض	۴۱	وفات
۶۵	مدینہ میں نفاق کی ابتداء	۴۱	تفسیر جلالین
۶۵	اسلام میں نفاق کے اسباب	۴۱	جلالین کے مآخذ
۷۰	منافقوں اور ریاکاروں سے انجیل کا طرز خطاب	۴۲	جلالین کے شروع و حواشی
۷۱	صحابہ معیار حق ہیں	۴۳	ترجمہ خطبہ جلالین نصف اول
۷۲	ذات باری کی طرف تسخر کا انتساب قدیم صحیفوں میں	۴۵	علامہ محلی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مختصر تعارف
۷۳	ایک شبہ کا ازالہ	۴۶	علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خطبہ کا خلاصہ
۷۸	منافقین کے ایک گروہ کی مثال		
۷۸	منافقین کے دوسرے گروہ کی مثال		
۸۲	قرآن مجید کا مخاطب سارا عالم ہے	۴۶	سورۃ بقرہ
۸۳	قرآن کا اصل پیغام	۴۸	قرآنی سورتوں کا "سورۃ" نام رکھنے کی وجہ تسمیہ
۸۴	زمین کی وسعت	۵۱	سورۃ بقرہ کے فضائل
۸۴	ربط آیات	۵۱	زمانہ نزول
۸۹	ربط آیات	۵۲	سورۃ بقرہ کی وجہ تسمیہ
۹۰	ایمان و عمل کا چوٹی دامن کا ساتھ ہے	۵۲	حروف مقطعات کی بحث
۹۰	دنوی پھلوں سے ظاہری مشابہت کی مصلحت	۵۴	پہلی صفت ایمان کی تعریف
۹۱	نام نہاد روشن خیال اور جنت کی نعمتیں		محسوسات اور مشاہدات میں کسی کے قول کی تصدیق کا
۹۳	تمثیل کا مقصد	۵۵	نام ایمان نہیں
۹۵	ربط آیات	۵۶	ایمان اور اسلام میں فرق
۹۵	تخلیق انسان کی سرگذشت کے ادوار	۵۶	اسلام اور ایمان میں فرق صرف ابتداء اور انتباء کا ہے
۹۵	عالم برزخ	۶۰	قبول حق کی صلاحیت سے محروم کفر پر مرتے ہیں

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عناوین	صفحہ نمبر	عناوین
۱۱۳	آدم علیہ السلام کی خطا کی توجیہ	۹۷	عالم برزخ میں مجازات
۱۱۳	اور خداوند نے کہا	۹۷	برزخی زندگی اور خواب میں فرق
۱۱۳	شجر ممنوعہ کیا تھا		حالت نوم میں روح کا تعلق جسم سے پوری طرح منقطع
۱۱۴	ایک سوال اور اس کا جواب	۹۷	نہیں ہوتا
۱۱۵	بندہ نوازی کا کمال		عالم برزخ میں روح کے ساتھ پیش آنے والے
۱۱۵	یہ حکم بطور سزا نہیں تھا	۹۸	واقعات کا اثر جسم پر بعض اوقات ظاہر ہو جاتا ہے
۱۱۵	مہبط آدم و حواء علیہ السلام	۹۸	عالم برزخ میں مجازات
۱۱۸	بنی اسرائیل سے خطاب	۹۸	عالم برزخ میں پوری جزاء یا سزا نہیں ہوگی
۱۱۹	قرآن کے مخاطبین	۱۰۰	آسمانوں کے سات ہونے پر کلام
۱۲۰	یہودی حق فروشی	۱۰۳	رابط آیات
۱۲۱	تعلیم قرآن پر اجرت کا مسئلہ	۱۰۴	تاریخ آفرینش آدم علیہ السلام اور اس کا منصب
۱۲۱	ایصال ثواب کے لئے قرآن خوانی پر اجرت لینا جائز نہیں	۱۰۴	خلیفہ
۱۳۰	فرعون موسیٰ کا نام	۱۰۴	بائبل میں تخلیق آدم کا ذکر
۱۳۰	فرعون کا خواب	۱۰۶	فرشتہ اور دیوتا میں فرق
۱۳۱	موسیٰ علیہ السلام اور ان کا نسب	۱۰۶	اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو ایمانی جواب
۱۳۱	بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات	۱۱۰	رابط آیات
۱۳۲	معجزہ کی حقیقت	۱۱۰	سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں
۱۳۲	وقوع اور امکان میں فرق	۱۱۰	توضیح
	موسیٰ علیہ السلام کے ستر ہزار بیوں کے ہلاک ہونے کے	۱۱۱	اہم بات
۱۳۵	بعد زندہ ہونے کا واقعہ	۱۱۱	سجدہ تعظیمی کی ممانعت
۱۳۹	ردیت باری کا مسئلہ	۱۱۲	غذا و خوراک میں بیوی شوہر کے تابع نہیں
۱۴۱	اسرائیلیوں پر نازل ہونے والا عذاب کیا تھا؟	۱۱۲	مسئلہ عصمت انبیاء

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عناوین	صفحہ نمبر	عناوین
۱۷۱	قرآن کی خرید و فروخت کا مسئلہ	۱۳۵	یہودیوں پر ابدی ذلت کا اور اسرائیل کی موجودہ حکومت سے شہ اور اس کا جواب
۱۷۱	ہر تحریف و تحریف موجب لعنت ہے	۱۳۶	بنی اسرائیل پر دائمی ذلت بحیثیت قوم و نسل ہے نہ کہ بحیثیت عقیدہ
۱۷۱	یہود کی غلط فہمی	۱۵۰	رابط آیات
۱۷۲	نجات اور عدم نجات کا قانون	۱۵۰	مطلب
۱۷۶	توریت اور والدین کا احترام	۱۵۰	بنی اسرائیل اور یہود میں فرق
۱۷۶	توریت میں ضرورت مند کا ذکر	۱۵۱	یہودی مذہب نسلی مذہب ہے تبلیغی نہیں؟
۱۷۹	اسرائیلیوں کے لئے جہنم کی وصیت ایک اسرائیلی نبی کی زبانی	۱۵۱	اسرائیل کی قومی حکومت کا خاتمہ
۱۸۰	جنگ بعاث	۱۵۱	بنی اسرائیل کی مختصر تاریخ
۱۸۲	حضرت مریم علیہا الصلوٰۃ والسلام اور ان کا نسب	۱۵۳	مسکی اور نصرانی میں فرق
۱۸۳	عیسیٰ علیہ السلام سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں	۱۵۴	ایک شہ کا جواب
۱۹۲	دعوت مہابہ	۱۵۵	دینی معاملات میں حیلے کی حقیقت
۱۹۵	شان نزول	۱۵۵	فقہی حیلے
۱۹۶	مذکورہ تینوں سوالوں کے جوابات	۱۵۶	واقعہ مسخ کی تفصیل
۲۰۱	بنی اسرائیل کی شیطان کی بیرونی	۱۵۶	مسموخ قوم کی نسل نہیں چلی
۲۰۲	فن حرمیں یہود کی مہارت	۱۶۰	گائے ذبح کرنے کی مصلحت
۲۰۲	یہود میں بحرہ طرف سے پھیلا	۱۶۰	تورات میں ذبح گائے کا حکم
۲۰۲	باروت و ماروت کے واقعہ کی تفصیل	۱۶۴	جمہور کا مذہب
۲۰۳	سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل	۱۶۵	ذبح بقر کے واقعہ کی قدرے تفصیل
۲۰۵	قرآن کا آغاز	۱۶۶	گائے ذبح کرانے کی مصلحت
۲۰۶	سحر کی حقیقت	۱۶۷	شان نزول
۲۰۷	نظام نگوینی اور نزول سحر		

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عناوین	صفحہ نمبر	عناوین
۲۳۷	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے اعلانِ امامت.....	۲۰۸	سحر اور معجزے میں فرق.....
۲۳۷	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف.....	۲۰۹	معجزہ.....
۲۳۸	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سن ولادت.....	۲۰۹	سحر کی وجہ سے انقلابِ ماہیت ہوتا ہے یا نہیں؟.....
۲۳۸	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن.....	۲۱۰	کیا سحر کا اثر انبیاء علیہم السلام پر ہو سکتا ہے؟.....
۲۴۱	البيت العتيق.....	۲۱۰	سحر کے احکام.....
۲۴۲	قابلِ غور بات.....	۲۱۴	شانِ نزول.....
۲۴۲	بعض حق گو محققین کی شہادت.....	۲۱۵	شانِ نزول.....
۲۴۲	بحرِ وحی آگے لکھتا ہے.....	۲۱۵	احکامِ الہیہ کے نسخ کی حقیقت.....
۲۴۲	باسورۃ اسمہ اپنے لکچرزان محمد اینڈ محمدان ازم میں لکھتا ہے.....	۲۱۶	نسخ کی تعریف میں متقدمین اور متاخرین کے درمیان فرق.....
۲۴۲	سب سے بڑھ کر قابلِ لحاظ شہادت سرولیم میور کے قلم سے ہے.....	۲۱۲	نسخ کے بارے میں جمہور کا مسلک.....
۲۴۷	شانِ نزول.....	۲۱۹	شانِ نزول.....
۲۴۸	حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت.....	۲۲۰	اللہ کے یہاں قوم و نسل کی قیمت نہیں ایمان اور عمل صالح کی قیمت ہے.....
۲۴۸	حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا تاریخی تعارف.....	۲۲۰	غلط فہمی کا سبب.....
۲۵۱	واقعہ.....	۲۲۱	آج کل پوری دنیا کے مسلمان مصائب کا شکار کیوں؟...
۲۵۵	شانِ نزول.....	۲۲۱	ایک شبہ اور اس کا جواب.....
۲۵۶	امتِ محمدیہ امتِ وسط ہے.....	۲۴۶	شانِ نزول.....
۲۵۶	رسول اللہ ﷺ کا تزکیہ.....	۲۲۸	فرقہ امتحان کی.....
۲۵۶	واقعہ تحویل قبلہ کی تاریخ و تفصیل.....	۲۲۸	اللہ کے لئے ولد عقلاً و نقلاً ممکن نہیں.....
۲۵۹	وحی خفی سے ثابت شدہ حکم کا کتاب اللہ سے نسخ.....	۲۲۹	دلیلِ بطلان.....
۲۶۰	لاؤڈ اسپیکر پر نماز کا مسئلہ.....	۲۳۶	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش.....

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عناوین	صفحہ نمبر	عناوین
۲۹۰	نذر الغیر اللہ کا مسئلہ	۲۶۰	مسئلہ استقبال قبلہ
۲۹۰	اضطرار اور مجبوری کے احکام	۲۶۱	قواعد ریاضی کے اعتبار سے سمت قبلہ
۲۹۱	غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ کی تفسیر	۲۶۳	رابط آیات
۲۹۳	شان نزول	۲۶۴	طاقت کا سرچشمہ
۳۰۰	شان نزول	۲۶۴	صبر کے معنی
۳۱۰	روزہ کا جسمانی و روحانی فائدہ	۲۶۹	صبر کے تین شعبے
۳۱۰	مریض کا روزہ	۲۶۹	نماز کی تاخیر یقینی ہے
۳۱۱	مسافر کا روزہ	۲۷۰	شان نزول
۳۱۱	روزہ کی قضاء	۲۷۱	شبہ کا دفع
۳۱۲	فدیہ کی مقدار	۲۷۲	ایک فقہی مسئلہ
۳۱۳	حالت سفر میں روزہ افضل ہے یا افطار	۲۷۳	شان نزول
۳۱۷	۱ پہلا اشکال	۲۷۷	شان نزول
۳۱۷	۲ دوسرا اشکال	۲۷۸	رابط آیات
۳۱۷	۱ پہلے اشکال کا جواب	۲۷۹	رابط آیات
۳۱۷	۲ دوسرے اشکال کا جواب	۲۸۳	شان نزول
۳۱۸	شان نزول	۲۸۳	جاہلانہ تقلید اور ائمہ مجتہدین کی تقلید میں فرق
۳۱۹	شان نزول	۲۸۵	رابط آیات
۳۲۳	شان نزول	۲۸۸	خنزیر کی حرمت
۳۲۴	قمری تاریخوں کا حکم اور اہمیت	۲۸۸	ائمہ کا مسلک
۳۲۵	بدعت کی اصل بنیاد	۲۸۸	نہم خنزیر کی مضرت
۳۲۶	جہنم کا مقصد خون بہانا نہیں	۲۸۹	بائبل میں سور کی حرمت اور نجات
۳۳۱	مالی ہنگامی ضرورت	۲۸۹	وَمَا أَهْلٌ بِهِ يَغْتَبِرُ اللَّهُ

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عناوین	صفحہ نمبر	عناوین
۳۶۹	اسلام کی رواداری	۳۳۲	حج کی فرضیت
۳۶۹	المشورات	۳۳۳	احصاء اور مجبوری سے کیا مراد ہے
۳۷۰	چند فقہی افادات	۳۳۳	عمرہ کا حکم
۳۷۵	یہود اور بعض دیگر قوموں کا اس معاملہ میں تشدد	۳۳۳	حج تمتع و قرآن کے احکام
۳۷۵	حالت حیض میں توریت کا قانون	۳۳۴	تمتع اور قرآن میں فرق
۳۸۰	خلاصہ کلام	۳۳۹	رفق
۳۸۳	شان نزول	۳۳۹	فسوق
۳۸۳	طلاق رجعی دو ہی تک ہیں	۳۳۹	جدال
۳۸۷	طلاق دینے کے تین طریقے	۳۴۱	عرفات
۳۸۴	شان نزول	۳۴۶	ربط و شان و نزول
۳۸۵	مباحث احکام خلع	۳۴۶	ربط آیات اور شان نزول
۳۸۶	جواز اور کراہت میں منافات نہیں	۳۵۴	شان نزول
۳۸۶	عقلی دلیل	۳۵۴	غزوہ اتراب
۳۸۷	خلع طلاق ہے یا فسخ؟	۳۵۷	مصارف خیر کی حکمت
۳۹۲	ربط آیات	۳۶۰	تطہیق
۳۹۲	شان نزول	۳۶۲	نتیجہ اختلاف
۳۹۸	طلاق قبل الدخول کے احکام	۳۶۴	اشہر حرم میں قال کا حکم
۳۹۹	سبب نزول	۳۶۵	نئی بوتل میں پرانی شراب
۴۰۰	مقدار متعہ مختلف فیہ ہے	۳۶۵	شراب اور جوئے سے معاشرہ کی تباہی
۴۰۱	صلوۃ و طہی کی تفصیل	۳۶۵	اسلام کا حیرت انگیز کارنامہ
۴۰۶	واقعہ کی تفصیل	۳۶۶	سرولیم میوہ کی شہادت
	حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے واقعہ مراجعت کی تفصیل	۳۷۰	شان نزول

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عناوین	صفحہ نمبر	عناوین
۴۴۹	عشری اراضی کے احکام	۴۰۷	حکمت
۴۴۹	”حکمت“ کے معنی اور تفسیر	۴۰۷	عجیب واقعہ
۴۴۹	نذر کا حکم	۴۰۸	قرض حسن سے کیا مراد ہے؟
۴۵۰	غیر اللہ کی نذر جائز نہیں	۴۱۰	تابوت سکینہ
۴۵۰	خفیہ طور پر صدقہ افضل ہے	۴۱۷	انبیاء علیہ السلام میں باہم تفاضل
۴۵۰	شان نزول	۴۱۹	خلاصہ تفسیر
۴۵۵	شان نزول	۴۲۳	آیت الکرسی کی فضیلت
۴۵۷	تجارت اور سود میں اصولی فرق	۴۲۵	۱ پہلا جملہ
۴۵۸	سود کا اخلاقی نقصان	۴۲۵	۲ دوسرا جملہ
۴۵۸	سود کا معاشی نقصان	۴۲۶	۳ تیسرا جملہ
۴۶۰	سامان راحت اور چیز ہے اور راحت اور چیز	۴۲۶	۴ چوتھا جملہ
۴۶۶	ضابطہ شہادت کے چند اہم اصول	۴۲۷	۵ پانچویں جملہ
	سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ	۴۲۷	۶ چھٹا جملہ ہے
۴۷۲	سورۃ آل عمران	۴۲۷	۷ ساتواں جملہ ہے
۴۷۹	تورات و انجیل کا تاریخی پس منظر	۴۲۷	۸ آٹھواں جملہ
۴۸۰	خلاصہ کلام	۴۲۸	۹ نواں جملہ
۴۹۶	مجاز مرسل	۴۲۸	۱۰ دسواں جملہ
۴۹۷	فن توشیح	۴۳۳	ماہی النزاع کیا تھا؟
۴۹۸	بچہ کا نام کب رکھا جائے	۴۳۶	قرآن عزیز اور حضرت عزیر علیہ السلام
۵۰۷	یہود کی عدالت میں عیسیٰ علیہ السلام کو مزائے موت	۴۳۷	قرآن میں مذکور ایک واقعہ
۵۱۳	مسئلہ حیات عیسیٰ علیہ السلام	۴۳۸	تاریخی بحث
		۴۳۸	شان نزول

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عناوین	صفحہ نمبر	عناوین
۵۵۶	استعارہ تصریحیہ	۵۱۵	سرولیم میور، مسلمان نہیں انیسویں صدی کے مسیحی تھے ان کے قلم سے ملاحظہ ہو
۵۵۶	استعارہ تمثیلیہ	۵۱۸	دعوت کا ایک اہم اصول
۵۵۷	امر بالمعروف فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟	۵۲۲	استعارہ بالکناہ
۵۶۲	غزوہ اُحد	۵۲۳	یہودیوں کے ایک اور نکر کا ذکر
۵۶۳	غزوہ بدر کا خلاصہ اور اس کی اہمیت	۵۳۱	یثاق کہاں ہوا؟
۵۶۹	سود غوری کے نقصانات	۵۳۲	پہلے یثاق کا ذکر
۵۶۹	اتفاق فی سبیل اللہ کے فوائد	۵۳۲	دوسرے یثاق کا ذکر
۵۸۷	شان نزول	۵۳۲	تیسرے عہد کا بیان
۵۹۲	ربط آیات اور شان نزول	۵۳۲	یہ یثاق کس چیز کے بارے میں لیا گیا؟
۵۹۲	واقعہ کی تفصیل	۵۳۳	مرتد کی بھی توبہ قبول ہے
۵۹۷	ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوح کو مارنا	۵۳۹	مکہ کے بہت سے نام ہیں
۵۹۸	یہود کا طلبِ معجزہ قرآن	۵۴۰	آیت مذکورہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جذبہ عمل
۵۹۹	اہل ایمان کی آزمائش		فالتو اور حاجت سے زائد چیز بھی خرچ کرنے میں
۶۰۰	تورات کے حکم کو چھپانے کا واقعہ	۵۵۱	ثواب ہے
۶۰۵	شان نزول	۵۴۲	فضائل اور تاریخِ تعمیر بیت اللہ
۶۰۵	خَلَقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سے کیا مراد ہے؟	۵۴۳	بائبل میں وادیِ بک کا ذکر موجود ہے
	سُورَةُ النِّسَاءِ	۵۴۵	حج فرض ہونے کے شرائط
۶۰۸	سورۃ النساء	۵۴۹	حَقُّ تَقَاتِبِهِ کیا ہے؟
۶۱۲	ربط آیت	۵۵۰	فرنگی مصنفین کا اعتراف
۶۱۷	تعداد ازواج		مسلمانوں کی قومی اور اجتماعی فلاح دو چیزوں
	تعداد ازواج اور اسلام سے پہلے اقوامِ عالم میں اس کا	۵۵۱	پر موقوف ہے
۶۱۸	رواج	۵۵۱	سیاہ چہرے والے اور سفید چہرے والے کون ہوں گے؟

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عناوین	صفحہ نمبر	عناوین
۶۲۹	غَبَرِ مُضَارِّ کی تفسیر.....	۶۱۹	رحمۃ اللعالمین اور تعداد ازواج.....
۶۳۴	چار گواہوں کی حکمت.....	۶۲۰	آپ ﷺ کے متعدد نکاحوں کی کیفیت و حقیقت.....
۶۳۵	غیر فطری طریقہ سے قضاء شہوت کا حکم.....	۶۲۸	حاصل کلام.....
۶۳۶	لفظ یسوءاً اور توبہ کی وضاحت.....	۶۲۹	وصیت کے مسائل.....
۶۴۱	حرم رضاعت کی مدت.....	۶۲۹	آپ ﷺ نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا.....

فہرست نقشہ مضامین

۱۲۹	تحریر ایض متوسط کا نقشہ.....
۱۳۴	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہاجریت کا نقشہ.....
۳۴۰	نقشہ مقامات حج.....
۴۷۸	نقشہ قبائل عرب.....

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کلمات بابرکت

حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری مدظلہ

استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العلمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.

اما بعد!!

قرآن کریم دنیا کی وہ واحد آسمانی کتاب ہے جو مائتہ نزول سے آج تک اپنی اصلی شکل و صورت میں انسان کے پاس محفوظ ہے اور قرآن کے اعان و انا لہ لحاظون کے مطابق ان شاء اللہ مستقبل میں بھی ہر طرح کے تغیر و تحریف سے محفوظ رہے گی۔ اس کتاب میں صفحات میں خداوند و الجلال نے انسانوں کو خود مخاطب بنایا ہے اور اس نے صاف طور پر بیان کیا ہے کہ زندگی کے سفر میں اس کے اپنے بندوں سے کیا مطالبات ہیں جن کو پورا کر کے انسان آخرت میں فوز و فلاح سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔

اس کتاب میں خدا نے انسان کو عربی زبان میں مخاطب کیا ہے اور قرآن ہی میں خدا نے رسول پاک ﷺ کو اس کی شرح و بیان کا ذمہ دار بنایا ہے، ارشاد ہے:

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

(سورۃ النحل آیت ۱۰۴)

ترجمہ: اور ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ان باتوں کو کھول کر بیان کر دیں جو ان کے لئے نازل کی گئی ہیں اور وہ بھی اس پر غور و فکر کریں۔

معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے مضامین کو کھول کر بیان کر دینا رسول پاک ﷺ کا فرض منصبی ہے اور اہل علم کو بھی اس پر

غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا:

کِتَابُ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِّدَّبَرُوْا اَيْتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرُوْا اَلَّا لَبَابٌ ۝

(سورہ ص آیت ۲۹)

ترجمہ: قرآن وہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ پر اتارا ہے، برکت والی ہے تاکہ انسان اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔

چنانچہ اہل بصیرت ارباب علم نے قرآن کریم کی آیات پر غور و تدبر کا حق ادا کیا، الفاظ کی تصحیح و تجوید کے طریقے مدون کئے، معانی کی تنقیح اور مسائل کی تخریج و استنباط کے قواعد و قوانین مقرر کئے، اس سلسلے میں جو باتیں حضور ﷺ سے منقول تھیں ان کی حفاظت کی، پھر عربی زبان کے قواعد اور مسلمات شرعیہ کو رہنما بنا کر الفاظ و معانی کی وہ بیش قیمت خدمات انجام دیں جن کی نظیر پیش کرنے سے دنیا کے علمی خزانے عاجز ہیں۔

اور اس طرح قرن اول سے آج تک قرآن کریم کی بے شمار مختصر اور مفصل تفاسیر وجود میں آگئیں، انہی معتبر تفاسیر میں تفسیر جلالین ہے جو اوساط علمیہ میں قبول عام کے اعتبار سے اپنی نظیر آپ ہے کہ عہد تصنیف سے آج تک تسلسل کے ساتھ نصاب تعلیم کا جز ہے۔

اس تفسیر کے دونوں مفسرین علامہ جلال الدین محلی اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہما نے نہایت مختصر الفاظ میں دقیق اشارات سے کام لیا ہے، اردو زبان میں ان دقیق اشارات کی شرح کی ضرورت تھی، نہایت مسرت کی بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے قدیم اور باذوق مدرس برادر محترم حضرت مولانا محمد جمال صاحب زید مجدہم نے ادھر توجہ کی اور اب ان کا اہم قلم اس ضرورت کی تکمیل میں مصروف ہے، موصوف دس سال سے جلالین کا درس دے رہے ہیں، انہوں نے اپنے تدریسی تجربات اور قرآن فہمی کے معتبر ذوق کی مدد سے یہ خدمت اس طرح انجام دی کہ:

(الف) عام طور پر مشکل مفردات کی لغوی اور صرفی تحقیق کا اہتمام کیا، یعنی صیغہ بھی بتایا اور معانی بھی بیان کئے۔

(ب) مشکل جملوں کی ترکیب نحوی پر زور دیا اور اختلاف کے موقع پر رائج صورت کو مقدم کیا۔

(ج) اور سب سے زیادہ اہم بات یہ کہ جلالین کے مختصر الفاظ میں جو فوائد ملحوظ ہو سکتے ہیں ان کی طرف پوری توجہ مبذول کی کہ مفسر کے پیش نظر کہاں لغوی ترجمہ ہے، کہاں ابہام کی وضاحت ہے، کہاں اجمال کی تفصیل ہے، کہاں معنی مرادی کی تعیین ہے، کہاں اختلاف کی طرف اشارہ ہے، کہاں ترکیب نحوی کا بیان ہے، کہاں اختلاف میں ترجیح کی جانب اشارہ ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔

موصوف نے جلالین کی ترتیب تصنیف کے مطابق جلد دوم سے اپنی خدمت کا آغاز کیا ہے، دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے ان کی خدمت کو طلبہ اور اہل علم کے درمیان قبول عام کی دولت سے سرفراز فرمائے اور بارگاہِ خداوندی میں شرف قبول حاصل کرے، آمین۔

والحمد لله اولاً و آخراً
ریاست علی بجنوری غفرلہ
خادم تدریس دارالعلوم دیوبند
۱۲/ ذی الحجہ ۱۴۲۲ھ

کچھ کتاب کے بارے میں

تفسیر جلالین جس کے تفسیری کلمات تقریباً قرآنی کلمات کے برابر ہیں، اگر اس تفسیر کو قرآن کا عربی ترجمہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو تقریباً دس سال سے جلالین نصف ثانی کا درس احقر سے متعلق ہے، اس دس سالہ تدریسی تجربہ سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ مفسر جلالین نصف ثانی علامہ محلی اور ان ہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علامہ سیوطی کے مختصر مگر جامع تفسیری الفاظ میں جو فوائد پیش نظر ہیں ان کی تشریح و توضیح ہی جلالین کی اصل روح ہے، جلالین کے سوالات کے پرچوں میں بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ دیگر باتوں کے علاوہ تفسیری کلمات کے فوائد کی وضاحت بھی مطلوب ہوتی ہے، اس کے پیش نظر اساتذہ دارالعلوم دیوبند کا یہ طریقہ رہا ہے کہ تفسیری کلمات کی وضاحت فرماتے ہیں، تفسیری کلمات کے فوائد اُپرچہ جلالین کی شروح و حواشی میں جا بجا ضمنی اور منتشر طور پر ملتے ہیں، مگر اس کو عنوان اور موضوع بنا کر جس توجہ کی ضرورت تھی اس کی ضرورت اور اہمیت کے مطابق اس پر توجہ نہیں دی جاسکتی۔

تفسیری کلمات اور ان کے فوائد

شارح کے فرائض میں جہاں متکلم کے کلام کی گرہ کشائی اور وضاحت ہوتی ہے وہاں مندرجہ ذیل امور بھی توجہ طلب ہوتے ہیں چنانچہ علامہ سیوطی اور علامہ محلی نے ان باتوں کی طرف اکثر اجمال و اشارات سے کام لیا ہے ان ہی اشاروں کی توضیح اور اجمال کی تفصیل جلالین کو درس میں داخل کرنے کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔

شارح کا مقصد کہیں تو معنی لغوی کی وضاحت ہوتی ہے، اور کہیں مقصد، تعین معنی ہوتا ہے، اور کہیں متضمن معنی بیان کر کے صلہ کی تصحیح مقصد ہوتی ہے تو کہیں اضافہ کا مقصد کسی شے کا ازالہ اور اعتراض کا دفعیہ ہوتا ہے، اور کہیں بیان مذہب کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو کہیں ترکیب نحوی کا حل، اور کہیں بیغہ کی تعین و تعلیل پیش نظر ہوتی ہے، تو کہیں کسی واقعہ کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہوتا ہے، اور کہیں اختلاف قراءت کو بیان کرنا مقصد نظر ہوتا ہے، تو کہیں شان نزول کی طرف اشارہ مقصد ہوتا ہے۔

پیش نظر شرح میں کوشش کی گئی ہے کہ مذکورہ امور پیش نظر رہیں تاکہ اب تک کی اردو شروحات میں جو کمی محسوس ہوتی رہی ہے اس کا کسی حد تک تدارک ہو سکے۔

آج ۱۲ ذی الحجہ ۱۴۲۲ھ ہے، ٹھیک آج سے دو سال قبل ۱۲ ذی الحجہ ہی کو جب میں نے جلد چہارم کا مقدمہ لکھا تھا تو وعدہ کیا تھا کہ ان شاء اللہ یہ مقدمہ کچھ جزوی حذف و اضافہ کے ساتھ جلد اول میں شامل کر دیا جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ دن آ گیا کہ جلد اول طباعت کے مراحل طے کر رہی ہے، سورہ کہف سے آخر تک جلالین کی شرح جمالین کا نصف ثانی تین جلدوں

میں مکمل ہو کر آپ حضرات کی نذر ہو چکا ہے، اب نصف اول کی پہلی جلد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، حسب وعدہ مقدمہ جزوی حذف و اضافہ کے بعد جلد اول میں شامل کیا جا رہا ہے۔

چونکہ جلالین کی تصنیف کا آغاز نصف ثانی سورہ کہف سے ہوا تھا شرح میں اسی ترتیب کو احقر نے بھی ملحوظ رکھا ہے یہ جلد جو آپ کے ہاتھوں میں ہے چوتھی جلد ہے، پانچویں جلد جو کتابت کے مرحلہ میں ہے مراحل طبع سے آراستہ ہو کر انشاء اللہ جلد ہی منظر عام پر آ جائے گی، پروگرام مسلسل جاری ہے، پوری شرح چھ جلدوں پر مشتمل ہوگی۔ (انشاء اللہ)

چوتھی جلد چونکہ پہلے شائع ہو رہی ہے اس لئے مقدمہ اسی کے ساتھ ملحق کر دیا گیا ہے، انشاء اللہ جب اول جلد شائع ہوگی تو اس وقت اس مقدمہ کو کچھ مزید اضافوں کے ساتھ اول جلد کے شروع میں شامل کر دیا جائے گا، احقر کی کوشش کس حد تک کامیاب ہے یہ فیصلہ تو ناظرین ہی کر سکتے ہیں، آخر میں ناظرین سے درخواست ہے کہ اگر کوئی کمی یا غلطی محسوس فرمائیں تو احقر کو مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح کر لی جائے، ممنون ہوں گا، نیز ساتھ ہی یہ بھی گزارش ہے کہ اس ناکارہ کو دعوات صالحہ میں فراموش نہ فرمائیں اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ احقر کی اس حقیر سی کوشش کو ذخیرہ آخرت فرمائے، آمین۔

محمد جمال بلند شہری،

متوطن میرٹھ استاذ

دارالعلوم دیوبند ۱۲/۱۲/۱۴۲۲ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آغاز کلام

ایک کے مافی الضمیر کی تشریح دوسرے کی زبان سے کتنا مشکل کام ہے!! جب انسانی قول کی تشریح میں اتنا اشکال ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تشریح اس کے بندوں کی زبان و قلم سے جتنا مشکل ہے، اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے، کسی نے خوب کہا ہے کہ قرآن پاک کی کوئی تفسیر کبھی مکمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ شارح کے لئے ضروری ہے کہ وہ ماتن سے زیادہ علم رکھتا ہو، ورنہ کم از کم اس کے برابر تو ہو، اور اس کا تصور بھی کسی بندہ میں قرآن اور صاحب قرآن کی نسبت سے نہیں کیا جاسکتا۔

شارح اور مفسر کا کام یہ ہے کہ ماتن کے اختصار کی تفصیل اور اجمال کی توضیح کرے اور اس کے کلام بے دلیل کو بادل دلیل کرے، اس کی بات پر کوئی شبہ یا اعتراض ہو تو اس کو دفع کرے، اس کے لفظوں کی گرہ کھولے، ترکیبوں کی پیچیدگی صاف اور مطلب کی دشواریوں کو حل کرے، اور اگر کہیں تضاد نظر آئے تو اس کو تطبیق دے، اور اس کے ایک قول سے دوسرے قول کو سمجھنے کی کوشش کرے۔

یہ اور اسی قسم کے اور طریقے ہیں کہ جن سے انسانوں کے کلام کو سمجھتے اور ان کی دشواریوں کو حل کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی تفسیر میں ان طریقوں کے علاوہ کچھ طریقے اور بھی ہیں، جو قرآن ہی کے ساتھ مخصوص ہیں۔

قرآن خدا کا کلام ہے جو ۲۳ برس کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے عرب کی فصیح و بلیغ زبان میں خدا کے ایک برگزیدہ بندہ پر نازل ہوا، اس میں نظر کیے بھی ہیں اور عملی تعلیمات بھی، اس نے ان نظریوں کو خدا کے بندوں کو سمجھایا، اور ان عملی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے آس پاس والوں کو دکھایا اور بتایا اور اس لئے کہ وہ کلام کا پہلا مخاطب تھا، اور اسی کے ذریعہ اس کلام کا مطلب دوسروں کو سمجھانا تھا، اس لئے یہ ماننا پڑے گا کہ وہی اس کلام کے مطالب کو سب سے بہتر سمجھ سکتا تھا، اور اسی لئے وہ اس کلام کا جو مطلب سمجھا اور اپنی تعلیم و عمل سے دوسروں کو سمجھایا وہی اس کا صحیح اور بے خطا مطلب اور مفہوم ہے، اس لئے قرآن کو سمجھنے کے لئے حامل قرآن محمد رسول اللہ ﷺ کی قولی، عملی، تفسیر سے بہتر قرآن کی تفسیر کا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا، رسول کی قولی و عملی تفسیر سنت ہے، اور قرآن کتاب اللہ ہے، کتاب و سنت اسلام کے وہ بنیادی پتھر ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے۔

حامل قرآن علیہ السلام کے بعد قرآن کی فہم میں ان سے تربیت اور فیض پائے ہوئے اشخاص کا مرتبہ ہے جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی زبان و وحی ترجمان سے ان آیتوں کو سنا، آیتوں کے ماحول کو جانا اور جو اس فضا سے آشنا تھے، اور جو آیتوں کے نزول کے وقت موطن وحی میں جلوہ گر تھے، اس کے بعد تابعین کا گروہ ہے جنہوں نے صحابہ کرام سے اس فیض کو حاصل کیا اور خاص طور

سے قرآن کی تعلیم کو اپنی زندگی کا مقصد ٹھہرایا، دن رات وہ اس کے ایک ایک لفظ کی تحقیق اور اس کی صرنی و نحو کی ترکیبوں کا حل اور کلام عرب سے ہر قرآنی محاورہ کی تطبیق کرتے تھے۔

کچھ عرصہ سے بعض عقلیت پسندوں کا میلان ادھر ہے کہ وہ اس طریقہ تفسیر کو روایتی سمجھ کر اس کی تحقیر کریں، حالانکہ دوسری حیثیتوں کو چھوڑ کر اگر صرف زبان کو، ماہر اور واقف کا رہی کی حیثیت سے ان مفسرین بالروایت کو دیکھا جائے تو بھی ان کا مرتبہ ہم اور آپ سے ہر اتب اونچا ہوگا، یہ کوئی قد امت پرستی کی بات نہیں بلکہ واقعہ کا حقیقی پہلو ہے۔

قرآن پاک کی تفسیر کا پہلا دور اسی طریقہ سے شروع ہوا، لیکن افسوس کہ غیر ضروری تشریح و توضیح کے لئے مسلمانوں نے ان مضامین میں جو قرآن پاک اور پہلے آسمانی صحیفوں میں اشتراک رکھتے تھے، نو مسلم اہل کتاب کی طرف رجوع کیا اور ان سے سن کر اسرائیلی روایات کا بہت بڑا حصہ قرآن پاک کی تفسیروں میں بھر دیا، محدثین نے ان اسرائیلیات سے بے اعتنائی کا ہمیشہ اظہار کیا ہے، اور اسی لئے وہ حصہ ہماری تفسیروں کا نہ صرف یہ کہ مفید نہیں بلکہ بہت حد تک مضراور قرآن کے صحیح مطلب سمجھنے میں عائق ہے۔

کسی کتاب کا صحیح مطلب سمجھنے کے لئے سب سے اہم چیز اس کتاب کی زبان اور اس زبان کے قواعد کی پیروی ہے یہ کسی طرح درست نہ ہوگا کہ ہم عقلیت کے جوش میں اس کتاب کے کسی فقرہ کی تشریح کے لیے اس زبان کی لغت اور قواعد میں ایسا تصرف کریں، جو ہر حیثیت سے ناجائز ہو، اور ہمارے اس تصرف کا اصل منشا صرف اتنا ہو کہ ہم اپنے استعداد عقلی کی تسکین کر سکیں، حالانکہ استعداد عقلی کوئی یکساں چیز نہیں اور نہ وہ خلاف عقل کے معنی میں ہے، استعدادات عقلی کی فہرست ہر زمانہ میں گھٹتی اور بڑھتی رہی ہے، اس لئے قرآن پاک کی تفسیر کا یہ معیار نہیں بنایا جاسکتا، تاہم اس میں شک نہیں کہ ہر زمانہ کا ماحول دوسرے زمانہ سے الگ ہوتا ہے عقلی مسلمات اور زمانہ کے غیر محسوس عقائد ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، اس لئے ہر کتاب کے مفہوم و معنی کے سمجھنے میں اس زمانہ کے مؤثرات سے قطع نظر کرنا کسی طرح ممکن ہی نہیں، ہر زمانہ کے لوگ اپنے ہی زمانہ کے مؤثرات کے مطابق کسی کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، فانی انسان کے فانی کلام اور جزئی علم رکھنے والوں کے جزئی علم، اگر ایک زمانہ میں صحیح اور دوسرے زمانہ میں غلط ہو جائیں تو ایسا ہونا بہت حد تک قرین قیاس ہے، مگر خدائے پاک کے کلام میں جس کا علم ازل سے ابد تک محیط ہے اس قسم کا تصور بھی ذہن میں نہیں لایا جاسکتا، اس لئے کہ اگر مخلص اہل علم اور نیک نیت علماء اس کلام کی مزید تشریح اپنے زمانہ کے مؤثرات کے مطابق اس طرح کر سکیں کہ وہ متکلم کے اصول متواترہ مخاطب اول ﷺ کی تفہیم اور زبان کے لغت و قواعد کے خلاف نہ ہو تو یہ سعی مشکور ہوگی، الفوز الکبیر، مطبوعہ مکتبہ حجاز دیوبند کے صفحہ ۱۴ پر مندرجہ ذیل عبارت موجود ہے جس سے مذکورہ نظریہ کی تائید ہوتی ہے۔

والتفسير بالرأى: هو التفسير بالهوى والتفسير من عند نفسه، بحيث يوجب تغييراً لمسئلة اجماعية قطعية او تبديلاً في عقيدة السلف المجمع عليها وأما التفسير بالدليل والقرينة فهو تفسير صحيح معتبر في الشرع ومن يطالع كتب التفسير يجدها مشحونة بمثل هذه التفاسير فلا ضير فيها.

اسی بناء پر اس زمانہ سے جب سے مسلمانوں میں عقلیات کا رواج ہوا، اس نظریہ سے بھی قرآن پاک کی تفسیریں نکلی گئیں، معتزلہ میں ابو مسلم اصفہانی کی تفسیر اور قاضی عبدالجبار معتزلی کی تزییہ القرآن اور اہل سنت میں ابو منصور ماتریدی کی تاویلات اور امام ابن فورک کی مشکلات القرآن اور امام محمد غزالی کی جواہر القرآن اور سب سے آخر میں امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر اپنے اپنے زمانہ کے مؤثرات کی بہترین ترجمان ہیں، سرسید احمد خان نے ہندوستان میں اور مفتی محمد عبدہ نے مصر میں ادھر توجہ کی اور قرآن مجید کی آیات کی اپنے زمانہ کے خیالات کے مطابق تفسیر کی کوشش کی، اگر بالفرض سرسید کی نیت خیر بھی ہو، مگر افسوس کہ ان کے حسن نیت کے مطابق انکے علم کا پایہ نہ تھا، اور نہ ان کو عربی زبان کے لغت و ادب پر عبور تھا، اس لئے ان کی غلطیاں ان کی صحت سے زیادہ ہوئیں، اور خصوصاً فطرت اور قوانین فطرت کا جو تخیل ان کے زمانہ میں چھایا ہوا تھا ان کی غلط پیروی نے ان کو جادہ حق سے ہٹا دیا۔

اس کے بعد مصر میں سید رشید رضا اور ہندوستان میں مولانا عبدالحمید فراہی کا دور شروع ہوا، یہ دونوں گواصول میں مختلف تھے مگر نتیجہ میں بہت حد تک متفق تھے، رشید مرحوم آیات و روایات کی چھان بین کر کے آیات کو روح عصری کے مطابق کرتے تھے، اور فراہی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی خود قرآن پاک کے نظم و نسق اور قرآن پاک کی دوسری آیتوں کی تطبیق اور کلام عرب کی تصدیق سے مطالب کو حل کرتے تھے۔

اسی زمانہ میں مصر میں دو اور تفسیروں کی تالیف شروع ہوئی، ایک نے تعلیم یافتہ فاضل فرید وجدی کے قلم سے، دوسرے ایک ایسے فاضل کے قلم سے جو یورپ کے علوم و فنون اور ترقیات سے پوری طرح واقف اور اپنے گھر کی قدیم دولت سے بھی آشنا تھے یعنی حضرت شیخ طنطاوی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی جو ہری جو جامعہ مصریہ اور مدرسہ دارالعلوم میں ایک زمانہ تک علوم و فنون کے مدرس رہ چکے تھے، شیخ طنطاوی جو ہری کی تفسیر کی اصل غایت مسلمانوں کو نئے علوم و فنون کی طرف متوجہ کرنا اور مسلمانوں کو یہ باور کرانا ہے کہ ان کا یہ تزلزل اس وقت تک دور نہ ہوگا جب تک وہ جدید سائنس اور دوسرے نئے علوم اور یورپ کے جدید آلات اور علمی و مادی قوتوں سے مسلح نہ ہوں گے۔

سید صاحب کے بعد اسی خیال نے تذکرہ کی صورت اختیار کر لی تھی مگر افسوس کہ جو غلطی سرسید سے ان کے زمانہ میں ہوئی وہی صاحب تذکرہ سے اپنے زمانہ میں ہوئی، مسلمانوں کو یورپ کے علوم و فنون اور مادی قوتوں کی تحصیل کی طرف متوجہ کرنا بالکل صحیح ہے مگر اس کے لئے یہ بالکل ضروری نہیں کہ ہم اپنے چودہ سو برس کے سرمایہ کو نذر آتش یا دریا برد کر دیں اور پہلے کے سرے مفسرین، اہل لغت، اہل قواعد اور اہل علم کو ایک سرے سے جاہل، دشمن اسلام اور احق کہنا شروع کر دیں ورنہ آئندہ جب زمانہ ورق پلٹے گا، مؤثرات اور ماحول میں تغیر ہوگا تو ان خوش فہموں کی تفسیریں اور تاویلیں بھی ایسی ہی غلط اور دور از کار نظر آئیں گی جیسی آج ان کی نظر میں امام ماتریدی اور امام غزالی، اور امام رازی کی تفسیریں معلوم ہوتی ہیں۔

خدا کا کلام بحر ناپیدا کنار ہے بھلا اس کی موجوں کی کتنی کون کر سکتا ہے؟ بس جس کو جو کچھ نظر آتا ہے وہ ایمان داری اور دیانتداری کے ساتھ اس کی تشریح کرے لیکن جو کچھ اگلوں کو نظر آیا اس کو نادانی اور جہالت نہ کہے اور جو آئندہ نظر آئے گا

اس کا انکار نہ کریں اور صرف اپنی ہی نظر کی وسعت کو جو زمان و مکان کی قیود و حدود میں گھری ہے تحقیق کی انتہا اور صحت کا معیار قرار نہ دے لیں۔

امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا اس پر اجماع ہے کہ حدیث قرآن کریم کے بعد دین کا دوسرا اہم مأخذ ہے، لیکن بیسویں صدی کے آغاز میں جب مسلمانوں پر مغربی اقوام کا سیاسی، نظریاتی تسلط بڑھا تو کم علم مسلمانوں کا ایسا طبقہ وجود میں آیا جو مغربی افکار سے بچد مرعوب تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں ترقی، تقلید مغرب کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی لیکن اسلام کے بہت سے احکام اس کے راست میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے اس لئے انہوں نے مغربی افکار سے ہم آہنگ کرنے کے لئے اسلامی احکام میں تحریف کا سلسلہ شروع کیا اس طبقہ کو اہل تجدد کہا جاتا ہے، ہندوستان میں سر سید احمد خاں، مصر میں طہ حسین اور ترکی میں ضیا گوک الپ اس طبقہ کے رہنما ہیں، ان حضرات نے مغربی افکار سے متاثر بلکہ مرعوب ہو کر حجیت حدیث کا انکار کیا اور تفسیر کے متفق علیہ اصولوں کو خیر باد کہہ کر اپنے خیالات کے مطابق تفسیریں بھی کیں۔

قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ

اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر ایک انتہائی نازک اور مشکل کام ہے جس کے لئے صرف عربی زبان جان لینا کافی نہیں بلکہ تمام متعلقہ علوم میں مہارت ضروری ہے، افسوس ہے کہ کچھ عرصہ سے مسلمانوں میں یہ خطرناک وبا چل پڑی ہے کہ بہت سے لوگوں نے صرف عربی زبان پڑھ لینے کو تفسیر قرآن کے لئے کافی سمجھ رکھا ہے، چنانچہ جو شخص بھی معمولی عربی پڑھ لیتا ہے یا از خود مطالعہ کر لیتا ہے وہ قرآن کریم میں رائے زنی شروع کر دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ عربی زبان کی نہایت معمولی شد، بدرکھنے والے لوگ نہ صرف من مانے طریقہ پر قرآن کریم کی تفسیر شروع کر دیتے ہیں، بلکہ پرانے مفسرین کی غلطیاں نکالنے کے درپے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض ستم ظریف صرف ترجمہ کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو قرآن کا عالم سمجھنے لگتے ہیں اور بڑے بڑے مفسرین پر تنقید کرنے سے نہیں چوکتے۔

خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ یہ انتہائی خطرناک طرز عمل ہے جو دین کے معاملہ میں نہایت مہلک گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، دنیوی علوم و فنون کے بارے میں ہر شخص اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص محض انگریزی زبان سیکھ کر میڈیکل سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کر لے تو دنیا کا کوئی صاحب عقل اسے ڈاکٹر تسلیم نہیں کر سکتا اور نہ اپنی جان اس کے حوالہ کر سکتا ہے جب تک کہ اس نے کسی میڈیکل کالج میں باقاعدہ تعلیم و تربیت حاصل نہ کی ہو اس لئے کہ ڈاکٹر بننے کے لئے صرف انگریزی سیکھ لینا کافی نہیں، اسی طرح انجینئرنگ کی کتابوں کے مطالعہ سے انجینئر نہیں بن سکتا، جب ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لئے یہ کڑی شرائط ضروری ہیں تو آخر قرآن و حدیث کے معاملہ میں صرف عربی سیکھ لینا کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ آخر قرآن و سنت ہی اتنے لاوارث کیسے ہو سکتے ہیں کہ ان کی تشریح و تفسیر کے لئے کسی علم و فن کو حاصل کرنے کی ضرورت نہ ہو؟ اور اس کے معاملہ میں جو شخص چاہے رائے زنی شروع کرے۔

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ كَاصْحَحِ مَطْلَبِ

بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اور بلاشبہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے اور جب قرآن کریم آسان کتاب ہے تو اس کی تشریح کے لئے کسی لمبے چوڑے علم و فن کی ضرورت نہیں، لیکن یہ استدلال ایک شدید مغالطہ ہے جو خود کم فہمی اور سطحیت پر مبنی ہے، واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں، ایک وہ جن میں عام نصیحت کی باتیں اور سبق آموز واقعات اور عبرت و موعظت کے مضامین بیان کئے گئے ہیں، اس قسم کی آیات بلاشبہ آسان ہیں، اور جو شخص بھی عربی سے واقف ہو وہ انہیں سمجھ کر نصیحت حاصل کر سکتا ہے، مذکورہ بالا آیت میں اسی قسم کی تعلیمات کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو ہم نے آسان کر دیا ہے، چنانچہ خود اس آیت میں لفظ لِلذِّكْرِ اسی پر دلالت کرتا ہے۔

اس کے برخلاف دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جو احکام و قوانین، عقائد اور علمی مضامین پر مشتمل ہیں، اس قسم کی آیات کا کما حقہ سمجھنا اور ان سے احکام مستنبط کرنا ہر شخص کا کام نہیں، جب تک کہ اسلامی علوم میں بصیرت اور پختگی حاصل نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ کی مادری زبان اگرچہ عربی تھی، لیکن وہ آنحضرت ﷺ سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے میں طویل مدتیں صرف کرتے تھے، علامہ سیوطی رَضِیَ اللہُ عَنْہُ نے امام ابو عبد الرحمن سلمی رَضِیَ اللہُ عَنْہُ سے نقل کیا ہے کہ جن حضرات صحابہ نے آنحضرت ﷺ سے قرآن کریم کی تعلیم باقاعدہ حاصل کی ہے، مثلاً حضرت عثمان بن عفان رَضِیَ اللہُ عَنْہُ اور عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ عَنْہُ وغیرہ، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب وہ آنحضرت ﷺ سے دس آیتیں سیکھتے تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ ان آیتوں کے متعلق تمام علمی اور عملی باتوں کا احاطہ نہ کریں، وہ فرماتے ہیں کہ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا ہم نے قرآن اور علم و عمل ساتھ ساتھ سیکھا ہے۔ (اتقان ۱۷۶/۲) چنانچہ موطا امام مالک میں روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہُ عَنْہُ نے صرف سورہ بقرہ یاد کرنے میں پورے آٹھ سال صرف کئے، اور مسند احمد میں حضرت انس رَضِیَ اللہُ عَنْہُ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا ہماری نظر میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا۔ (ایضاً)

غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ حضرات صحابہ رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ جن کی مادری زبان عربی تھی جو عربی کے شعر و ادب میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور جن کو لمبے لمبے قصیدے معمولی توجہ سے ازبر ہو جاتے تھے، انہیں قرآن کریم کو یاد کرنے اور اس کے معانی سمجھنے کے لئے اتنی طویل مدت کی کیا ضرورت تھی، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ قرآن کریم اور اس کے علوم سیکھنے کے لئے صرف عربی زبان

کی مہارت کافی نہیں تھی بلکہ اس کے لئے آنحضرت ﷺ کی صحبت اور تعلیم سے فائدہ اٹھانا ضروری تھا، اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو عربی زبان کی مہارت اور نزول وحی کا براہ راست مشاہدہ کرنے کے باوجود (عالم قرآن) بننے کے لئے باقاعدہ حضور ﷺ سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت تھی، تو نزول قرآن کے سینکڑوں ہزاروں سال بعد عربی کی معمولی شد بد پیدا کر کے یا صرف ترجمہ دیکھ کر مفسر قرآن بننے کا دعویٰ کتنی بڑی جسارت اور علم دین کے ساتھ کیسا افسوس ناک مذاق ہے؟ ایسے لوگوں کو جو اس جسارت کا ارتکاب کرتے ہیں سرکارِ دو عالم ﷺ کا یہ ارشاد اچھی طرح یاد رکھنا چاہئے۔

مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَاصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ جو شخص قرآن کے معاملہ میں (محض) اپنی رائے سے گفتگو کرے اور اس میں وہ کوئی صحیح بات بھی کہہ دے تب بھی اس نے غلطی کی۔
(ابوداؤد، نسائی، از اتفاق ۱۷۹/۲)

محمد جمال بلند شہری

متوطن شہر میرٹھ

استاذ دارالعلوم دیوبند ۱۴۲۲/۱۲/۲۲ھ

مُقَدِّمَۃٌ

وحی کی ضرورت

آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ جس ذات نے چاند سورج، آسمان زمین، ستاروں اور سیاروں کا ایسا محیر العقول نظام پیدا کیا وہ اپنے بندوں تک پیغامِ رسانی کا کوئی ایسا انتظام بھی نہ کر سکے کہ جس کے ذریعہ انسانوں کو ان کے مقصدِ زندگی سے متعلق ہدایات دی جاسکیں، اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر ایمان ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس نے اپنے بندوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ان کی رہنمائی کے لئے کوئی باقاعدہ نظام ضرور بنایا ہے، پس رہنمائی کے اسی باقاعدہ نظام کا نام وحیِ رسالت ہے، اس سے صاف واضح ہے کہ وحی ایک دینی عقیدہ ہی نہیں ایک عقلی ضرورت بھی ہے، جس کا انکار درحقیقت اللہ کی حکمت بالغہ کا انکار ہے۔

ہر مسلمان اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ انسان کو اس دنیا میں امتحان و آزمائش کے لئے بھیجا گیا ہے، اور اس کے ذمہ کچھ فرائض عائد کر کے پوری کائنات کو اس کی خدمت میں بالواسطہ یا بلاواسطہ لگا دیا ہے۔

لہذا انسان کے دنیا میں آنے کے بعد دو کام ناگزیر ہیں، ایک یہ کہ وہ اس کائنات سے جو اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے ٹھیک ٹھیک کام لے، اور دوسرے یہ کہ اس کائنات کو استعمال کرتے وقت احکامِ خداوندی کو مد نظر رکھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔

ان دونوں کاموں کے لئے انسان کو علم کی ضرورت ہے، اس لئے کہ علم کے بغیر کائنات سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانا ممکن نہیں، نیز جب تک اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ خدا کی مرضی کیا ہے، اور کن کاموں کو وہ پسند اور کن کو ناپسند کرتا ہے، اس وقت تک اس کے لئے اللہ کی مرضی پر کاربند ہونا ممکن نہیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تین چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کے ذریعہ اسے مذکورہ چیزوں کا علم ہوتا ہے، ایک انسان کے حواسِ خمسہ ظاہرہ سے، جو کہ آنکھ، کان، ناک، زبان اور لمس ہیں جو پورے جسم میں قدرت نے ودیعت فرمادیئے ہیں، قوتِ باصرہ آنکھ میں، قوتِ سامعہ کان میں، قوتِ شامعہ ناک میں، قوتِ ذائقہ زبان میں، اور قوتِ لامس پورے جسم میں، یہ قوت پورے جسم کے اعتبار سے ہاتھوں میں اور ہاتھوں میں بھی انگلیوں میں اور انگلیوں میں سے انگشت شہادت میں سب سے زیادہ ہے، دوسری چیز عقل ہے اور تیسری وحی، چنانچہ انسان کو بہت سی چیزوں کا علم حواس

خمسہ ظاہرہ سے حاصل ہوتا ہے اور بہت سی چیزوں کا علم عقل سے حاصل ہوتا ہے اور جو باتیں ان دونوں کے ذریعہ معلوم نہیں ہو سکتیں ان کا علم وحی کے ذریعہ عطا کیا جاتا ہے۔

علم کے ان مذکورہ تینوں ذرائع میں ترتیب کچھ ایسی ہے کہ ہر ایک کی ایک خاص حد اور مخصوص دائرہ کار ہے، جس سے آئے وہ کام نہیں دیتا، چنانچہ جو چیزیں انسان کو اپنے حواس خمسہ ظاہرہ سے معلوم ہوتی ہیں، ان کا علم محض عقل سے نہیں ہو سکتا، مثلاً آپ کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، آپ کو اپنی آنکھ کے ذریعہ یہ معلوم ہو گیا کہ یہ انسان ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کا رنگ گورا یا کالا ہے، لیکن اگر یہی باتیں آپ اپنے حواس کو معطل کر کے محض عقل سے معلوم کرنا چاہیں، تو یہ ناممکن ہے، اسی طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعہ ہوتا ہے وہ محض حواس ظاہرہ سے معلوم نہیں ہو سکتیں، مثلاً اسی شخص کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی ماں ضرور ہے، نیز آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے اگرچہ آپ کے سامنے اس کی ماں موجود نہیں ہے، اور نہ آپ اس کے پیدا کرنے والے کو دیکھ سکتے ہیں، مگر آپ کی عقل یہ بتا رہی ہے کہ یہ شخص خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا، اب اگر آپ اس علم کو اپنی عقل کے بجائے اپنی آنکھ سے یا کان سے یا ناک سے حاصل کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔

غرض یہ کہ جہاں تک حواس خمسہ کا تعلق ہے وہاں تک عقل کوئی رہنمائی نہیں کر سکتی، اور جہاں حواس خمسہ جواب دیدیتے ہیں وہیں سے عقل کا کام شروع ہوتا ہے، لیکن عقل کی رہنمائی بھی غیر محدود نہیں ہے یہ بھی ایک حد پر جا کر رک جاتی ہے، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ ان کا علم نہ حواس سے حاصل ہو سکتا ہے اور نہ عقل سے مثلاً عقل نے یہ تو بتا دیا کہ اسے ضرور کسی نے پیدا کیا ہے، لیکن اس شخص کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اس کے ذمہ پیدا کرنے والے کے کیا فرائض ہیں؟ اور اس کا کونسا کام اللہ کو پسند اور کونسا ناپسند ہے؟ یہ سوالات ایسے ہیں کہ ان کا جواب عقل و حواس دونوں مل کر بھی نہیں دے سکتے، ان سوالات کا جواب دینے کے لئے اللہ نے جو ذریعہ متعین کیا ہے اسی کا نام وحی ہے۔ (علوم القرآن)

اس سے واضح ہو گیا کہ وحی انسان کے لئے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اسے اس کی زندگی سے متعلق ان سوالات کا جواب مہیا کرتا ہے جو عقل و حواس کے ذریعہ حل نہیں ہوتے، حالانکہ ان سوالوں کا جواب حاصل کرنا اس کے لئے ضروری ہے، اور مذکورہ تشریح سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لئے کافی نہیں، بلکہ اس کی ہدایت کے لئے وحی الہی ایک ناگزیر ضرورت ہے، اور چونکہ بنیادی طور پر وحی کی ضرورت پیش ہی اس جگہ آتی ہے جہاں عقل کام نہیں دیتی، اس لئے یہ ضروری نہیں کہ وحی کی ہر بات کا ادراک عقل سے ہو ہی جائے، جس طرح کسی چیز کا رنگ معلوم کرنا عقل کا کام نہیں بلکہ حواس کا کام ہے، اسی طرح بہت سے دینی معتقدات کا علم دینا عقل کے بجائے وحی کا منصب ہے اور ان کے ادراک کے لئے محض عقل پر بھروسہ کرنا درست نہیں، نہ صرف یہ کہ رہنمائی نہیں کرتے بلکہ غلط رہنمائی بھی کرتے ہیں، مثلاً اس شخص کو جس کے جسم میں خلط صفراء غالب ہو گئی ہر چیز پہلی نظر آتی ہے، حالانکہ واقعہ ایسا نہیں ہوتا، یا مثلاً احوال کو ایک کے دو

نظر آتے ہیں، اسی طرح بعض اوقات میٹھی چیز کڑوی اور کڑوی میٹھی معلوم ہوتی ہے، اور اگر قوت سامعہ میں خلل واقع ہو جائے تو مختلف قسم کی آوازیں آنے لگتی ہیں حالانکہ خارج میں ان کا وجود نہیں ہوتا۔

عقل اگرچہ معلومات کا اہم ذریعہ ہے مگر یہ کوئی ضروری نہیں کہ عقل ہمیشہ درست نتیجے ہی پر پہنچے، اگر عقل ہمیشہ درست نتیجے پر پہنچا کرتی تو عقلاء کے درمیان کسی مسئلہ میں اختلاف نہ ہوتا حالانکہ ایک ہی مسئلہ ایک عاقل اس کو درست کہتا ہے اور دوسرا اس کی ضد کو درست کہتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک ہی شخص ایک وقت میں ایک بات کو درست کہتا ہے اور دوسرے وقت میں اس کی ضد کو درست کہتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عقل کوئی آخری معیار نہیں بلکہ عقل کا ایک محدود دائرہ کار ہے۔

آخری معیار وحی ہے

حواس خمسہ ظاہرہ و باطنہ کی پرواز کی ایک حد ہے، ہر ایک کا ایک دائرہ عمل ہے، ان میں سے کوئی بھی اپنی حد سے آگے کام نہیں کر سکتا، مثلاً آنکھ سے دیکھ کر، آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ دارالعلوم کی مسجد رشید سفید پتھر کی بنی ہوئی نہایت خوبصورت مسجد ہے، اس کے فلک بوس دو منارے ہیں، مگر یہی کام آپ کان سے لینا چاہیں یا آنکھ کے بجائے کان سے آپ مسجد رشید کی خوبصورتی اور رنگ معلوم کرنا چاہیں تو آپ کو مایوسی ہوگی، اسی طرح آپ آنکھ یا کان یا ناک سے یہ معلوم کرنا چاہیں کہ یہ مسجد رشید خود بخود وجود میں آگئی ہے، یا اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ کان یا آنکھ یا ناک اس کا جواب نہیں دے سکتے، اس لئے کہ یہ بات ان کے دائرہ کار سے باہر کی چیز ہے، یہ کام عقل کا ہے، عقل بتا سکتی ہے، یہ مسجد رشید خود بخود وجود میں نہیں آئی بلکہ اس کا بنانے والا نہایت ہوشیار اور اپنے فن کا ماہر شخص ہے، اسی طرح عقل کا بھی اپنا ایک دائرہ کار ہے جہاں حواس خمسہ ظاہرہ کی حد ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے عقل کی پرواز شروع ہوتی ہے، مگر اس کی پرواز بھی ایک حد پر پہنچ کر رک جاتی ہے، مذکورہ ذرائع معلومات کے علاوہ ایک ذریعہ اور بھی ہے جس کو وحی کہا جاتا ہے، اس کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے، وحی کی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لئے کہ وحی الہی رہنمائی ہی وہاں کرتی ہے جہاں عقل ہتھیار ڈال دیتی ہے، جو لوگ وحی الہی کو تسلیم نہیں کرتے وہ غلط اور صحیح کا تمام تر دار و مدار عقل ہی پر رکھتے ہیں، حالانکہ نہ تو عقل آخری معیار ہے اور نہ اس کا لگا بندھا کوئی ضابطہ ہے نیز اس کی پرواز بھی محدود ہے، اگر آپ عقل سے اس کے دائرہ کار سے باہر کی بات معلوم کریں گے تو نہ صرف یہ کہ وہ صحیح جواب نہیں دے گی بلکہ وہ خود بھی شکست و ریخت کا شکار ہو جائے گی، جس طرح کہ اگر کوئی شخص سونا تولنے کے کانٹے سے گیہوں کا بھرا ہوا بورا تولنے لگے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بورا تولنے کے بجائے وہ کاٹنا خود ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جائے گا اور لوگ تولنے والے کو بھی بے وقوف اور احمق بتائیں گے۔

تاریخ انسانی میں عقل نے بے شمار مرتبہ دھوکے کھائے ہیں، اگر عقل کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ

جاتا ہے، تاریخ میں آپ کو ہزاروں مثالیں ایسی مل جائیں گی کہ عقل کے نزدیک وہ بالکل درست ہیں، ان میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے خلاف ہوتا تو خلاف عقل ہوتا۔

کیا حقیقی بہن سے نکاح کرنا عقل کے عین مطابق ہے؟

آج سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے مسلمانوں میں ایک فرقہ پیدا ہوا تھا جو باطنی فرقہ کے نام سے مشہور تھا، اور اس کو قرامطہ بھی کہتے تھے، اس فرقہ کا ایک مشہور پیشوا گذرا ہے جس کا نام عبید اللہ بن حسن قیروانی ہے، اس نے اپنے پیروکاروں کے نام ایک خط لکھا جس میں اس نے اپنے پیروکاروں کو زندگی گزارنے کے لئے ہدایات دی ہیں، اس میں وہ لکھتا ہے:

”میری سمجھ میں یہ بے عقلی کی بات نہیں آتی کہ لوگوں کے پاس اپنے گھر میں بڑی خوبصورت سلیقہ شعار لڑکی، بہن کی شکل میں موجود ہے، اور بہن کے مزاج کو بھی سمجھتی ہے، اس کی نفسیات سے بھی بخوبی واقف ہے لیکن یہ بے عقل انسان اس بہن کا ہاتھ ایک اجنبی شخص کو پکڑا دیتا ہے، جس کے بارے میں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ اس کا نبھاؤ ہو سکے گا یا نہیں؟ وہ مزاج سے واقف ہے یا نہیں؟ اور خود اپنے لئے بعض اوقات ایسی لڑکی لے آتا ہے کہ جو حسن و جمال کے اعتبار سے بھی اور سلیقہ شعاری کے اعتبار سے بھی اور مزاج شناسی کے اعتبار سے بھی اس کے ہم پلہ نہیں ہوتی۔

میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس بے عقلی کا کیا جواز ہے کہ اپنے گھر کی دولت تو دوسرے کے ہاتھ میں دیدے اور اپنے لئے ایک ایسی چیز لے آئے کہ جو اس کو پوری راحت بھی نہ دے سکے، یہ تو عقل کے بالکل خلاف ہے، لہذا میں اپنے پیروؤں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اس بے عقلی سے اجتناب کریں اور اپنے گھر کی دولت کو گھر میں ہی رکھیں۔“

(الفرق بین الفرق للبغدادی: ص ۸۱)

عقلی جواب ناممکن

آپ اخلاقی طور پر اس کے نظریہ پر جتنی بھی چاہیں لعنت بھیجیں، لیکن کیا خالص عقل کی بنیاد پر جو وحی الہی کی رہنمائی سے آزاد ہو، جس کو وحی الہی کی روشنی میسر نہ ہو اس کے استدلال کا جواب خالص عقل کی بنیاد پر قیامت تک دیا جاسکتا ہے؟

عقل کو وحی الہی کی روشنی کے بغیر آخری معیار سمجھنے کا بھیانک نتیجہ

گیارہویں صدی عیسوی کے کلیسا سے جب وہ دینی امور کا ذمہ دار تھا، ایک بھیانک غلطی ہوئی کہ اس نے اپنی مقدس کتابوں میں ان تاریخی، جغرافیائی اور طبقاتی نظریات اور مشہورات کو داخل کر دیا جو اس زمانہ کی تحقیقات اور مسلمات سمجھے جاتے تھے، انسانی علم و عقل کی رسائی اس زمانہ میں اسی حد تک ہوئی تھی، لیکن وہ درحقیقت انسانی علوم و عقل کی آخری حد نہ تھی، مگر اس کو آخری

سمجھ لیا گیا تھا، انسانی عقل کا سفر چونکہ بتدریج جاری ہے اس لئے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آنے والا نظریہ گذشتہ نظریہ کی تردید کر دیتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل کی ہر منزل عارضی ہوتی ہے، اس پر کوئی پائیدار عمارت قائم نہیں کی جاسکتی، ورنہ ریت کی دیوار کی طرح کھسک کر منہدم ہو جائے گی۔

ارباب کلیسا نے غالباً نیک نیتی سے ایسا کیا تھا، ان کا مقصد غالباً یہ تھا کہ اس سے ان آسمانی کتابوں کی عظمت شان اور مقبولیت میں اضافہ ہوگا، لیکن آگے چل کر یہی چیز ان کے لئے وبال جان اور مذہب و عقلیت کے اس نامبارک معرکہ کا سبب بن گئی جس میں مذہب نے شکست فاش کھائی، چونکہ کلیسا نے مذہب میں عقلی علوم کی آمیزش کر لی تھی اس لئے اس شکست کا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ میں اہل مذہب کا ایسا زوال ہوا کہ جس کے بعد اس کا عروج نہ ہو سکا، اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہوئی کہ یورپ لا دینی ہو گیا۔

عقلیت پسندوں پر کلیسا کے مظالم

یہ وہ زمانہ تھا جب کہ یورپ میں عقلیت پسندی کا کوہ آتش فشاں پھٹ چکا تھا، علماء طبعیات اور محققین تقلید کی زنجیریں توڑ چکے تھے، انہوں نے ان بے اصل نظریات کی تردید کی جن کو کلیسا اور اہل مذہب نے اپنی مقدس کتابوں میں داخل کر لیا تھا اور ان پر سخت تنقید کرتے ہوئے ان پر بے سمجھے ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا جس کی وجہ سے مذہبی حلقوں میں قیامت برپا ہو گئی تھی، ارباب کلیسا نے جن کے ہاتھوں میں اس وقت زمام اقتدار تھی ان محققین اور ماہرین طبعیات علماء کی تکفیر کی اور انکو ملاحدہ اور مرتدین کی صفوں میں شامل کر کے دین مسیحی کی حفاظت کے لئے ان کا خون بہانے کی اجازت دیدی، ایمر جنسی اور فوری عدالتیں قائم کی گئیں، ان عدالتوں میں ایک اندازہ کے مطابق تین لاکھ لوگوں کو سزائے موت دی گئی جن میں تیس ہزار افراد کو زندہ جلایا گیا، انہیں زندہ جلائے جانے والوں میں ہیئت اور طبعیات کے مشہور عالم برڈنو (Brunoe) بھی شامل ہے، جس کا سب سے بڑا جرم کلیسا کے نزدیک یہ تھا کہ وہ اس کرۂ ارض کے علاوہ اور دوسری دنیاؤں اور آبادیوں کا بھی قائل تھا، اسی طرح مشہور ماہر طبعیات و فلکیات گلیلیو (Galilio) کو اس بناء پر موت کی سزا دی گئی کہ وہ آفتاب کے گرد زمین کی گردش کا قائل تھا، موجودہ تمام حقائق کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عقل انسانی وحی الہی کی روشنی کے بغیر آخری معیار نہیں ہے، جن لوگوں نے عقل کو ہر معاملہ میں آخری معیار سمجھا ہے انہوں نے قدم قدم پر ٹھوکریں کھائی ہیں۔

تاریخ حفاظت قرآن

قرآن کریم چونکہ ایک ہی دفعہ پورا کا پورا نازل نہیں ہوا اس لئے یہ ممکن نہیں تھا کہ شروع ہی سے اسے کتابی شکل دیکر محفوظ کر لیا جائے، چنانچہ ابتداء اسلام میں قرآن کی حفاظت کے لئے سب سے زیادہ زور حافظہ پر دیا گیا، مگر چونکہ محض حفظ کی صورت

میں نسیان کا امکان رہتا ہے اس لئے حفظ کے ساتھ ساتھ کتابت کا بھی اہتمام کیا گیا۔

جمع و ترتیب کا کام بھی آپ رحمہ اللہ کی ہدایت اور نگرانی میں ہو رہا تھا، ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کرام کیف ماتفق جہاں چاہا لکھ دیا، مثلاً جب غیر اولی الضور کے الفاظ نازل ہوئے تو آپ رحمہ اللہ نے نہ صرف یہ کہ فوراً قلمبند کرنے کا حکم فرمایا بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اس و فلاں آیت کے بعد گھو، چنانچہ آنحضرت رحمہ اللہ کے وصال کے بعد سلسلہ وحی بند ہوا لیکن اس وقت آپ رحمہ اللہ کی موجودگی میں سلسلہ وحی جاری رہنے کی وجہ سے درمیانی اضافوں کی گنجائش تھی اس لئے کتابتِ شکل میں نہ تھا۔

علامہ قسطلانی فرماتے ہیں وقد کان القرآن مکتوباً فی عہدہ صلی اللہ علیہ وسلم لکن غیر مجموعۃ فی موضع واحد یعنی قرآن آپ رحمہ اللہ کے عہد میں مکمل طور پر لکھا جا چکا تھا البتہ کچھ تمام سورتوں کی تیرہ ازہ بندی نہیں تھی۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں تاریخ حفاظت قرآن

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں یمامہ کے مقام پر مدعی نبوت مسیلۃ الذباب سے ایک خول ریز جنگ ہوئی جس میں تقریباً بارہ مسلمان شہید ہوئے ان میں سات سو حفاظ اور قرآن بھی شہید ہوئے، حفاظ قرآن کی اس کثیر تعداد کے شہید ہوجانے سے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ جنگوں میں باقی حفاظ بھی شہید ہوجائیں، اور اس دولت سے امت محروم ہوجائے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو اس طرف توجہ دلائی، ابتداءً تو ابو بکر صدیق تیار نہ ہوئے مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلسل اصرار اور خود غور و فکر کرنے سے نتیجہ فی وجہ سے آخر کار حضرت ابو بکر صدیق کو بھی اس مسئلہ میں شرح صدر ہو گیا اور آپ تیار ہو گئے، چنانچہ آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا آپ ایک صالح نو جوان ہیں اور آپ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں بھی یہ خدمت انجام دیتے رہے ہیں نیز ہمیں آپ کے اوپر پورا اعتماد ہے آپ اس کام کو انجام دیں، چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھانے پر مامور ہوئے، غرضیکہ ان حضرات نے یہ کام بحسن و خوبی انجام دیا، اور کتابتِ شکل میں ایک مکمل نسخہ تیار ہو گیا، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی وفات تک رہا، آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تاحیات رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رہا، اور اس کی تصدیق شدہ نقیض ملک کے اطراف و جوانب میں بھیج دی گئیں۔

حفاظت قرآن وعہد عثمانی

جب اسلامی فتوحات کا سلسلہ راز ہوا اور بکثرت اہل اہم حلقہ بکوش اسلام ہونے لگے جن کی مادری زبان عربی نہ ہونے کی وجہ سے ان میں عربی حروف کا صحیح تلفظ اور ادائیگی عموماً نہیں پائی جاتی تھی، اس کے علاوہ عرب کے مختلف قبائل میں لب

ولہجہ کا اختلاف بکثرت موجود تھا، ابن قتیبہ ان اختلافات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قبیلہ بنی ہذیل (حتیٰ حبن) کو عثیٰ عین پڑھتے ہیں، اور بنو اسد تعلمون کسرۃ تا کے ساتھ تعلمون پڑھتے ہیں اور تیسری اُن کے بجائے عَن اور سین کی جگہ تا پڑھتے ہیں، چنانچہ سورۃ ناس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں، رَبِّ السَّاتِ مَلِكُ السَّاتِ اِلَهَ السَّاتِ چنانچہ عبد عثمانی میں آرمینہ اور آذر بائجان کی فتح کے وقت شام و عراق کی فوجیں ایک جگہ جمع ہوئیں تو ان کی قراءت میں تشویشناک حد تک اختلاف پایا گیا ہر ایک اپنی قراءت کو دوسرے سے اصح قرار دیتا تھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صورت حال سے آگاہ کیا اور اس کی طرف توجہ مبذول فرمانے کے لئے کہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس سے قرآن مجید منگوا کر، حضرت زید بن ثابت اور حضرت سعید بن زبیر حضرت العاص اور حضرت عبد الرحمن بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس کام پر مقرر فرمایا۔

اس کام کی تکمیل کے بعد مشہور قول کے مطابق اس کے پانچ نسخے لکھے گئے یہ نسخے مکہ، مدینہ، شام، بصرہ اور کوفہ روانہ کئے گئے، ایک نسخہ خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس رکھا اس نسخہ کو مصحف امام کہا جاتا ہے، اس طرح نسخوں کی تعداد چھ ہو جاتی ہے، بعض حضرات نے نسخوں کی تعداد آٹھ بتائی ہے، ساتواں بحرین اور آٹھواں یمن روانہ کیا گیا، مذکورہ نسخوں کے علاوہ تمام دیگر نسخے معدوم کر دیئے گئے۔

ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ

عام طور پر یہ مشہور ہے کہ موجودہ قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمع کردہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بجائے خود ایک عظیم خدمت ہے، مگر جمع قرآن کی نہیں تھی بلکہ اس کی نوعیت اور صورت یہ تھی کہ آپ نے لوگوں کو کتابت کی حد تک ایک رسم الخط پر جمع کر دیا تھا اصل جامع اور مرتب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف قراءات کو ایک رسم الخط پر جمع کیا اور اس کے متعدد نسخے مختلف شہروں میں پھیلا دیئے۔ (علوم القرآن، ملخصاً)

وحی کی اقسام

① وحی قلبی

اس قسم میں باری تعالیٰ براہ راست نبی کے قلب کو مسخر فرما کر اس میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، اس قسم میں نہ فرشتہ کا واسطہ ہوتا ہے اور نہ نبی کی قوت سامعہ کا اور نہ دیگر حواس کا، لہذا اس میں کوئی آواز نبی کو نہیں سنائی دیتی، بلکہ کوئی بات قلب میں

جائز ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ کیفیت بیداری میں بھی ہو سکتی ہے اور خواب میں بھی، چنانچہ انبیاء علیہم السلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم اسی طرح دیا گیا تھا۔

۲۔ کلام باری

اس دوسری قسم میں باری تعالیٰ براہ راست رسول کو اپنی ہمکلامی کا شرف عطا فرماتا ہے اس میں بھی کسی فرشتہ کا واسطہ نہیں ہوتا مگر اس میں نبی کو آواز سنائی دیتی ہے، یہ آواز مخلوقات کی آواز سے بالکل مختلف ایک عجیب و غریب کیفیت کی حامل ہوتی ہے، جس کا ادراک عقل کے ذریعہ ممکن نہیں، جو انبیاء اس کو سنتے ہیں وہی اس کی کیفیت اور اس کے سرور کو پہچان سکتے ہیں، یہ قسم وحی کی تمام قسموں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کا ارشاد ہے

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (النساء) اور اللہ نے موسیٰ سے خوب باتیں کیں۔

۳۔ وحی ملکی

اس تیسری قسم میں اللہ تعالیٰ اپنا پیغام کسی فرشتے کے ذریعہ نبی تک پہنچا دیتا ہے، بعض اوقات یہ فرشتہ نظر نہیں آتا، صرف اس کی آواز سنائی دیتی ہے، اور بعض مرتبہ کسی انسانی شکل میں سامنے آکر پیغام پہنچا دیتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرشتہ نبی کو اپنی اصل صورت میں نظر آجائے مگر ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، قرآن کریم نے وحی کی انہی تین قسموں کی طرف آیت ذیل میں اشارہ فرمایا ہے مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذَانِهِ مَا يَشَاءُ (الشورى) ”کسی بشر کے لئے یہ ممکن نہیں کہ اللہ اس سے (رو برو) بات کرے مگر دل میں بات ڈال کر یا پردے کے پیچھے سے یا کسی پیغامبر (فرشتے) کو بھیج کر جو اللہ کی اجازت سے جو اللہ چاہتا ہے وحی نازل کرتا ہے۔“

اس آیت میں وَحْيًا (دل میں بات ڈالنے) سے پہلی قسم یعنی وحی قلبی مراد ہے، اور پردے کے پیچھے سے مراد دوسری قسم یعنی کلام الہی اور پیغامبر بھیجنے سے مراد تیسری قسم یعنی وحی ملکی ہے۔

وحی اور ایحاء میں فرق

وحی اور ایحاء لغت میں ان کے معنی ہیں جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا خواہ وہ اشارہ کسی بھی طریقہ سے ہو، چنانچہ اسی معنی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد ہے فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ظاہر ہے کہ اشارہ کا مقصد مخاطب کے دل میں کسی بات کا ڈالنا ہوتا ہے، اس لئے وحی اور

ایسا دل میں کوئی بات ڈالنے کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا ہے، چنانچہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں یہی معنی مراد ہیں۔ مثلاً وَأَوْخِي بِرَبِّكَ إِلَى النَّحْلِ أَرْوَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُؤْخُوْنَ إِلَيَّ أُولَئِكَ يَهْجُرُونَ إِجَادِلُوا كُفْرًا وَأَوْخِينَا إِلَى أُمَّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ مذكورہ تمام آیات میں ایسا لغوی معنی میں ہے۔

وحی کے اصطلاحی معنی

وحی کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کَلَامُ اللَّهِ الْمُنَزَّلُ عَلَى نَبِيٍّ مِّنْ أَنْبِيَائِهِ، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وحی اپنے اصطلاحی معنی میں اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ اس کا استعمال پیغمبر کے سوا کسی اور کیلئے درست نہیں، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فرماتے ہیں کہ وحی اور ایسا دونوں الگ الگ لفظ ہیں اور دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، ایسا کا مفہوم عام ہے، انبیاء پر وحی نازل کرنے کے علاوہ کسی کو اشارہ کرنا اور کسی غیر نبی کے دل میں کوئی بات ڈالنا بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے، لہذا یہ لفظ نبی اور غیر نبی دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے، اس کے برخلاف وحی صرف اس الہام کو کہتے ہیں جو انبیاء پر نازل ہو یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ایسا کا استعمال انبیاء اور غیر انبیاء دونوں کے لئے کیا ہے لیکن لفظ وحی سوائے انبیاء کے کسی اور کے لئے استعمال نہیں فرمایا۔ (علوم القرآن)

مکی اور مدنی آیات

آپ نے قرآن کریم کی سورتوں کے عنوان میں دیکھا ہوگا کہ کسی سورت کے ساتھ مکی اور کسی کے ساتھ مدنی لکھا ہوتا ہے، اکثر مفسرین کی اصطلاح میں مکی آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بغرض ہجرت مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے پہلے نازل ہوئی، بعض لوگ مکی و مدنی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی اور جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی، مگر مفسرین کی اصطلاح کے مطابق یہ مطلب درست نہیں ہے، اس لئے کہ کئی آیتیں ایسی ہیں جو شہر مکہ میں نازل نہیں ہوئیں، لیکن چونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھیں اس لئے انہیں مکی کہا جاتا ہے چنانچہ منی و عرفات وغیرہ اور سفر معراج کے دوران نازل ہونے والی آیات ایسی ہی ہیں، حتیٰ کہ سفر ہجرت کے دوران مدینہ پہنچنے سے پہلے راستہ میں جو آیات نازل ہوئیں وہ بھی مکی کہلاتی ہیں، اسی طرح بہت سی وہ آیات جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، اگرچہ مکہ یا مکہ کے اطراف میں نازل ہوئی ہیں مگر ان کو مدنی ہی کہا جاتا ہے۔

علماء تفسیر نے مکی اور مدنی سورتوں کا استقراء کر کے ان کی بعض ایسی خصوصیات بیان فرمائی ہیں جن سے بادی النظر میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی، اس سلسلہ میں بعض قواعد کلی ہیں اور بعض اکثری، قواعد کلیہ یہ ہیں:

مکی مدنی آیتوں کی خصوصیات

- ① ہر وہ سورت جس میں کَلَّا آیا ہے وہ مکی ہے، یہ لفظ پندرہ سورتوں میں ۳۳ مرتبہ استعمال ہوا ہے اور یہ ساری آیتیں قرآن کریم کے نصف آخر میں ہیں۔
- ② ہر وہ سورت کہ جس میں کوئی سجدہ کی آیت آئی ہے مکی ہے (یہ اصول حنفیہ کے مسلک پر ہے) کیونکہ ان کے نزدیک سورہ حج میں سجدہ نہیں ہے، شوافع کے نزدیک سورہ حج میں سجدہ ہے اور وہ مدنی ہے، لہذا وہ اس قاعدہ سے مستثنی ہوگئی۔
- ③ سورہ بقرہ کے سوا ہر وہ سورت کہ جس میں آدم علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے مکی ہے۔
- ④ ہر وہ سورت کہ جس میں جہاد کی اجازت یا اس کے احکام مذکور ہیں مدنی ہے۔
- ⑤ ہر وہ سورت کہ جس میں منافقین کا ذکر ہے مدنی ہے، بعض حضرات نے اس قاعدہ سے سورہ عنکبوت کو مستثنیٰ کیا ہے۔ لیکن تحقیق یہ ہے کہ سورہ عنکبوت بحیثیت مجموعی مکی ہے، مگر جن آیات میں منافقین کا ذکر ہے وہ مدنی ہیں۔

مندرجہ ذیل خصوصیات اکثری ہیں مکی نہیں

- ① مکی سورتوں میں عموماً يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے اور مدنی سورتوں میں يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا کے الفاظ سے۔
- ② مکی آیات عموماً چھوٹی چھوٹی اور مختصر ہیں۔
- ③ مکی آیات زیادہ تر توحید، رسالت، آخرت کے اثبات اور حشر و نشر کی منظر کشی، آنحضرت ﷺ کو صبر و تسلی کی تلقین اور پچھلی امتوں کے واقعات پر مشتمل ہیں، اور ان میں احکام کم بیان ہوئے ہیں بخلاف مدنی سورتوں کے۔
- ④ مکی سورتوں میں زیادہ تر مقابلہ بت پرستوں سے ہے اور مدنی سورتوں میں اہل کتاب اور منافقین سے۔
- ⑤ مکی سورتوں کا اسلوب زیادہ پر شکوہ ہے۔

قرآن کریم کے متعلق مفید اعداد و شمار

۵۳۲۳۲	زبر	۱۱۳	سورتیں
۳۹۵۸۲	زیر	۵۴۰	رکوعات
۸۸۰۴	پیش	۶۲۱۴	آیات مدنی
۱۷۷۱	مدات	۶۲۲۱	آیات مکی
۱۲۵۲	تشديدات	۶۲۴۵	آیات بصری
۱۵۶۸۴	نقطے	۶۲۴۶	آیات شامی
۳۶۴۳۱۹	حروف	۷۷۴۳۹	کلمات

تاریخ نزول قرآن

قرآن کریم کا ملامت الہی ہے جو کہ ازل ہی سے وح محفوظ میں موجود ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِیدٌ فِی لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ بلکہ یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ قرآن مجید کا نزول لوح محفوظ سے دوسرے دو ابواب، ایک مرتبہ یہ پورے کا پورا آسمان دنیا کے بیت العزت میں نازل ہو گیا تھا، (بیت العزت کو بیت المعمور بھی کہتے ہیں) اور یہ بیت المعمور معانات میں آسمان پر فرشتوں کی عبادت ۵۰ ہے، یہ نزول ایلة القدر میں ہوا تھا، کچھ دوسری مرتبہ آنحضرت ﷺ پر تنویر اتسوار کر کے حسب ضرورت نازل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ ۲۳ سال میں اس کی تکمیل ہوئی، اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ قرآن کریم ۵ دوسرے اتر رہی نزول اس وقت شروع ہوا جب کہ آنحضرت ﷺ کی عمر شریف چالیس سال تھی، اس نزول کا آغاز بھی صحیح قول کے مطابق ایلة القدر ہی میں ہوا ہے، لیکن اس رات میں رمضان المبارک کی کوئی تاریخ تھی اس کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جاسکتی بعض روایات سے رمضان کی ستہ ۱۰، بعض سے انیس اور بعض سے ستائیس شب معلوم ہوتی ہے۔

سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت

صحیح قول یہ ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیتیں آپ ﷺ پر نازل ہوئیں، وہ سورۃ طہ کی ابتدائی آیتیں تھیں جو غار حراء میں نازل ہوئیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ پر نزول وحی کی ابتدا، تو ہے

خوابوں سے ہوئی تھی، اس کے بعد آپ ﷺ کو خلوت میں عبادت کا شوق پیدا ہوا، اور اس دوران آپ ﷺ غار حرا میں کئی کئی راتیں گزارتے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک روز اسی غار میں آپ ﷺ کے پاس اللہ کی جانب سے فرشتہ آیا اور اس نے پہلی بات یہ کہی اَفْرَأُ یعنی پڑھو، حضور ﷺ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس کے بعد فرشتے نے آپ ﷺ کو اس زور سے دیا کہ مشقت کی انتہا ہو گئی، غرضیکہ اسی طرح آپ ﷺ کے ساتھ تین مرتبہ فرشتے نے عمل کیا، تیسری مرتبہ کے بعد سورۃ علق کی ابتدائی آیتیں نازل فرمائیں، آپ ﷺ اس واقعہ سے بہت خوف زدہ ہو گئے تھے اور خوف کی وجہ سے آپ ﷺ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جب آپ ﷺ گھر پہنچے تو حضرت خدیجہ سے فرمایا ذَمْلُونِی، ذَمْلُونِی مجھے مبل اڑھاؤ، مجھے مبل اڑھاؤ، آپ ﷺ پر نازل ہونے والی یہ سب سے پہلی آیتیں تھیں، اس کے بعد تین سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا، اس زمانہ کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں، تین سال کے بعد پھر وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ ﷺ کو آسمان و زمین کے درمیان نظر آیا اور اس نے سورۃ مدثر کی آیات آپ ﷺ کو سنائیں۔

التفسیر لغۃً واصطلاحاً

تفسیر لغۃً، الكشف والإبانۃ۔ تفسیر اصطلاحاً، علمٌ یُبْحَثُ فیہ عن احوال القرآن المجید من حیث دلالتہ علی مراد اللہ تعالیٰ بحسب طاقة البشریۃ پہلی قید سے علم قراءت خارج ہو گیا اس لئے کہ علم القراءات میں ضبط الفاظ اور کیفیت اداء سے بحث ہوتی ہے، اور بحسب طاقة البشریۃ کی قید کا اضافہ اس بات کو بیان کرنے کے لئے ہے کہ مشابہات اور اللہ تعالیٰ کی واقعی اور نفس الامری مراد کے عدم علم سے علم تفسیر میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی۔

تفسیر وتاویل میں فرق

تفسیر کا علم وادراک صرف نقل ہی سے ہو سکتا ہے، جب کہ اسباب نزول، اور تاویل کا علم وادراک قواعد عربیہ سے بھی ہو سکتا ہے، لہذا علم تاویل، ان موم میں سے ہے جن کا تعلق درایت سے ہے، نیز تاویل چند محتملات میں سے کسی ایک احتمال کو، احتمال خطا کے ساتھ ترجیح دینا ہے، اور تفسیر حتمی اور قطعی طور پر یہ بیان کرنا ہے کہ اس لفظ سے اللہ تعالیٰ کی یہی مراد ہے۔ (جمل، ملخص)

موضوع: القرآن من حیث دلالتہ علی مراد اللہ تعالیٰ.

غرض: الإِهْتِدَاءُ بِهَدَايَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَالتَّمَسُّكُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَالْوَصُولُ إِلَى السَّعَادَةِ الْآبَدِيَّةِ.

ترجمة الإمامین الهمامین الجلیلین

الشیخ محمد بن احمد جلال الدین الحلی، والشیخ عبدالرحمن بن ابی بکر جلال الدین السیوطی رَحِمَهُمَا اللہُ تَعَالٰی.

بلاشبہ ان دونوں حضرات کی ذات گرامی اپنے زمانہ میں یگانہ روزگار تھی، ایسی عبقری شخصیتیں بہت کم پیدا ہوتی ہیں:

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ در پیدا
سالہا در کعبہ دہت خانہ می نالد حیات تاز بزم عشق یک دانائے راز آید بروں

یوں تو اس عالم ہست و بود و جہان رنگ و بو میں بے شمار قابلِ فخر سیوت جنم لیتے ہیں، لیکن ان میں سے چند ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جو سینہ گیتی پر نقش دوام چھوڑ کر جاتے ہیں، ان ہی خوش نصیب اور قابلِ مبارک باد افراد میں سے دونوں صاحبِ جلالین بھی ہیں۔

اگرچہ ان حضرات کے تذکرہ و تعارف کی چنداں ضرورت نہیں اسلئے کہ عیاں راچہ بیاں، بلکہ یہ تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے مگر چونکہ ترجمہ نویسی کا طریقہ اسلاف و اکابر سے چلا آ رہا ہے، اسی کے پیشِ نظر احقر بھی انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہونا چاہتا ہے۔

ابتداء صاحبِ جلالین نصف ثانی سے کرتا ہوں اس لئے کہ موصوف کو تقدم زمانی حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ صاحبِ نصف اول علامہ سیوطی کے استاذ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔

صاحبِ جلالین نصف ثانی

نام و نسب

آپ کا نام محمد اور والد محترم کا نام احمد ہے اور جلال الدین لقب ہے، سلسلہ نسب اس طرح ہے محمد بن احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن احمد بن ہاشم بن شہاب بن کمال الانصاری نحلی، مصر کے ایک شہر محلۃ الکبریٰ کی طرف منسوب ہیں۔

سن پیدائش و وفات

آپ ماہ شوال ۷۹۱ھ میں مصر کے دار السلطنت قاہرہ میں پیدا ہوئے اور ۸۶۴ھ میں ۱۵ رمضان المبارک بروز شنبہ بوقت صبح رحلت فرمائی، آپ نے ۷۳ سال عمر پائی، باب النصیر میں اپنے آباء و اجداد کے قریب مدفون ہوئے۔

تحصیل علوم

قرآن کریم کے حفظ سے فراغت کے بعد آپ نے چند ابتدائی کتابیں مقامی اساتذہ سے پڑھیں اور فقہ علامہ بیہوری، جلال بلقینی، ولی عراقی سے پڑھی، اور نحو شہاب عجمی اور شمس شطعونی سے اور فرائض و حساب ناصر الدین بن انس مصری حنفی سے اور منطق، جدل، معانی، بیان، عروض، بدر محمود اقصرائی سے اور اصول دین و تفسیر علامہ شمس بساطی وغیرہ سے حاصل کئے، ان حضرات کے علاوہ دیگر اساطین علم کے حلقہ درس میں حاضر ہو کر استفادہ کیا، اولاً آپ نے کپڑے کی تجارت اختیار کی، ایک مدت تک کپڑے کی تجارت کرتے رہے، اس کے بعد ایک شخص کو قائم مقام بنا کر خود درس و تدریس میں مشغول ہو گئے اور ایک خلق کثیر نے آپ سے تحصیل علم کیا، آپ پر عہدہ قضا بھی پیش کیا گیا مگر آپ نے انکار فرمادیا۔

آپ کی تصانیف

آپ کی متعدد تصانیف ہیں جن میں جمع الجوامع، جلالین نصف ثانی بڑی اہمیت کی حامل ہیں، آپ نے تفسیر کی ابتداء سورۃ کہف سے فرمائی۔ نصف ثانی مکمل کرنے کے بعد نصف اول سے صرف سورۃ فاتحہ ہی کی تفسیر کر پائے تھے کہ عمر نے وفا نہ کی اور اس دار فانی سے دار جاودانی کی طرف رحلت فرما گئے (إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) بقیہ نصف اول کی تکمیل آپ کے شاگرد رشید علامہ سیوطی عبدالرحمن بن ابی بکر نے کی۔

صاحب جلالین نصف اول

نام و نسب

نام عبدالرحمن بن ابی بکر محمد کمال الدین، لقب جلال الدین، کنیت ابو الفضل ہے، پورا نسب اس طرح ہے، عبدالرحمن بن ابی بکر محمد کمال الدین، بن سابق الدین، بن عثمان فخر الدین بن ناظر الدین الاسیوطی، سیوط کی طرف منسوب ہیں، جس کو اسیوط بھی کہتے ہیں، سیوط دریائے نیل کے مغربی جانب ایک شہر ہے، یہی محلہ خضر یہ ہے جو سوق خضر کے نام سے مشہور ہے، عیم رجب ۸۴۹ھ بعد مغرب تولد ہوئے، اپنے عہد کے نہایت باکمال ائمہ دین میں سے تھے۔

تحصیل علوم

آپ صغریٰ یعنی پانچ سال سات ماہ کی عمر میں ہی سایہ پداری سے محروم ہو گئے تھے، حسب وصیت والد ماجد، چند بزرگوں کی سرپرستی میں رہے، جن میں شیخ کمال ابن الہمام خفی بھی تھے، موصوف نے آپ کی طرف پوری توجہ فرمائی، چنانچہ آٹھ سال سے کم عمر میں قرآن کریم کے حفظ سے فراغت حاصل کر لی، اس کے بعد آپ نے منہاج الاصول، الفیہ ابن مالک وغیرہ کتابیں حفظ کیں، شیخ شمس سراجی اور شیخ شمس مرزبانی خفی سے بہت سی درسی اور غیر درسی کتابیں پڑھیں، ان کے علاوہ بھی بہت سے اساتذہ علم و فن کے حلقہ درس میں شرکت فرمائی۔

ایک غلطی کا ازالہ

بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ علامہ سیوطی حافظ ابن حجر عسقلانی کے شاگرد ہیں، مگر یہ تاریخ کی رو سے درست نہیں ہے اس لئے کہ اصحاب تاریخ کی یہ صراحت موجود ہے کہ حافظ ابن حجر کی وفات ۸۵۲ھ میں ہوئی ہے، اور علامہ سیوطی کی پیدائش ۸۴۹ھ میں ہے، اس حساب سے حافظ ابن حجر کی وفات کے وقت علامہ سیوطی کی عمر صرف تین سال ہے، ظاہر ہے کہ اس عمر میں تلمذ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

درس و تدریس اور افتاء

تحصیل علوم و تکمیل فنون کے بعد ۸۷۰ھ میں افتاء کا کام شروع کیا اور ۸۷۲ھ سے علما میں مشغول ہو گئے، آپ نے حسن المحاضرہ میں لکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھے سات علوم، تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، معانی، بیان، بدیع میں تجربہ عطا فرمایا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے حج کے موقع پر آپ زمرم پیا اور یہ دعا کی کہ فقہ میں شیخ سراج الدین بلقینی کے رتبہ کو اور حدیث میں حافظ ابن حجر کے مرتبہ کو پہنچ جاؤں۔

آپ اپنے زمانہ میں حدیث کے سب سے بڑے عالم تھے، آپ نے خود فرمایا کہ مجھے دو لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اور اگر مجھے اس سے بھی زیادہ ملتیں تو ان کو بھی یاد کرتا، چالیس سال کی عمر میں قضاء و افتاء وغیرہ سے سبکدوش ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لی، اور ریاضت و عبادت، رشد و ہدایت میں مشغول ہو گئے، آپ کے زہد و قناعت کا یہ عالم تھا کہ امراء اور اعیانہ آپ کی خدمت میں آتے اور قیمتی قیمتی ہدایا و تحائف پیش کرتے مگر آپ قبول نہ فرماتے، سلطان غوری نے ایک خصوصی غلام اور ایک ہزار اشرفیاں آپ کی خدمت میں بھیجیں، آپ نے اشرفیاں واپس کر دیں، اور غلام آزاد کر کے آپ ﷺ کے حجرہ مبارکہ کا خادم بنا دیا۔

آپ صاحب کشف و کرامات بزرگوں میں سے تھے، طبع الارض کی کرامت آپ کی بہت مشہور ہے، بقول آپ کے آپ نے نبی کریم ﷺ کی ستر مرتبہ خواب میں زیارت فرمائی۔

علمی خدمات:

بقول داؤد مالکی آپ کی تصانیف کی تعداد پانصد سے بھی متجاوز ہے، آپ کی تصانیف میں سب سے پہلی تصنیف شرح استعاذہ وبسملة ہے، علوم القرآن پر آپ کی تالیف ”الاتقان فی علوم القرآن“ نہایت اہم اور مشہور کتاب ہے۔

وفات

آپ نے وفات باتھ کے ورم میں مبتلا ہو کر جمعہ کی آخری شب ۱۹ جمادی الاولیٰ ۹۱۱ھ میں پائی اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

تفسیر جلالین

فن تفسیر کی ایک مختصر مگر جامع تفسیر ہے اگر اس کو قرآن پاک کا عربی ترجمہ کہا جائے تو نامناسب نہ ہوگا، قرآنی اور تفسیری الفاظ سورہ مدثر تک تقریباً برابر ہیں اس کے بعد قرآنی کلمات سے تفسیری کلمات زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے علماء نے فرمایا ہے کہ تفسیر جلالین کو بے وضو چھونا جائز ہے، یہ تفسیر چونکہ دو بزرگوں کی ہے اور ان دونوں ہی کا لقب جلال الدین ہے اس لئے اس کتاب کا نام جلالین رکھا گیا، بعض اوقات نصف اول و ثانی کے مفسر کی تعیین میں اشتباہ ہو جاتا ہے، اس کے یاد رکھنے کی آسان شکل یہ ہے کہ سیوطی کے شروع میں سین ہے اور محلی کے شروع میں میم ہے اور سین حروف تہجی کی ترتیب کے اعتبار سے مقدم ہے اور میم مؤخر، لہذا جس کے شروع میں سین ہے اس کا حصہ مقدم ہے اور جس میں میم ہے اس کا مؤخر۔

جلالین کے مآخذ

شیخ موفق الدین احمد بن حسن بن رافع کواشی نے دو تفسیریں لکھی ہیں، ایک کبیر جس کو تبصرہ کہتے ہیں اور دوسری صغیر جس کو تلخیص کہتے ہیں، شیخ جلال الدین محلی کا اعتماد اسی تفسیر صغیر پر ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی اسی پر اعتماد کیا ہے، مگر اس کے ساتھ تفسیر وجیز اور تفسیر بیضاوی اور ابن کثیر بھی پیش نظر رہی ہیں۔

جلالین کے شروح و حواشی

- ① جمالین، ملا نور الدین علی بن سلطان محمد البروی المشہور بملا علی قاری المتوفی ۱۰۱۴ھ کا بہت عمدہ حاشیہ ہے۔
- ② قیس النیرین یہ ۹۵۲ھ کی تالیف ہے۔
- ③ مجمع البحرین و مطلع البدرین، جلال الدین محمد بن محمد کرخی کی کئی جلدوں میں ہے۔
- ④ کمالین شیخ سلام اللہ بن شیخ الاسلام بن عبد الصمد المتوفی ۱۲۲۹ھ کی ہے یہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے احفاد میں سے ہیں، ان کے علاوہ اور بھی حواشی و شروح ہیں چونکہ استیعاب مقصد نہیں اس لئے ان ہی چند کے ذکر پر اکتفاء کیا ہے۔

محمد جمال بلند شہری متوطن میرٹھ

استاذ دارالعلوم دیوبند

۱۲/ ذی الحجہ ۱۴۴۲ھ مطابق

۲۵/ فروری ۲۰۰۲ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

الحمد لله حمداً مُوافياً لِنِعْمِهِ مُكافِياً لِمَزِيدِهِ.

وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَجُنُودِهِ.

اما بعد! فہذا ما اشتدت اليه حاجة الراغبين في تَكْمِلَةِ تفسیر القرآن الكريم الذي ألفه الامامُ العلامةُ المحققُ المدققُ جلالُ الدین محمد بن احمد المحلی الشافعی رحمة الله عليه وَتَتَمِّيمِ مافاتِهِ وهو من اول سورة البقرة الى اخر سورة الاسراء بِتِمَّةٍ عَلٰی نَمَطِهِ مِنْ ذِكْرِ مَا يُفْهَمُ بِهِ كَلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰی وَالِاعْتِمَادِ عَلٰی اَرْجَحِ الاَقْوَالِ وَاِعْرَابِ مَا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ وَتَنْبِيهِ عَلٰی الْقِرَآءَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الْمَشْهُورَةِ عَلٰی وَجْهِ لَطِيفٍ وَتَعْبِيرٍ وَجِيزٍ وَتَرْكِ التَّطْوِيلِ بِذِكْرِ اقْوَالٍ غَيْرِ مُرْضِيَةٍ وَاِعَارِيبَ مَحَلُّهَا كُتِبَ الْعَرَبِيَّةُ وَاللّٰهُ اَسْأَلُ النَّفْعَ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَاحْسَنَ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ فِي الْعَقْبَى بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ.

ترجمہ خطبہ جلالین نصف اول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں اس کی (بالفعل) موجود نعمتوں پر اور (آئندہ حاصل ہونے والی) روز افزوں نعمتوں پر، اور درود و سلام ہو ہمارے آقا محمد ﷺ اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے مددگاروں پر۔

حمد و صلوة کے بعد پس (غرض) یہ ہے وہ (محبود و مفضی) جس کے بارے میں خواہشمندوں کی حاجت شدید تر ہوگئی، وہ قرآن کریم کی اس تفسیر کی تکمیل کے بارے میں ہے کہ جس کو امام علامہ محقق جلال الدین محمد بن احمد محلی الشافعی رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی نے تالیف فرمایا، اور خواہشمندوں کی حاجت اس (حصہ) کی تکمیل میں شدید تر ہوگئی جس کو (علامہ محلی رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی) پایہ تکمیل کو نہ پہنچا سکے، یعنی سورہ بقرہ سے سورہ اسراء کے آخر تک، ایسے تمہ کے ذریعہ تکمیل میں جو (علامہ محلی) ہی کے طرز پر ہو اور وہ (طرز)

اس چیز کا ذکر کرنا ہے جس سے نعم کلام اللہ نصیب ہو، اور قول رانچ پر اکتفا کرنا ہے، اور (صرف) معروف و مختلف قراءتوں پر لطیف پیچیدہ اور مختصر انداز میں تنبیہ کرنا ہے غیہ مقبولہ اقوال کو ذکر نہ کرے، اور غیہ ضروری اعراب کو نظر انداز کر کے تطویل کو ترک کرنا ہے، اس لئے کہ اس کے مواقع عربی (مثلاً نحو، معانی وغیرہ) کی کتابیں ہیں، اور میں اس عمل (تکمیل) کے ذریعہ دنیا میں نفع کا طالب اور آخرت میں اس کے احسان و کرم کے طفیل میں بہتر جزاء کا امیدوار ہوں۔

تحقیق و ترکیب و تسمیل و تفسیری فوائد

یَقُولُ: علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حمد کے اچھے طریقوں کو چھوڑ کر الحمد للہ حمداً الخ سے کیوں حمد فرمائی؟
جواب: وجہ اس کی یہ ہے کہ حمد کے اس فقرہ کو حدیث شریف میں افضل حمد کہا گیا ہے، گویا کہ یہ فقرہ اس حدیث شریف کا اقتباس ہے، الحمد للہ حمداً یُوَافِی نِعْمَهُ وَیُکَافِی مَزْبَدَهُ.

یَقُولُ: مفسر علام نے حدیث کے الفاظ میں تصحیف کیا ہے جو کہ درست نہیں ہے۔

جواب: یہ حدیث نہیں؛ بلکہ حدیث کا اقتباس ہے، اور اقتباسات میں ضرورت کے پیش نظر تصرف جائز ہے۔ (صلوی)

قَوْلُهُ: مُوَافِیاً لِنِعْمِهِ اِی مطابقاً لِنِعْمِهِ یعنی حمد اللہ کی نعمتوں کے مطابق ہو جائے طور کہ موجودہ نعمتوں میں سے کوئی نعمت با حمد نہ رہ جائے، اور آئندہ (مطابقت والی) نعمتوں کے مساوی و مماثل ہو، مقصد یہ کہ لفظ الحمد للہ تمام نعمتوں کے عوض میں ہو جائے، اس مطابقت اور مماثلت کی طرف اس شعر میں اشارہ کیا گیا ہے:

عذر تقصیرات ماچند انکہ تقصیرات ما شکر نعمتہائے تو چند انکہ نعمتہائے تو

خُلَاکِہُمْ: خلاصہ یہ کہ حمد ایسی ہو کہ جو موجودہ نعمتوں اور آئندہ حاصل ہونے والی نعمتوں کے لئے کافی ہو۔

تَنْبِیْہ: بعض نسخوں میں ”سیدنا“ کا لفظ نہیں ہے، پیش نظر نسخہ میں سیدنا کا لفظ موجود ہے جن نسخوں میں سیدنا کا لفظ ہے اس کے مطابق وآلہ اور اس کے مابعد کا عطف سیدنا پر ہوگا نہ کہ محمد پر، ورنہ تمام معطوفات کا سیدنا ہونا لازم آئے گا، حالانکہ حقیقتاً اور اصلاً سیدنا آپ ﷺ ہیں نہ کہ دیگر حضرات۔

قَوْلُهُ: وَجُنُودُہ، جُنُودُ، جُنْدُ کی جمع ہے، بمعنی لشکر، جُنْد مددگار کو بھی کہتے ہیں، جُنْد ایسا اسم جنس ہے کہ جس کے واحد اور جمع میں یا کے ذریعہ فرق کیا جاتا ہے، مثلاً جُنْد لشکر اور جندی ایک لشکری جس طرح یہود اور یہودی ہے، یہود قوم یہود، یہودی یہود کا ایک فرد۔

بعض نسخوں میں اَمَّا بعد نہیں ہے، ابداً ہذا اس کے قائم مقام ہوگا، اور جن نسخوں میں اَمَّا بعد ہے جیسا کہ پیش نظر نسخہ میں ہے، اس صورت میں اَمَّا حرف شرط اور فیہذا اس کی جزاء، مفسر علام نے ہذا اسم اشارہ قریب کا لاکر اشارہ بردیا کہ ہذا

کا مشاغل الیہ معبود فی الذہن ہے جو کہ نہایت قریب ہے، اور وہ سورۃ بقرہ سے سورۃ اسراء کے آخر تک ہے، مَا اشْتَدَّتْ میں مَا سے مراد بھی معبود ذاتی ہے۔

قَوْلُهُ: رَاغِبِينَ سے محبین اور طالبین مراد ہیں، مطلب یہ کہ طالبین اور خواہشمندوں کی حاجت علامہ محلی کی تفسیر کی تکمیل کی طرف شدید ہوگئی۔

علامہ محلی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کا مختصر تعارف

قَوْلُهُ: جلال الدین الخ جلال الدین آپ کا لقب ہے اور اسم گرامی محمد بن احمد ہے، المَحَلَّةُ بفتح اللام، مصر کے شہروں میں سے ایک شہر کا نام ہے، جس کا پورا نام محَلَّة الکبریٰ ہے، اسی شہر کی طرف نسبت کر کے آپ کو محلی کہتے ہیں، بعض حضرات نے کہا ہے کہ قبرہ کا ہی دوسرا نام المحَلَّة الکبریٰ ہے، ۹۰ھ میں آپ پیدا ہوئے، اور ۸۶۳ھ میں آپ نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی، اس حساب سے آپ ۷۳ سال بقید حیات رہے، آپ کی قبر مبارک مصر میں باب النصارى کے سامنے ہے۔

قَوْلُهُ: وَتَتِمُّنِمْ تَمِّم پر رفع اور جرد دونوں درست ہیں، رفع کی صورت میں عطف مَا اشْتَدَّتْ میں مَا پر ہوگا، اور جر کی صورت میں تکمیل پر عطف ہوگا، اور فی کے تحت ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا۔

مَلْحُوْظَةٌ:- مفسر علامہ کے قول وتتمیم ما فاتہ المحلی میں تسامح معلوم ہوتا ہے، علامہ سیوطی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی ما فاتہ المحلی، کی تکمیل فرماتے والے ہیں، حالانکہ تکمیل ما فات المحلی کی نہیں بلکہ ما آتایہ المحلی کی فرما رہے ہیں، یعنی علامہ محلی نے جو کچھ کیا اس کی تکمیل فرما رہے ہیں نہ کہ جو کچھ نہیں کیا اس کی تکمیل، اس لئے کہ تَمِّم، مالہ تَمِّم کا جز ہوا کرتا ہے، اور علامہ سیوطی کا تَمِّم (یعنی نصف اول) ما فات المحلی کا جز نہیں ہے بلکہ مَا آتایہ یعنی نصف ثانی کا جزء ہے۔ (صاوی)

قَوْلُهُ: بِتَمِّمَ یہ تتمیم کے متعلق ہے اور بَاءٌ بمعنی مع ہے۔

قَوْلُهُ: عَلٰی نَمَطٍ یہ تتمیم سے حال ہے، یعنی تکمیل اس حالت میں ہو کہ وہ علامہ محلی کے طرز پر ہو۔

قَوْلُهُ: مِنْ ذِکْرِ مَا يُفْهَمُ بِهِ کَلَامُ اللّٰهِ یہ نَمَط کا بیان ہے۔

قَوْلُهُ: وَالْاِعْتِمَادُ کا عطف ذِکْرِ مَا يُفْهَمُ پر ہے، مِنْ کے تحت ہونے کی وجہ سے مجرور ہے اور وَاَعْرَابٌ مَا یَحْتَاجُ الَیْہِ اور تَنْبِیْہِ عَلٰی الْقِرَاءَاتِ الْمُخْتَلَفَةِ الْمَشْهُورَةِ کا عطف بھی ذِکْرِ پر ہے، خیال رہے کہ یہاں مشہور سے مراد اصحابی معنی نہیں؛ بلکہ لغوی معنی مراد ہیں، اس لئے کہ مستفہ میں مکتوب سب کی سب قراءات متواترہ ہیں۔

قَوْلُهُ: وَتَرْکُ التَّطْوِيلِ بذکر اقوال غیر مرضیۃ اور وَاَعَارِیْبُ کا عطف وَجْہِ لَطِیْف پر ہے، اور یہ عطف تفسیر کی کے طور پر ہے، اور اس لئے کہ جوابات معطوف علیہ یعنی علی وَجْہِ لَطِیْف، و تعبیر وجیز میں اجمال اور اشارہ کے طور پر ہیں

گئی ہے وہی بات معطوف یعنی وتترك التطويل الخ میں تفصیل و صراحت سے کہی گئی ہے۔

علامہ سیوطی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کے خطبہ کا خلاصہ

علامہ سیوطی نے اولاً مختصر مگر جامع الفاظ میں خالق کائنات کی حمد فرمائی اس کے بعد سید معلومات اور آپ کے آل و اصحاب نیز معاونین و ہدیہ درود و سلام پیش کیا، اس کے بعد نصف اول کی تفسیر کی علت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس اہم کام کی ذمہ داری قبول کرنے کا سبب شائقین اور طالبین کا مسلسل اور شدید اصرار ہوا اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ نصف ثانی کے سچ پر نصف اول میں بھی ایجاز و اختصار کا لحاظ رکھا گیا ہے، نیز قول راجح اور ضروری اعراب نیز قراءت مختلفہ مشہورہ کی نشاندہی کی گئی ہے اور اقوال نامرضیہ اور اعراب غیر ضروریہ کو ترک کر کے تطویل سے احتراز کیا گیا ہے، آخر میں اس کا رِخیر کے وسیلہ سے دنیا و آخرت میں اپنے لئے خیر طلب کی گئی ہے۔

پس یطی: تفسیر اور اس سے متعلقات کی مکمل معلومات کے لئے مقدمہ کی جانب رجوع فرمائیں، مقدمہ میں سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

سُورَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ مَائَتَانِ وَسِتُّ أَوْ سَبْعٌ وَثَمَانُونَ آيَةً.

سورۃ بقرہ مدنی ہے، ۲۸۶ یا ۲۸۷ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○ اَلَمْ نَعْلَمْ اللّٰهُ اَعْلَمَ بِمُرَادِهِ بِذَلِكَ اِیْ هَذَا الْكِتَابِ الَّذِیْ یَنْزِلُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا رَیْبَ فِیْهِ اَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَجَمَلَةُ التَّفْصِیْلِ خَبَرٌ مُّبْتَدَأُ ذَلِكَ وَالْاِشَارَةُ لَهُ لِلتَّعْظِیْمِ هُدًی خَبَرٌ ثَانٍ اِیْ هَادٍ لِلْمُتَّقِیْنَ ○ الْحَسْبُ الْغَیْبِ اِلَی التَّقْوٰی بِاِمْتِثَالِ الْاَوْامِرِ وَاجْتِنَابِ النَّوَهِی لِاِتِّقَانِهِمْ بِذَلِكَ النَّارِ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ یَصْدَقُوْنَ بِالْغَیْبِ بِمَا غَابَ عَنْهُمْ مِنَ الْبَعْثِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَیَقِیْمُوْنَ الصَّلَاةَ اِیْ یَاتُوْنَ بِهَا بِحَقِّهَا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُوْنَ ○ اَعْطَيْنَاهُمْ یُفْقُوْنَ ○ فِی طَاعَةِ اللّٰهِ وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَیْكَ اِیْ

الْقُرْآنَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ أَى الثَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَغَيْرَهُمَا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿۱﴾ يَٰغُلَامُونَ أُولَٰئِكَ الْمُوصِفُونَ بِمَا ذَكَرَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۲﴾ الْفَائِزُونَ بِالْجَنَّةِ النَّاجُونَ مِنَ النَّارِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَابُ وَهُمْ عَلَىٰ لَهَبٍ وَنَجَّوْنَهُمَا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳﴾ لَعَلَّكَ تَطْمَئِنُّ فِى إِيمَانِهِمْ وَالْإِنذَارُ إِغْلَامٌ مَّعَ تَخْوِيفٍ حَتَّىٰ يَخْشَوْا اللَّهَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ طَبَعَ عَلَيْهَا وَاسْتَشْوَطَتْ فَلَا يَدْخُلُهَا خَيْرٌ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ أَى مُوَاضِعِهِ فَلَا يَنْتَبِعُونَ بِمَا يَسْمَعُونَ مِنَ الْحَقِّ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاءٌ فَلَا يَبْصُرُونَ الْحَقَّ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۴﴾ قَوِّى دَائِمٌ.

ترجمہ: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اَللّٰہی اس سے اپنی مراد کو بہتر جانتا ہے، یہ کتاب ہے جس کو محمد ﷺ پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بجانب اللہ ہے اور جملہ (یعنی لَا رَيْبَ فِيْهِ) خبر ہے جس کا مبتداء ذَلِکَ ہے اور اسم اشارہ بعید کا استعمال بیان تعظیم کے لئے ہے، ہُدًى خبر ثانی ہے اور معنی میں ہادے کے ہے، متقیوں کے لئے رہنما ہے (یعنی) امتثال اوامر اور اجتناب نواہی کے ذریعہ تقویٰ کی رغبت رکھنے والے ہیں، (اس امتثال و اجتناب) ہی کی بدولت نارِ جہنم سے بچنے کی وجہ سے ان کو متقی کہا گیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مغیبات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان چیزوں کی جو ان سے مخفی ہیں مثلاً بعث بعد الموت، جنت اور نار کی تصدیق کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں یعنی اس کے ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے، اس میں سے اللہ کی طاعت میں خرچ کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں، جو اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی تورات انجیل وغیرہ، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی اس کا پختہ علم رکھتے ہیں، یہی لوگ جو مذکورہ صفات سے متصف ہیں، اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی ہیں جو پوری طرح کامیاب ہیں، (یعنی) جنت کے (حصول کے) ذریعہ کامیاب اور نارِ جہنم سے نجات پانے والے ہیں، بلاشبہ وہ لوگ جو منکر ہوئے جیسا کہ ابو جہل اور ابولہب وغیرہ، آپ کا ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے، (عَاثِدُوْهُمْ) میں دونوں ہمنروں کی تحقیق اور دوسرے کو الف سے تبدیل کر کے اور دوسرے میں ترک تسہیل کر کے اور مُسْتَبَلِّہ اور محققہ کے درمیان الف داخل کر کے (اور ثانی میں) ترک تسہیل کر کے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لئے کہ یہ بات ان کے بارے میں اللہ کے علم میں ہے، لہذا آپ ان کے ایمان کی امید نہ رکھیں اور اندازِ خوف کے ساتھ ڈرانے کو کہتے ہیں، اللہ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی ہے اور ان کو سیل (Seel) کر دیا ہے، لہذا اب ان میں خیر داخل نہیں ہو سکتی اور ان کی (قوت) سماعت یعنی کانوں پر (معنوی) مہر لگا دی گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ حق بات سن کر مستفید نہیں ہوتے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، جس کی وجہ سے حق بات نہیں دیکھ سکتے اور ان کے لئے قویٰ اور دائمی عذاب ہے۔

تَحْقِیْقِ وَتَرْکِیْبِ تَسْبِیْلِ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قرآنی سورتوں کا ”سورة“ نام رکھنے کی وجہ تسمیہ:

سُورَةُ الْبَقَرَةِ: سورة الغت میں بلندی یا بلند منزل کو کہتے ہیں، (لسان، راغب) یعنی ہر سورت بلند مرتبہ ہے، سورت سے ایک معنی فصیل (شہ پناہ) کے بھی ہیں، شہ کے چاروں طرف کی دیوار کو سور المدینہ کہتے ہیں قرآنی سورتوں کو سورت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے مضامین و اس طرح احاطہ کئے رہتی ہے، جس طرح فصیل شہ کا احاطہ کئے رہتی ہے۔

ذلک: اسم اشارہ البعد کے لئے ہے، جس کا مشاذا الیہ محسوسات میں سے ہو، یعنی حواس خمسہ ظاہرہ و باطنیہ کا ادراک یا جاسکتا ہو، رَیْبُ شَكٍّ وَشَبَّ، هُوَ التَّرَدُّدُ بَيْنَ النَّقِیْضِیْنِ لَا تَرْجِیْحَ لِاحِدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ عِنْدَ الشَّكِّ، هُدًى، ہدایت سے ماخوذ ہے بمعنی رہنمائی غُیْبِ ہرودش جو انسان کے حواس خمسہ سے غائب ہو، یُقِیْمُونَ اقامت سے ماخوذ ہے، جس کے معنی سیدھا کرنے کے ہیں اور نماز کا سیدھا کرنا اس کو آداب و شریعت کی رعایت کرتے ہوئے خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے، رِزْقِ زَمَدِیْ نِذَارِیْنِ کا سامان یُنْفِقُونَ یہ انفاق سے ماخوذ ہے، بمعنی خرچ کرنا اخیرۃ مؤخر اور بعد میں آنے والی چیز، یہاں عالم دنیا کے مقابلہ میں عالم آخرت مراد ہے، یُوقِفُونَ، ایقان سے ماخوذ ہے، جمع مذکر غائب، فُفْلِحُونَ، افلاح سے ماخوذ ہے، افلاح پوری کامیابی کو کہتے ہیں، سَوَاءٌ یہ اسم ہے قائم مقام مصدر کے یہی وجہ ہے کہ اس کا تثنیہ اور جمع نہیں آتا کہا جاتا ہے، ہما سواء، ہما سواء اور جب اس کا تثنیہ لانا ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے، ہما سیان، غشاوۃ، بروزن فعالة یہ وزن کسی چیز پر مشتمل ہونے کے معنی کوئی ہر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے: عصابہ اور عمامہ، غشوة، کے تین پر تینوں حرکت درست ہیں، اس کے معنی سرپوش کے ہیں، یہ مصدر بھی ہے مگر اس جگہ دھانکنے والی چیز مراد ہے۔

قَوْلُهُ: هَذَا.

یَسْأَلُ: ذَلِکَ کِی تَفْہِیْ هَذَا تَیْوَن؟

جَوَابُهُ: ذَلِکَ، بمعنی ہذا ہے، اس لئے کہ ذَلِکَ کا مشار الیہ، اَلْمَ، یا قرآن کریم ہے اور دونوں ہی نہایت قریب ہیں۔

یَسْأَلُ: تَوَجُّہِ ذَلِکَ کِی جَاءَ، هَذَا جِیْوَنِ اسْتِمَالِ نِہِیْ کِیَا؟

جَوَابُهُ: بَیَانِ تَعْظِیْمِ کِی لَیْ اِسْمِ اِشَارَہِ اِلَیْہِ کِی اسْتِمَالِ کِیَا۔

قَوْلُهُ: اَلَّذِیْ یَقْرُؤُہُ مُحَمَّدٌ عَلَیْہِ السَّلَامُ اس سے دیگر کتب سماویہ سے احتراز ہو گیا۔

قَوْلُهُ: اِنَّہٗ مِنْ عِنْدِ اللّٰہِ کِی اِضَافَہٗ کِی مَقْصِدِ اِیْہِ اِعتِمَادِ اس کا جواب ہے۔

اعتراف: (الکتاب) مفرد ہے، اور مفرد میں شک کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اس لئے کہ شک اور ظن اور ظن کا تعلق

قضیہ سے ہوتا ہے۔

جَوَابُ: الکتاب مفرود نہیں ہے بلکہ قضیہ ہے، اس کی تقدیر عبارت یہ ہے ذالک الکتابُ اَنَّهُ من عند اللہ۔

قَوْلُهُ: الصَّائِرُونَ إِلَى التَّقْوَى۔

سَيِّئُونَ: لِلْمُتَّقِينَ، کی تفسیر الصَّائِرِينَ إِلَى التَّقْوَى سے کرنے میں کیا آلت ہے؟

جَوَابُ: اس تفسیر سے ایک سوال مقدر کا جواب مقصود ہے۔

سَيِّئُونَ: سوال یہ ہے کہ ہُدًی لِلْمُتَّقِينَ میں تحصیل حاصل ہے، یعنی یہ کتاب متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے، متقیوں کو

ہدایت دینے سے کیا مراد ہے، جب کہ متقی تو خود ہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔

جَوَابُ: جواب کا حاصل یہ ہے کہ متقین سے مراد راغبین إِلَى التَّقْوَى ہے۔

قَوْلُهُ: لَا تَنفَعُهُمْ بِذَلِكَ النَّارُ کے اضافہ کا مقصد متقی کو متقی کہنے کی وجہ کو بیان کرنا ہے متقی کو اس کے اعمال صالحہ کے ذریعہ

چونکہ جہنم سے بچایا جائے گا اس لئے اس کو متقی کہتے ہیں۔

قَوْلُهُ: كَابِي جَهْلٍ وَابِي لَهَبٍ وَغَيْرُهُمَا، اس عبارت کے اضافہ کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے۔

سَيِّئُونَ: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اس آیت میں عموم کے ساتھ کہا گیا

ہے کہ آپ کا ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے ان میں سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے، حالانکہ ان ہی حضرات میں سے بہت

سے افراد شرف باسلام ہوئے۔

جَوَابُ: مفسر علام نے إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کی تفسیر کبابی جہل و ابی لہب سے کر کے اشارہ کر دیا کہ عموم سے بعض

افراد مراد ہیں، جن کا ایمان نہ لانا اللہ کے علم میں متعین تھا جیسا کہ ابو جہل اور ابولہب۔

قَوْلُهُ: لَا نُنذِرُ تَهُمًا، اس میں پانچ قراءتیں ہیں، دونوں ہمزوں کی تحقیق کی صورت میں دو قراءتیں ہیں، ① دونوں

ہمزوں کے درمیان الف داخل کر کے، ② ترک ادخال کر کے، دوسرے ہمزہ کی تسہیل کی صورت میں بھی دو قراءتیں

ہیں۔ ③ ادخال الف، ④ ترک ادخال الف اور ⑤ پانچویں قراءت دوسرے ہمزہ کو الف سے بدل کر،

وادخال الف میں واو بمعنی مع ہے، ای مع ادخال الف۔ مذکورہ پانچوں قراءتیں صاحب جلالین نے مندرجہ ذیل

ترتیب سے بیان کی ہیں: ① تحقیق ہمزتین (یعنی تحقیق محض بلا ادخال) ② ابدال ثانیہ بالالف مع المد

③ تسہیل محض (بلا ادخال الف) ④ تسہیل بلا ادخال ⑤ ادخال مع تحقیق ثانیہ۔

الْمَرَّ: مبتداء مخذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے محذوف ہے، تقدیر عبارت یہ ہے، هَذَا الْمَرَّ، ذَلِكَ، اسم اشارہ مبتداء اور محذوف

مرفوع الکتاب، ذَلِكَ مبتداء کی خبر اول، لَا رَيْبَ فِيهِ، خبر ثانی، تقدیر عبارت یہ ہے کہ لَا رَيْبَ كَائِنْ فِيهِ، لَافِي جَنْسٍ رَبِّبٍ

اس کا اسم فیہ، کائن کے متعلق ہو کر جملہ ہو کر ذلک کی خبر ثانی، هُدًی لِلْمُتَّقِينَ خبر ثالث۔

قَوْلُهُ: ءَأَنذَرْتَهُمْ، پہلا ہمزہ استنبہا میہ تسو یہ کے لئے ہے، ءَأَنذَرْتَهُمْ، بتاویل مصدر ہو کر مبتداء ہے اور سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ

خبر مقدم ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سَوَاءٌ جاری مجرئی مصدر اور عَائِدٌ تَهْمُ کا فاعل جملہ ہو کر ان کی خبر۔

سُئِلَ: انذار اور اخبار بالعذاب میں کیا فرق ہے۔

جَوَابُ: انذار ایسے وقت میں ڈرانے کو کہتے ہیں کہ امر خوف منہ سے احتراز ممکن ہو، ورنہ تو اخبار بالعذاب کہیں گے (ای فی وقت يَسَعُ التحرز من الامر المخوف والا فَيُسْمَى اخبار بالعذاب)۔ (صاوی)

خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ: یہ اور اس کا مابعد ماقبل کی علت ہے یعنی یہ لوگ ایمان اس لئے نہیں لائیں گے کہ ان کے قلوب پر مہر لگا دی گئی ہے۔

سُئِلَ: مہر لگانے سے کیا مراد ہے؟ حالانکہ یہ امر مشاہدہ ہے کہ آج تک کسی بھی کافر کے قلب پر مہر لگی ہوئی نظر نہیں آتی حالانکہ آپریشن کے ذریعہ بہت سے قلوب کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔

جَوَابُ: قلب سے مراد عقل ہے جو کہ ایک لطیفہ ربانیہ ہے، جو کہ قلب صنوبری کے ساتھ قائم ہوتا ہے جیسا کہ عرض کا قیام جوہر کے ساتھ اور حرارت کا قیام نار کے ساتھ ہوتا ہے اس اتصال کی کیفیت خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔

قَوْلُهُ: اِى مَوَاضِعَ: ایک سوال کا جواب ہے۔

سُئِلَ: مضاف کس فائدہ کے لئے محذوف مانا گیا ہے؟

جَوَابُ: یہ ہے کہ سمع، ایک معنوی شئی ہے، اس کی جانب ختم کی نسبت درست نہیں ہے اس لئے مضاف محذوف مان لیا اور بتا دیا کہ سمع سے مراد مواضع السمع ہیں، جن پر مہر لگ سکتی ہے۔

سُئِلَ: سَمْعٌ کو مفرد لانے میں کیا حکمت ہے، جب کہ قلوب اور ابصار کو جمع لایا گیا ہے۔

جَوَابُ: یا تو اس لئے کہ سَمْعٌ مصدر ہے اور مصدر کا تثنیہ جمع نہیں لایا جاتا، یا اس لئے کہ مسموع واحد ہے، وعلی سَمْعِهِمْ میں وقف تام ہو گیا، علی ابصار ہم خبر مقدم ہے اور غشاوة مبتداء مؤخر اور جملہ مستأنف ہے۔

قَوْلُهُ: قَوًى دَائِمٌ عَظِيْمٌ کی تفسیر قوی دائم کرنے کا مقصد اس شبہ کا جواب دینا ہے کہ عظیم اجسام کی صفت واقع ہوتی ہے جیسا کہ: "لَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ" اور عذاب از قبیل معنی ہے لہذا عظیم، عذاب کی صفت انا درست نہیں ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ عظیم، قوی دائم کے معنی میں ہے جو کہ معنی کی صفت واقع ہوتا ہے۔

اللَّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ.

① وَضَعَ المصدر، هُدًى موضع الوصف المشتق الَّذِي هُوَ هَادٍ، وَذَلِكَ أَوْغَلَ فِي الْمَبَالِغَةِ فِي التَّعْبِيرِ

عَنْ دَيْمُومَتِهِ وَاسْتِمْرَارِهِ، كَزَيْدٍ عَدِلَ.

۱۷) فی قوله تعالى: عَلَى هُدًى، استعارة تصريحية تبعية، تشبُّهاً لحال المستقين بحال من اعتلى صهوة جواده، فحذف المشبه، واستعيرت كلمة على الدالة على الاستعلاء والتفوق على ما بعدها حقيقة، نحو: زيد على السطح أو حكماً نحو عليه دين.

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ. (الآية)

فی اسناد الختم الی القلوب استعارة تشبيلية، فقد شُبِّهَتْ قُلُوبُ الْكَفَّارِ فِي نَبَوَّهَا عَنْ الْحَقِّ وَعَدَمِ الْإِصْغَاءِ إِلَيْهِ بِحَالِ قُلُوبِ خَتَمَ اللَّهُ عَلَيْهَا، وَهِيَ قُلُوبُ الْبَهَائِمِ وَهِيَ تَشْبِيهِهُ مَعْقُولٌ بِمَحْسُوسٍ.

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

سورۃ بقرہ کے فضائل:

حدیث شریف میں سورۃ بقرہ کی ایک خاص فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ سورت جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے حضرت ابومرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تَقْرَأُ فِيهِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ" (مسلم، باب استحباب صلوة النافلة فی بیتہ) حضرت ابومرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ: لکل شیء ہننام و سنام القرآن سورة البقرة، ہر چیز کا کوہان و تاج اور قرآن کا کوہان سورۃ بقرہ ہے، ایک روایت میں ہے کہ قرآنی آیتوں کی سردار آیت اعرسی ہے جو کہ سورۃ بقرہ میں ہے۔

زمانہ نزول:

نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے، البتہ اس کی بعض آیتیں حبشہ الوداع کے موقع پر نازل ہوئیں، جو مضمون کی مناسبت سے اس کے آخر میں شامل کر دی گئیں ہیں، سورتوں کے کئی یا مدنی ہونے کے بارے میں علماء کے متعدد اقوال ہیں، مگر راجح اور صحیح قول یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی تمام سورتیں مکی ہیں، خواہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا مکہ سے باہر اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی سورتیں مدنی ہیں، خواہ مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں، ۸۳ سورتیں مکہ میں نازل ہوئیں اور ۳ سورتیں مدینہ میں یہ کل ۱۱۴ سورتیں ہوئیں۔

ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سورۃ بقرہ میں ایک ہزار اور ایک ہزار نو اسی اور ایک ہزار اخبار ہیں، اور ۱۵۰،۱۵۰ مثلاً ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سورت کو حاصل کرنے میں آٹھ سال لگائے۔ (روح المعانی)

سورہ بقرہ کی وجہ تسمیہ:

اس سورہ کا نام ”بقرة“ اس لئے ہے کہ اس میں ایک جگہ بقرہ کا ذکر آیا ہے۔ یہ اسم الکمل باسم الجز کے قبیل سے ہے قرآن مجید کی ہر سورت میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لئے مضمون کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جاسکتے، عربی زبان اپنی لغت کے اعتبار سے اگرچہ نہایت مالدار ہے، مشہور ہے کہ اگر تین حروف کو جمع کر دیا جائے تو ضرور کوئی با معنی لفظ بن جائے گا، اس کے باوجود ہم حال ہے تو انسانی زبان ہی انسان جو زبانیں بھی بولتا ہے، وہ اس قدر تنگ اور محدود ہیں کہ وہ ایسے الفاظ یا فقرے فراہم نہیں کر سکتیں کہ جو ان وسیع مضامین کے لئے جامع عنوان بن سکتے ہوں، اس لئے آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن کی بیشتر سورتوں کے لئے عنوانات کے بجائے نام تجویز فرمائے ہیں، جو محض ملامت کا کام دیتے ہیں، اس سورہ کو سورہ بقرہ کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں گائے کے مسئلہ سے بحث کی گئی ہے اور اس کی مامیت اور خاصیت اور فوائد بیان کئے گئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ سورت جس میں گائے کا ذکر آیا ہے۔

حروف مقطعات کی بحث:

الْم ۲۹۰ سورتوں کے شروع میں ۱۴ حروف مقطعات کا استعمال ہوا ہے جو کہ حروف ہجاء کے نصف ہیں ان حروف کو مقطعات اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اگرچہ یہ مرکب لکھے ہوئے ہیں۔ بعض سورتوں کے شروع میں صرف ایک حرف ہے جیسے، ق، اس کو احادی کہتے ہیں اور بعض کے شروع میں دو حروف ہیں جیسے: ح۔م۔ اس کو ثنائی کہتے ہیں اور بعض کے شروع میں تین حروف ہیں جیسے: الٰم۔ اس کو ثلاثی کہتے ہیں، علیٰ هذا القیاس، رباعی اور ثنائی۔ اس سے زیادہ نہیں ہیں، اس لئے کہ کلام عرب میں پانچ حرفی سے زیادہ کوئی کلمہ نہیں ہے، حروف مقطعات کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، ان میں احوط قول یہ ہے کہ حروف مقطعات قرآن میں سِرٌّ من اسرار اللہ، یعنی حروف مقطعات قرآنی رازوں میں سے ایک راز ہیں کما قال الشعبی وسفیان الثوری وجماعة من المحدثین، حروف مقطعات کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور فرمایا لَانْحَبُّ اَنْ نَتَكَلَّمَ فِيْهَا وَلَكِنْ نُّؤْمِنُ بِهَا، یعنی ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ان میں بحث و گفتگو کریں اور یہی قول حضرت ابو بکر اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کا ہے بعض حضرات نے حروف مقطعات کے معانی بیان کرنے کی کوشش کی ہے حضرت ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حروف مقطعات اسم اعظم ہیں، مگر ہم ان حروف سے تالیف کو نہیں جانتے قطرب اور فرما، وغیرہ نے کہا ہے کہ حروف مقطعات سے حروف ہجائی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن کا مقصد یہ بتانا ہے کہ قرآن جو اپنا مثل لانے کے لئے تحدی اور چیلنج کر رہا ہے یہ کوئی انوکھے حروف سے مرکب نہیں ہے بلکہ یہ ان ہی حروف و کلمات سے مرکب ہے جن کو تورات دن بولتے ہو، پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن کی ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت لانے سے بھی عاجز ہو، معلوم ہوا کہ یہ بشری کلام نہیں ہے۔

ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرطبی وغیرہ سے نقل کر کے شععی و سفیان ثوری رحمہما اللہ تعالیٰ وغیرہ کے قول کو ترجیح دی ہے، جن بعض اکابر سے ان حروف کے معنی منقول ہیں اس سے صرف تمثیل و تنبیہ و تسہیل مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد کی تعیین نہیں۔

بعض حضرات نے کہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس دور میں قرآن کریم کا نزول ہوا اس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال نہ تھا، خطیب اور شعرا اس اسلوب سے کام لیتے تھے، چنانچہ اب بھی کلام جاہلیت کے جو نمونے محفوظ ہیں، ان میں اس کی مثالیں ملتی ہیں، نیز مفرد حروف کا استعمال بھی کلام عرب میں موجود ہے۔

مثال کے طور پر۔

قال شاعر: قُلْتُ لَهَا قَفِي فَقَالَتْ ق، اى وقفت.

اور حدیث شریف میں ہے مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، مثلاً کسی شخص نے کسی کے قتل کے بارے میں اقتضال کہنے کے بجائے، اُق کہا یہ بھی قتل پر معاونت ہے اس سے معلوم ہوا کہ حروف مقطعات کوئی پہلی یا چہستان نہیں کہ بولنے والے کے سوا کوئی نہ سمجھتا ہو، بلکہ سامعین بالعموم جانتے تھے کہ ان سے کیا مراد ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کے خلاف نبی ﷺ کے ہم عصر مخالفین میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض کبھی نہیں کیا کہ یہ بے معنی حروف کیسے ہیں، جو تم بعض سورتوں کے شروع میں بولتے ہو اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی کوئی روایت منقول نہیں کہ انہوں نے نبی ﷺ سے ان کے معانی پوچھے ہوں، اور نہ آپ ﷺ ہی سے ان کی کوئی تفسیر منقول ہے، بعد میں یہ اسلوب عربی زبان میں بھی متروک ہوتا چلا گیا، اس بناء پر مفسرین کے لئے ان کے معنی متعین کرنا مشکل ہو گیا، لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ ان حروف کا مفہوم سمجھنے پر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا انحصار نہیں ہے، لہذا ایک عام ناظر کے لئے یہ قطعاً ضروری نہیں کہ وہ ان کی تحقیق میں سرگرداں ہو۔

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ: یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ موقع بظاہر اشارہ بعید کا نہیں تھا اس لئے کہ اسی قرآن کی طرف اشارہ مقصود ہے جو لوگوں کے سامنے بلکہ دل میں موجود ہے، مگر بعید کا اشارہ اگر قرآن کی عظمت شان کی طرف اشارہ کرنے کے ساتھ اس کی طرف بھی اشارہ مقصود ہے، کہ سورۃ فاتحہ میں جس صراط مستقیم کی درخواست کی گئی تھی یہ سارا قرآن اس درخواست اور دعا کا جواب ہے اور صراط مستقیم کی تشریح اور تفصیل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے دعائیں لی اور تمہاری رہنمائی کے لئے قرآن بھیج دیا جو آفتاب ہدایت ہے، جو شخص ہدایت چاہتا ہے وہ اس کو پڑھے اور سمجھے اور اس کے مقتضی پر عمل کرے۔ (معارف القرآن)

پھر قرآن کے متعلق ارشاد ہے کہ (لا ریب فیہ) اس میں کوئی شک نہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی حقانیت میں شک و شبہ رہنویا لے تو ہزاروں لاکھوں موجود ہیں، پھر یہ کہنا کہ یہ قرآن شک و شبہ سے بالاتر ہے اس کا کیا مطلب ہے؟

پہلا جواب: اس کا سیدھا سادہ ایک جواب تو یہ ہے کہ دلائل و براہین کی روشنی میں عقل سلیم کے لئے اس کے کتاب الہی ہونے میں شک کی گنجائش نہیں اور نہ اس میں کوئی شک کی بات۔

کَوْنِیْنِ شَرِّ جَوَابِ: شک و شبہ کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ خود کلام میں غلطی ہو، تو وہ کلام محل شک و شبہ ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کو کچھ فہمی یا کم فہمی کی وجہ سے کسی طرح کا شبہ ہو جائے جس کا ذکر خود قرآن کریم میں چند آیتوں کے بعد "اِنَّ كُنْتُمْ فِی رَیْبٍ" میں آرہا ہے، اس لئے ہزاروں کم فہم یا کچھ فہموں کے شبہات و اعتراضات کے باوجود یہ بات کہنی صحیح ہے کہ اس کتاب میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔

هُدًی لِّلْمُسْتَقِیْنِ: یہ کتاب پرہیزگاروں کے لئے رہنما ہے، یہاں ہُدًی بمعنی ہادی ہے، تاکہ مصدر کا حمل ذات پر ہونے کا اعتراض نہ ہو، اور یہ بھی درست ہے کہ ہُدًی مصدر کو مصدر ہی کے معنی میں رکھا جائے، اس صورت میں مبالغہ کے طور پر حمل درست ہوگا، اور یہ حمل، رَیْبٌ عَذْلٌ کے قبیل سے ہوگا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کتاب ہے تو سر اسر ہدایت و رہنمائی، اور تمام انسانوں بلکہ پوری کائنات کی ہدایت و رہنمائی کے لئے نازل ہوئی ہے لیکن اس چشمہ فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو آب حیات کے متلاشی اور خوف الہی سے سرشار ہوں گے اس چشمہ ہدایت سے فیضیاب ہونے کے لئے جن چھ صفات و شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، ان کو ان دو آیتوں میں بیان کیا گیا ہے ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی متقی و پرہیزگار ہو، بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، برائی سے بچنا چاہتا ہو، بھلائی کا طالب ہو اور اس پر عمل کرنے کا خواہشمند ہو، رہے وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہیں جنہیں کبھی یہ فکر لاحق نہ ہوئی کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، بس جدھر دنیا چل رہی ہو، یا جدھر خواہش نفس و ہکھیل دے اسی طرف چل پڑتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں ہے۔

اَلَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ: قرآن سے مستفید ہونے کی یہ دوسری شرط ہے اس آیت میں متقین کی تین صفات بیان کی گئی ہیں ① ایمان بالغیب ② اقامت صلوٰۃ ③ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔

پہلی صفت۔ ایمان اور اس کی تعریف:

ایمان کی تعریف کو قرآن کریم نے یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ کے صرف دو لفظوں میں پوری طرح بیان کر دیا ہے، اگر ایمان اور غیب کے معنی سمجھ لئے جائیں تو ایمان کی پوری حقیقت اور تعریف سمجھ میں آ جاتی ہے۔

قرآن سے فائدہ اٹھانے کی یہ دوسری شرط ہے، غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں، جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہوں ان کا ادراک نہ عقل سے ہو سکتا ہو اور نہ حواس خمسہ ظاہرہ سے، مثلاً خدا کی ذات و صفات، ملائکہ، وحی، جنت و دوزخ وغیرہ ان حقیقتوں کو بغیر دیکھے ماننا اور اس اعتماد پر ماننا کہ نبی اس کی خبر دے رہا ہے، ایمان بالغیب ہے، آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لئے تیار ہو تو صرف وہی قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، رہا وہ شخص جو ماننے کے لئے، دیکھنے اور چکھنے اور سونگھنے کی شرط لگائے اور کہے کہ میں کسی ایسی چیز کو نہیں مان سکتا کہ جو عقل یا حواس خمسہ کی ترازو میں تولی نہ جاسکتی ہو، تو وہ اس کتاب سے ہدایت نہیں پاسکتا۔

محسوسات اور مشاہدات میں کسی کے قول کی تصدیق کا نام ایمان نہیں:

حرف میں اُن کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے اسی لئے محسوسات و مشاہدات میں کسی کے قول کے تصدیق کرنے کو ایمان نہیں کہتے مثلاً کوئی شخص سفید چیز کو سفید اور سیاہ کو سیاہ کہہ رہا ہے، اور دوسرا شخص اس کی تصدیق کر رہا ہے، اس کو تصدیق کرنا تو کہیں کے، ایمان اِنانہیں کہیں کے، اس لئے کہ اس تصدیق میں قائل کے اعتماد کو کوئی دخل نہیں، بلکہ یہ تصدیق مشاہدہ کی بناء پر ہے اور اصطلاح شرع میں خبر رسول کو بغیر مشاہدہ کے محض رسالوں کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے، اس تعریف میں ماننے کا نام ایمان بتلایا گیا ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ محض جاننے کو ایمان نہیں کہتے، جہاں تک جاننے کا تعلق ہے، وہ تو ابلیس اور بہت سے کفار کو بھی حاصل ہے کہ ان کو آنحضرت ﷺ کے صدق کا یقین تھا، مگر اس کو ماننا نہیں اس لئے وہ مؤمن نہیں۔

دوسری صفت: وَيَقْبِضُونَ الصَّلَاةَ : اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صرف جان کر یا مان کر بیٹھ جانے والے ہوں، وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اقامت صلوٰۃ سے مراد پابندی سے سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا ہے، جس میں نماز کے تمام فرائض، واجبات، مستحبات اور پھر ان پر دوام و استمرار یہ سب اقامت کے مفہوم میں داخل ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ اس جگہ نماز سے کوئی خاص نماز مراد نہیں بلکہ فرائض، واجبات اور نفل نمازوں کو یہ لفظ شامل ہے۔

تیسری صفت: وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ : تیسری صفت انفاق فی سبیل اللہ ہے، انفاق کا لفظ عام ہے جو صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں کو شامل ہے، اہل ایمان حسب استطاعت دونوں میں کوتاہی نہیں کرتے والدین اور اہل و عیال پر صرف کرنا بھی اس میں داخل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ قرآن سے فائدہ اٹھانے کی یہ چوتھی شرط ہے کہ آدمی مال کا حریص اور زر پرست نہ ہو اس کے مال میں اللہ اور بندوں کے جو حقوق مقرر کئے جائیں انہیں ادا کرنے کے لئے تیار ہو جن چیزوں پر ایمان لایا ہے ان کی خاطر مالی قربانی دینے میں دریغ نہ کرے، مطلقاً انفاق محمود نہیں، فی طاعة اللہ کہہ کر اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ : رزق کا لفظ عربی میں بڑے وسیع معنی رکھتا ہے، اس لئے کہ اس کے اندر ہر قسم کی نعمتیں شامل ہیں، خواہ ظاہری ہوں جیسے مال، اولاد، صحت وغیرہ، یا معنوی و روحانی مثلاً علم و حکمت، فہم و فراست اور عقل سلیم وغیرہ۔

مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ : میں رزق کی نسبت اپنی طرف کر کے بتا دیا کہ جو نعمت بھی انسان کو ملتی ہے وہ سب اللہ ہی کے فیض و عطا کا ثمرہ ہوتی ہے۔

اس مختصر جملہ میں غور کیجئے تو جہاں یہ لفظ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ایک قومی داعیہ انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے، کہ جو مال ہمارے پاس ہے، سب خدا ہی کا عطا کیا ہوا ہے اور اسی کی امانت ہے، اگر ہم تمام کو بھی اللہ کی راہ میں اس کی رضا کی خاطر خرچ کر دیں تو حق اور بجا ہے نیز خالص نفع کا سودا ہے، وہیں مِمَّا کے لفظ سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ

ہمارے عطا کردہ مال کو پورا خرچ کرنا نہیں بلکہ اس کا کچھ حصہ خرچ کرنا ہے۔

سُؤَال: ایمان بالغیب کو بیان کرنے کے بعد اعمال کو بیان کرتے ہوئے صرف نماز اور انفاق کو بیان فرمایا حالانکہ اعمال کی فہرست طویل ہے اس کی کیا وجہ ہے؟

جَوَاب: بنیادی طور پر اعمال کی دو ہی قسمیں ہیں، بدنی اور مالی دونوں میں سے ایک ایک جواہم ہیں ان کو بیان کر دیا، اس کے علاوہ خود بخود اس میں شامل ہو گئے۔

مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ: مِمَّا، میں مِنْ تبعیضیہ ہے، نون محذوف کر کے میم کو ما، موصولہ میں اوقام کر دیا، ما موصولہ، رَزَقْنَاهُمْ جملہ ہو کر صلہ ہے رَزَقْنَا کا۔ هُمْ مفعول اول اور مفعول ثانی ایہ محذوف ہے: اِنِّیْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اِیَّاهُ یَنْفِقُوْنَ۔

ایمان اور اسلام میں فرق:

لغت میں ایمان کسی چیز کی دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے اور اسلام اطاعت اور فرمانبرداری کا نام ہے، ایمان کا کل قلب ہے اور اسلام کا تعلق قلب اور اعضاء و جوارح سے ہے، لیکن شرعاً ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محض دل میں تصدیق کر لینا اس وقت تک معتبر نہیں جب تک کہ زبان سے اس تصدیق کا اظہار اور اطاعت و فرمانبرداری کا اقرار نہ کرے، اسی طرح زبان سے تصدیق کا اقرار اور اطاعت و فرمانبرداری کا اظہار اس وقت تک معتبر نہیں۔ جب تک کہ دل میں اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق نہ ہو۔

خلاصہ یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے ایمان اور اسلام الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں اور قرآن وحدیث میں اسی لغوی مفہوم کی بناء پر ایمان اور اسلام میں فرق کا ذکر بھی ہے مگر شرعاً ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں۔

اسلام اور ایمان میں فرق صرف ابتداء اور انتہا کا ہے:

حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی اس مضمون کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کی مسافت ایک ہے، فرق صرف ابتداء اور انتہا کا ہے یعنی ایمان قلب سے شروع ہوتا ہے اور ظاہر عمل پر پہنچ کر مکمل ہوتا ہے اور اسلام ظاہر عمل سے شروع ہوتا ہے اور قلب پر پہنچ کر مکمل سمجھا جاتا ہے اگر تصدیق قلبی اقرار باللسان تک نہ پہنچے تو وہ تصدیق ایمان معتبر نہیں، اسی طرح اگر ظاہری اطاعت و اقرار، تصدیق قلبی تک نہ پہنچے تو وہ اسلام معتبر نہیں۔ (معارف)

امام غزالی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی اور امام سبکی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کی بھی یہی تحقیق ہے اور امام ابن ہمام رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے مسامرہ میں اسی تحقیق پر اہل حق کا اتفاق ذکر کیا ہے۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ (الآیۃ) یہ پانچویں شرط ہے کہ آدمی ان تمام کتابوں کو برحق تسلیم کرے، جو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ سے پہلے کے انبیاء پر مختلف زبانوں اور ملکوں میں نازل کیں، اس شرط کی بناء پر قرآنی ہدایت کا

دروازہ ان سب لوگوں پر بند ہے، جو سرے سے اس ضرورت ہی کے قائل نہ ہوں کہ انسان کو خدا کی طرف سے ہدایت مانی چاہئے، یا اس ضرورت کے تو قائل ہوں مگر اس کے لئے وحی و رسالت کی طرف رجوع کرنا غیر ضروری سمجھتے ہوں، اور خود کچھ نظریات قائم کر کے انہی کو خدائی ہدایت قرار دیں، یا آسمانی کتابوں کے بھی قائل ہوں، مگر صرف اس کتاب پر ایمان لائیں جنہیں ان کے باپ دادا مانتے چلے آئے ہیں، رہیں اسی چشمے سے نگلی ہوئی دوسری ہدایات تو وہ ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیں، ایسے سب لوگوں کو الگ کر کے قرآن اپنا چشمہ فیض صرف ان لوگوں کے لئے کھولتا ہے، جو اپنے آپ کو خدائی ہدایات کا محتاج بھی مانتے ہوں اور یہ بھی مانتے ہوں کہ یہ خدائی ہدایت ہر انسان کے پاس الگ الگ نہیں آتی بلکہ انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعہ ہی سے خلق تک پہنچتی ہے، اور پھر وہ کسی نسلی و قومی تعصب میں بھی مبتلا نہ ہوں بلکہ خالص حق کے پرستار ہوں اس لئے حق جہاں اور جس شکل میں بھی آیا ہے اس کے آگے سر جھکا دیں۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ : آیت کے الفاظ سے یہ مسئلہ صاف ہو جاتا ہے کہ تین چیزیں الگ الگ ہیں، ① کلام کا نازل کرنے والا، ② وہ جس پر کلام نازل کیا گیا ہو، یعنی رسول، ③ خود کلام، اس عبارت سے بروز، تمثیل و حلول اور وحدۃ الوجود (اپنے عوامی مفہوم میں) ان مشرکانہ اور نیم مشرکانہ عقائد کی جڑ کٹ جاتی ہے نہ کلام متماثل ہوا ہے اور نہ رسول (نعوذ باللہ) اللہ کے اوتار یعنی انسانی قالب میں خدا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ بعد رسالت میں مومنین متقیین دو طرح کے تھے، ایک وہ جو پہلے مشرک تھے، بعد میں مشرف باسلام ہوئے اور دوسرے وہ کہ جو پہلے اہل کتاب یہودی یا نصرانی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے اس سے پہلے اول طبقہ کا ذکر تھا، اور اس آیت میں دوسرے طبقہ کا ذکر ہے اسی لئے اس آیت میں قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی بھی تصریح فرمائی گئی کہ یہ حضرات دوہرے ثواب کے مستحق ہیں سابقہ کتابوں پر عمل کرنے کا ثواب اور قرآن پر ایمان لانے اور عمل کرنے کا ثواب، پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا آج بھی ہر مسلمان کے لئے لازم ہے فرق صرف اتنا ہے کہ آج ان کتابوں پر صرف اسمالی ایمان اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں جو کچھ نازل فرمایا تھا، وہ سب حق ہے اور اس زمانہ کے لئے وہی واجب العمل تھا، مگر قرآن نازل ہونے کے بعد چونکہ یہ پچھلی کتابیں اور شریعتیں سب منسوخ ہو گئیں اب عمل صرف قرآن پر ہوگا۔ (معارف)

ایک اہم نکتہ: آیت کے طرز بیان سے ایک اہم نکتہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ ﷺ آخری نبی اور آپ کی وحی آخری وحی ہے، اس لئے کہ اگر قرآن کے بعد کوئی اور کتاب یا وحی نازل ہونے والی ہوتی تو جس طرح اس آیت میں پچھلی کتابوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا ہے اسی طرح آئندہ نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانے کا بھی ذکر ہوتا مگر ایسا نہیں ہے قرآن نے جہاں آپ ﷺ پر اور آپ ﷺ کی کتاب پر ایمان لانے کا ذکر کیا ہے، وہیں سابقہ کتابوں پر بھی ایمان لانے کا ذکر فرمایا ہے، مگر کسی آیت میں اس کا اشارہ تک نہیں کہ آئندہ بھی کوئی وحی آنے والی ہے، جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، الْآخِرَةُ یہ الْآخِرَةُ کی تانیث ہے اور آخر اول کی تقیض ہے اور دار کی صفت ہے جیسا کہ اللہ

لے قول: تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ مِیْنِ سَبْعِ قُرْآنِ سے فائدہ اٹھانے کی یہ پچھنی اور آخری شرط ہے آخرۃ ایک انتہائی عقیدہ اور ایک جامع لفظ ہے، جس کا اطلاق بہت سے عقائد کے مجموعے پر ہوتا ہے اس میں حسب ذیل عقائد شامل ہیں،

۱) یہ کہ انسان اس دنیا میں غیہ ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنے تمام اعمال کے لئے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔

۲) یہ کہ دنیا کا موجودہ نظام ابدی نہیں بلکہ ایک وقت پر جسے صف خدا ہی جانتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔

۳) یہ کہ اس عالم کے خاتمے کے بعد خدا ایک دوسرا عالم بنائے گا اور اس میں پوری نوع انسانی کو جو ابتدا، ترقی و قیامت تک زمین پر پیدا ہوئی تھی، ایک وقت دوبارہ پیدا کرے گا اور سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے کئے کا پورا بدلہ دے گا۔

۴) یہ کہ خدا کے اس فیصلے کی رو سے جو لوگ نیک قرار پائیں گے وہ کامیاب قرار دیئے جائیں گے اور جنت میں جائیں گے اور جو لوگ بد قرار دیئے جائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔

۵) یہ کہ کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی اور بدحالی نہیں ہے بلکہ درحقیقت کامیاب انسان وہ ہے جو خدا کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے اور ناکام وہ ہے جو اس فیصلے میں ناکام ٹھہرے۔

عقائد کے اس مجموعے پر جن لوگوں کو یقین نہ ہو وہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ان باتوں کا انکار تو درکنار، اگر کسی کے دل میں ان کی طرف سے شک ہو تو وہ اس راستہ پر نہیں چل سکتا جو انسانی زندگی کے لئے قرآن نے تجویز کیا ہے۔

ایمان بالآخرت اگرچہ ایمان بالغیب میں داخل ہے، مگر اس کو دوبارہ احاطہ اس لئے ذکر کیا گیا کہ یہ اجزاء ایمانی میں اس حیثیت سے سب سے زیادہ اہم جزء ہے، کہ مقتضائے ایمان پر عمل کا جذبہ پیدا کرنا اس کا اثر ہے۔

اور اسلامی عقائد میں وہ انقلابی عقیدہ ہے جس نے دنیا کی کاپیت دی اور جس نے آسمانی تعلیم پر عمل کرنے والوں کو پہلے اخلاق و اعمال میں اور پھر دنیا کی سیاست میں تمام اقوام عالم کے مقابلہ میں ایک امتیازی مقام عطا فرمایا اور جو عقیدہ توحید و رسالت کی طرح تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام شرائع میں مشترک اور متفق چلا آتا ہے۔

وجہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے پیش نظر صرف دنیا کی زندگی اور اس کا عیش و عشرت ہے اور دنیا ہی کی تکلیف و تکلیف سمجھتے ہیں، آخرت کی زندگی اور اعمال کے حساب و کتاب کا کوئی تصور ان کے یہاں نہیں ہے اگر ایسے لوگ جھوٹ اور سچ اور حلال اور حرام کی تفریق و اپنی عیش و عشرت میں خلل انداز ہوتے دیکھیں تو ان کو جراثیم سے باز رکھنے والی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔

حکومت کے تعزیری قوانین قطعاً انداد جرائم اور اصلاح اخلاق کے لئے کافی نہیں، عادی مجرم تو ان سے اڑنے والی ہوتی جاتے ہیں، کوئی شریف انسان اگر تعزیری سزا کے خوف سے اپنی خواہشات کو ترک کر بھی دے تو اس حد تک کہ اس کو حکومت کی دہرہ دیکھ کر خطہ ہو، مخلوقوں اور رازدارانہ طریقوں پر جہاں حکومت اور اس کے قوانین کی رسائی نہیں انہیں کون مجبور کر سکتا ہے کہ اپنی عیش و عشرت اور خواہش کو چھوڑ کر پابندیوں کا حقوق اپنے گلے میں ڈال لیں؟

ہاں وہ صرف عقیدہ آخرت اور خوفِ خدا ہی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ظاہری اور باطنی حالت، جلوت و خلوت میں یکساں ہو سکتی ہے وہ یقین رکھتا ہے، کہ مکان کے بند دروازوں اور رات کی تاریکیوں میں بھی کوئی دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے اور کوئی نہننے والا میرے اعمال لکھ رہا ہے۔

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ: یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جو ایمان لانے کے بعد تقویٰ و عمل اور عقیدہ صحیح کا اہتمام کرتے ہیں، محض زبان سے اظہارِ ایمان کو کافی نہیں سمجھتے، کامیابی دارِ آخرت میں رضائے الہی اور اس کی رحمت و معرفت کا حصول ہے اگر اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوشحالی اور کامرانی مل جائے، تو سبحان اللہ ورنہ اصل کامیابی آخرت کی ہی کامیابی ہے۔

فلاح: عربی میں بڑے وسیع معنی میں آتا ہے، دنیا و آخرت کی ساری خوبیوں کو جامع ہے اس لئے مُفْلِحُونَ کا پورا مفہوم کامیاب، بامراد، وغیرہ کسی اردو لفظ سے ادا ہونا دشوار ہے، امام لغت زبیدی کا قول ہے کہ ائمہ لغت کا اس پر اتفاق ہے کہ کلام عرب میں جامعیتِ خیر کے لئے فلاح سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں: "لیس فی کلام العرب کلمة اجمع من لفظة الفلاح لخیری دنیا والآخرة كما قال ائمة اللسان"۔ (ناج)

أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ: کی ترکیب نے معنی میں حصر و تاکید پیدا کر دی اور ہم ضمیرِ فصل تاکید و تخصیص نسبت کے لئے ہے۔ (بحر)

اہم نکتہ: مفسر تھانوی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے یہ بات خوب لکھی ہے کہ حصر کا تعلق فلاح کامل سے ہے نہ کہ فلاح مطلق سے اور المفلحون سے مراد الکاملون فی الفلاح ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بے شک جو لوگ کفر (اختیار) کئے ہوئے ہیں ان کے حق میں یکساں ہے کہ آپ ﷺ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہ لائیں گے۔

نبی ﷺ کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں اور اسی حساب سے آپ ﷺ کوشش فرماتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہے ہی نہیں، مراد ان سے چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی (جیسے ابوجہل، ابولہب وغیرہ) ورنہ آپ ﷺ کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے حتیٰ کہ پورا جزیرۃ العرب اسلام کے سایہ عافیت میں آ گیا۔

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ: یہ ان کے ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ بیان کی گئی ہے چونکہ کفر و معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں کی قبول حق کی استعداد ختم ہو چکی ہے ان کے کان حق بات سننے کے لئے آمادہ نہیں اور ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہیں، تو اب وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہیں لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔

قبول حق کی صلاحیت سے محروم کفر پر مرتے ہیں:

ایسے لوگ جو قیام دلائل کے باوجود کفر پر اڑ رہے رہتے ہیں، آخر کار علم الہی میں کفر ہی پر مرنے والے ہیں، جو لوگ دائیں حق میں غور نہیں کرتے اور باطل پر جھڑپتے ہیں، ان کے قبول حق کی صلاحیت جو ہر انسان میں فطری طور پر ودیعت کی جاتی ہے روز بروز کمزور ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ بالکل مردہ ہو جاتی ہے، آیت میں اشارہ خاص طور پر یہود مدینہ کی جانب ہے گو اس میں دیگر کافر و مشرک بھی داخل ہو سکتے ہیں یہود مدینہ کا کفر حو کی قسم کا تھا، یعنی یہ نبی آخر الزمان کی بابت پیشین گوئیوں اور آپ کی علامات سے بخوبی واقف تھے، اس کے باوجود دانستہ اغماض اور اخفاء کرتے تھے، تاکہ اپنی دینی ریاست اور دینی یدت میں فرق نہ آئے۔

”وَأَمَّا مَعْنَى الْكُفْرِ فَإِنَّهُ الْجُحُودُ وَذَلِكَ أَنَّ الْأَحْبَارَ مِنْ يَهُودِ الْمَدِينَةِ جَحَدُوا نُبُوَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَسَتَرُوهُ عَنِ النَّاسِ وَكْتَمُوا أَمْرَهُ“۔ (ابن جریر)

عدم قبول کے یقینی ہونے کے باوجود آپ ﷺ کی دعوت و تبلیغ برابر جاری رہنی چاہئے اس لئے کہ آپ کو اس کا اجر مسلسل ملتا رہے گا خواہ وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں ایسا نہ ہونا چاہئے کہ آپ ﷺ ان کے ایمان سے مایوس ہو کر ان کو دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دیں۔

آج معمولی مبلغ بھی اپنی دھن کے پکے ہوتے ہیں، آپ ﷺ تو مبلغ اعظم تھے، دین الہی کی اشاعت کے لئے آپ کی تڑپ کا کیا کہنا! آپ کی تو خواہش یہی تھی کہ کافر سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں ان بد بختوں کے حق میں آپ کی خواہش کے بار آور نہ ہونے کی صورت میں آپ کے رنج و غم کو کم کرنے کے لئے آپ کو یہاں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ یہ بد بخت اپنی صلاحیت حق شناسی ضائع کر چکے ہیں آپ کچھ بھی کر لیں یہ حق کو قبول کرنے والے نہیں ہیں لیکن آپ کا اجر تبلیغ بہر حال ثابت ہے:

”فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ. فَمَنْ اسْتَجَابَ لَكَ فَلَهُ الْحِظُّ الْأَوْفَرُ وَمَنْ تَوَلَّى فَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ“۔ (ابن کثیر)

نَبَاِیْنِ: جب اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں ان کا ایمان نہ لانا متعین ہے جس کے مطابق حق تعالیٰ نے: ”لَا يُؤْمِنُونَ“ کہہ کر خبر بھی دیدی، تو یہ لوگ ایمان لا بھی کیسے سکتے ہیں؟ اس لئے کہ علم خداوندی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔

جَوَابِیْنِ: لَا يُؤْمِنُونَ، ایک خبر ہے جو خیر مطلق اپنے بندے کو دے رہا ہے، ایک اطلاع ہے، جو عظیم کل اپنے رسول کو پہنچا رہا ہے، خدا کی مرضی کا اس سے کوئی تعلق نہیں، علم اور مرضی کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے بعض لوگ ان میں فرق و امتیاز نہ

کرنے کی وجہ سے خجیان میں پڑ جاتے ہیں، طبیب حاذق اپنے صم کی روشنی میں مدقوں پہنچ کر دیکھتا ہے کہ فلاں بد پرہیزہ خود رائے مریش اچھا نہ ہوگا، کیا اس پیش خبری میں اس شفیق طبیب کی خواہش و مرضی کو بھی کچھ دخل ہوتا ہے؟

یہ امر واقعہ ہے کہ خبر واقعہ کے مطابق ہوتی ہے نہ کہ واقعہ خبر کے مطابق دارالعلوم کی مسجد رشید کی خوبصورتی کی خبر اس کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے ہے نہ کہ مخبر کی خبر کی وجہ سے مسجد کی خوبصورتی، حضرت قحطانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس کافر کا ناقابل ایمان ہونا اللہ کے اس خبر دینے کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ کا یہ خبر دینا اس کافر کے ناقابل ایمان ہونے کی وجہ سے واقع ہوا ہے اور ناقابل ایمان ہونے کی صفت خود اس کی شرارت و عناد و مخالفت حق کے سبب سے پیدا ہوئی ہے، اللہ نے ہر شخص میں اس کی پیدائش کے وقت قبول حق کی استعداد رکھی ہے، جیسا کہ حدیث ”کل مولود یولد علی الفطرة الفخ“ میں فرمایا گیا، مگر یہ شخص خود اپنی ہوائے نفسانی اور قوت ارادی سے غلط کام لے کر حق کی مخالفت کرتا ہے یہاں تک کہ ایک روز قبولیت حق کی صلاحیت فنا ہو جاتی ہے۔ (حذف و اضافہ کے ساتھ تفسیر ماحدی)

فائدہ عظیمہ:

مذکورہ آیات نے تمام اقوام عالم بلکہ نوع انسانی کو ہدایت کے قبول یا انکار کے معیار سے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک ہدایت یافتہ جن کو مؤمنین اور متقین کہا جاتا ہے، دوسرے ہدایت سے انحراف اور انکار کرنے والے جن کو کافر یا منافق کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی اس تقسیم سے ایک اصولی مسئلہ بھی اُگل آیا کہ اقوام عالم کے حصوں یا گروہوں میں ایسی تقسیم جو اصول پر اثر انداز ہو سکے، وہ صرف اصول اور نظریات ہی نے اعتبار سے ہو سکتی ہے نسب، وطن، زبان، رنگ اور نغرافیہ کی حالات ایسی چیزیں نہیں کہ جن کے اختلاف سے قوموں کے گروہ بن جائیں واضح فیصد ہے: ”خَلَقَكُمْ فَسَنُكْفِرُ كَافِرًا وَمَنْكُمْ مُؤْمِنًا“ یعنی اللہ نے تم سب کو پیدا کیا پھر کچھ لوگ تم میں مومن اور کچھ کافر ہو گئے۔

اس بات کی نامقبولیت کسی زیادہ غور و فکر کی محتاج نہیں کہ ایک ماں باپ کی اولاد جنس رنگ کے مختلف ہو جانے، یا الگ الگ خطوں میں بس جانے یا مختلف زبانیں بولنے کی وجہ سے الگ قومیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ بعض اوقات ایک ہی والدین کی اولاد میں بین تفاوت ہوتا ہے کوئی کالا ہوتا ہے کوئی گورا ہوتا ہے کوئی خوبصورت ہوتا ہے کوئی خوبصورتی سے محروم ہوتا ہے کوئی ذہین ہوتا ہے تو کوئی غبی ہوتا ہے، ان اوصاف کے اختلاف کی وجہ سے کیا وہ آپس میں بھائی نہیں رہتے؟ آج انسانیت کی ہمدردی کے تحسین داروں نے خدا کی مخلوق اور آدم کی اولاد کو مختلف عنوانوں کے تحت مختلف گروہوں اور طبقوں میں تقسیم کر دیا ہے، جب کہ تقسیم صرف نیکی اور بدی کی بنیاد پر ہونی چاہئے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَا أَيُّهَا الْآخِرُ ائِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَنَأْتِيَنَّكَ الْآبَاءُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ⑤ زوعنی فید معنی من وحی ضمیر بقول لفظہا يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا طہار حلاو

مَا ابْطَنُوهُ مِنَ الْكُفْرِ لِيَدْفَعُوا عَنْهُمْ أَحْكَامَهُ الدُّنْيَوِيَّةَ وَمَا يُخَدِّعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ لَأَنْ خَدَاعِهِمْ رَاحِعٌ إِلَيْهِمْ فَيُفْتَضَحُونَ فِي الدُّنْيَا بِاطْلَاعِ اللَّهِ نَبِيِّهِ عَلَى مَا ابْطَنُوهُ وَيُعَاقَبُونَ فِي الْآخِرَةِ وَمَا يَشْعُرُونَ ۚ يَعْلَمُونَ أَنْ خَدَاعِهِمْ لَأَنْفُسِهِمْ وَالْمُخَادَعَةُ هُنَا مِنْ وَاجِدٍ كَعَاقِبَتِ الْبَلْعِ وَذَكَرَ اللَّهُ فِيهَا تَحْسِينَ وَفِي قِرَاءَتِهِ مَا يُخَدِّعُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ شَكٌّ وَنِفَاقٌ فَهُوَ يُمَرِّضُ قُلُوبَهُمْ أَيْ يُضَعِّفُهَا فَرَادَ هُمُ اللَّهُ مَرَضًا بِمَا انْتَهَسَ مِنَ الْقُرْآنِ لِكُفْرِهِ بِهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ قَوْلُهُ يَمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ ۙ بِالتَّشْدِيدِ أَيْ نَبَى اللَّهِ وَبِالتَّخْفِيفِ أَيْ فِي قَوْلِهِمْ آمَنَّا.

ترجمہ: (آئندہ آیت) منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، یعنی قیامت کے دن پر اس لئے کہ وہ آخر الایام ہے حالانکہ وہ (بالکل ہی) ایمان لانے والے نہیں ہیں، (ہم، ضمیر جمع لانے میں) مَنْ کے معنی کی رعایت کی گئی ہے، اور یقول کی ضمیر (واحد لانے میں) مَنْ کے لفظ کی رعایت کی گئی ہے (بلکہ) وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، اپنے اس کفر کے خلاف ظاہر کر کے جس کو وہ چھپائے ہوئے ہیں تاکہ وہ اپنے اوپر سے کفر کے دنیوی احکام کو دفع کر سکیں، حالانکہ (فی الواقع) وہ دھوکا کسی کو نہیں دے رہے، جو اپنی ذات کے اس لئے کہ ان کی دھوکہ دہری کا وبال خود ان پر پلٹنے والا ہے، چنانچہ وہ دنیا ہی میں ذلیل ہوں گے اللہ کے اپنے نبی کو اس (نفاق) پر مطلع کرنے کی وجہ سے جس کو انہوں نے چھپا رکھا ہے اور آخرت میں ان کو مزا دی جائے گی، اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے یعنی اس بات کا علم نہیں رکھتے کہ ان کی دھوکہ بازی (کا ضرر) خود ان کے لئے ہے اور مُخَادَعَةُ (مخافت) یہاں جانب واحد سے ہے، جیسا کہ عَاقِبَتِ اللَّصِصِ میں اور اللہ کا ذکر تحسین کے لئے ہے اور ایک قراءت میں وَمَا يُخَدِّعُونَ ہے اور ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، جو ان کے دلوں کو مریض یعنی ضعیف کر رہی ہے، سوال اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا بسبب اس کے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لئے دردناک عذاب ہے، (یُكَذِّبُونَ) کی تشدید کے ساتھ یعنی اللہ کے نبی کی تکذیب کرتے ہیں اور (ذال کی) تخفیف کے ساتھ یعنی اپنے قول آمنا میں جھوٹے ہیں۔

تحقیق و تفسیر کی تسہیل و تفسیری فوائد

قَوْلُهُ: وَمِنَ النَّاسِ: مِنَ النَّاسِ اصل میں اُنَاسٌ تھا، ہمزہ تخفیفاً حذف کر دیا گیا سورۃ اسراء میں یہ اصل استعمال ہوئی ہے: "يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِإِسْمِهِمْ" سیبویہ اور فراء کے نزدیک اُنَاس کا مادہ ہمزہ نون، سین ہے اور کسائی کے نزدیک اس کا مادہ نون، واو سین ہے، یہ النَّوَس سے مشتق ہے، اس کے معنی حرکت کرنے کے ہیں، نَاسٌ يَنُوَسُ نَوْسًا حرکت کرنا، ابونواس شاعر کو جس کا اصل نام حسن بن ہانی تھا، ابونواس اس لئے کہتے تھے کہ اس کے

(لغات القرآن للدرویش)

بالوں کی دوئیں ہو اسے حرکت کرتی رہتی تھیں۔

وَأَوَّاتِينَ فِيهِ يَبْعَثُهُنَّ مِنَ النَّاسِ خَبْرًا مَبْتَدَأًا مُؤَخَّرًا (دوسری ترکیب) مِنَ النَّاسِ، فَرِيقٌ، يَأْتِيَانَّ مَوْصُوفٌ مَزْدُوفٌ کی صفت ہے، موصوف باصفت مبتداء اور مَنْ يَقُولُ الخ جملہ وکثر خیر۔

قَوْلٌ: وَبِالنَّوْمِ الْآخِرِ: بقاء حرف جر کا اعادہ اپنے دعوائے ایمان کی تاکید کے لئے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوائے ایمان کو اپنے قول: "وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ" سے ابلغ اور زیادہ موکد طریقہ سے رد فرمایا ہے بایں طور کہ جملہ اسمیہ استعمال فرمایا جو کہ دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے یعنی وہ کسی زمانہ میں بھی متصف بالایمان نہیں رہے، نہ ماضی میں تھے، اور نہ حال میں اور نہ آئندہ مومن ہوں گے اور خبر پر حرف جر کا اضافہ تاکید کے لئے فرمایا۔

قَوْلٌ: وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ: واؤ حال یہ ہے، ما، مشابہ یلیس، ہُمْ اس کا اتم بِمُؤْمِنِينَ اس کی خبر بازائدہ تاکید کیلئے۔

قَوْلٌ: اِیْ یَوْمَ الْقِيَامَةِ: اس عبارت کے اضافہ کا مقصد ایک شبہ کا جواب ہے۔

شبہ: شبہ یہ ہے کہ آخر آیا م پر ایمان الانا موجب ات دین میں سے نہیں ہے تو اس کے منکر و کافر کیوں کہا جاتا ہے؟

جواب: یَوْمَ الْآخِرَةِ: سے مراد یَوْمَ الْقِيَامَةِ ہے، یعنی حساب و کتاب اور جزائے اعمال کا دن ہے، اور یہ وجہ ات دین میں سے ہے۔

قَوْلٌ: لَآئِهٖ اٰخِرُ الْاٰیٰتِ: اس عبارت سے یَوْمَ الْآخِرَةِ کی وجہ تسمیہ کی طرف اشارہ کر دیا۔

قَوْلٌ: يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا: يُخَادِعُونَ: جمع مذکر غائب کا صیغہ باب ہے (معاملة) دو با ہم فریب دیتے ہیں، الخَدَاعُ لغت میں فساد اور اخفاء کو کہتے ہیں اور مُخَدِّعٌ، میم مثالث کے ساتھ بڑے کمرے میں چھوٹے کمرے یعنی کوٹھی کو کہتے ہیں، جس میں مال اور اسباب چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ (فتح القدیر شوکانی) يُخَادِعُونَ: جملہ استینافیہ بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں ایک سوال مقدر کا جواب ہوگا۔

سُؤَالٌ: یہ ہوگا کہ باطن کے خلاف یہ منافقین ایمان کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟

جواب: اللہ و اللہ کو دینے کے لئے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ "يُخَادِعُونَ اللّٰهَ" بقول کی تفسیر سے حال ہو، اِیْ مُخَادِعِينَ اللّٰهَ الخ (احزاب القرآن) اور يَقُولُ اٰمَنًا بِاللّٰهِ سے بدل الاشتمال بھی ہو سکتا ہے۔

قَوْلٌ: "مِنَ الْكُفْرِ" یہ مَا اَبْطَنُوْا کا بیان ہے۔

قَوْلٌ: لِيَذْفَعُوْا اِیْ اَظْهَارِ اِیْمَانٍ کی علت ہے۔

قَوْلٌ: اِحْكَامُہُ: اِیْ اِحْكَامُ الْكُفْرِ، اور احکام کفر سے دنیوی احکام مراد ہیں یعنی منافقین باطن کے خلاف ایمان کا اظہار گرفت سے بچنے کے لئے کرتے ہیں مثلاً اظہار ایمان کی وجہ سے قتل و قید، جزیہ و رسوائی سے محفوظ رہتے ہیں اور مراعات اسلامی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ (صاوی)

قَوْلُهُ: يَعْلَمُونَ: کویشعرون: تعجب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ذریعہ تمام مشاعرہ خمسہ ہی میں خواہ ظاہر ہو وہیں یہ بات ہے۔

قَوْلُهُ: الْمَخَادَعَةُ هَذَا مِنْ وَاحِدٍ: اس عبارت کے اضافہ کا فائدہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔

اعتراض: باب منامہ طریفین سے شہادت کا تقاضہ کرتا ہے منافقین کی طرف سے تو مکرو خدا تعالیٰ سمجھ میں آتا ہے مگر اللہ کی طرف اس کی نسبت سمجھ میں نہیں آتی اس لئے کہ مکرو فریب خصالِ مذلیلہ میں سے ہے، جن سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔

جواب: باب منامہ اگرچہ طریفین کی شہادت کا تقاضہ کرتا ہے مگر یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اس لئے کہ اس کی ایک خاصیت یہ ہوا کرتی ہے جیسے: عاقبت اللص وسافر یعنی سفر، ابتدا خداع بمعنی خداع ہے۔

اعتراض: يُخَادِعُونَ اللَّهَ: وہ اللہ دھوکا دیتے ہیں، یہاں اللہ دھوکا کھا سکتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، اس سے کسی کا کوئی راز مخفی نہیں ہو سکتا تو وہ کھاتا ہے جو خدا کے خداع اور ماکر کے کمر سے ہے خبر ہو۔

جواب: لفظ اللہ، تسخیم کا اسم کے لئے ہے، معنی مقصود نہیں، تقدیر عبارت اس طرح ہے: "يُخَادِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا" یا مقصود تسخیم معنوی ہے، اس طور پر کہ یہ استعارہ تشبیہ ہے، مشبہ بہ کو مشبہ کے لئے مستعار لیا گیا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ منافقین کے معاملہ کو اس شخص کے حال کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو اپنے صاحب کے ساتھ دھوکا دیتی ہے معاملہ کرتا ہے، یا مجاز عقلی کے طور پر اللہ کی طرف نسبتِ ردی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول: "فَأَن لِّلَّهِ خُصْمَةٌ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْآنِ" میں اسنادِ مجازی ہے، یا مشکلات کے طور پر خدا تعالیٰ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی گئی ہے جیسے: اللہ تعالیٰ کے قول: "وَجَزُوا سَيِّئَةً سَيِّئَةً" میں۔

قَوْلُهُ: فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ: مرض، طبیعت کے حد اعتدال سے نکل جانے کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے افعال و افکار میں خلل واقع ہو جاتا ہے یہاں مرض سے روحانی مرض مراد ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ جسمانی مرض مراد ہو، جب یہ دونوں امراض اپنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو روحانی اور جسمانی موت کا باعث ہو جاتا ہے۔

روحانی امراض:

مثلاً: کفر، شرک، شک، خناق، جبل، بخل، غیہ، غلامہ، سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول شک و خناق سے روحانی مرض کی جانب اشارہ کیا ہے۔

قَوْلُهُ: مَرَضٌ: لام کے فتنہ کے ساتھ اس لئے کہ فاعیل بمعنی مفعول مستعمل نہیں ہے (ترویج الارواح) عذاب مَرَضٌ، ایسا شدید عذاب کہ شدت کی وجہ سے خود عذاب بھی اذیت محسوس کرنے لگے یہ بطور مبالغہ ہے، اس لئے کہ الیم، معدب کی صفت ہے، نہ کہ عذاب کی بعض حضرات نے مَرَضٌ لام کے کسرہ کے ساتھ بھی کہا ہے، اس صورت میں عذاب کی طرف الیم کی نسبت حقیقی ہوگی۔

اللَّغَةِ وَالْبَلَاغَةِ

الْمَشَاكِلُ فِي قَوْلِهِمْ، "يَخْدَعُونَ اللَّهَ" لَأَنَّ الْمَفَاعِلَةَ تَقْتَضِي الْمَشَارَكَةَ فِي الْمَعْنَى وَقَدْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ تَعَالَى مَقَابِلًا لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ خِدَاعِ الْمُنَافِقِينَ كَمَقَابِلَةِ الْمَكْرِ بِمَكْرِهِمْ، وَمِنْ امْثَلِهِ هَذَا الْفَنَ فِي الشَّعْرِ قَوْلُ بَعْضِهِمْ: قَالَوا: التَّمَسَّ شَيْئًا نَجِدْكَ طَبْحَةً . قُلْتُ: اطْبَخُوا لِي جُبَّةً وَقَمِيصًا

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

۱ مذکورہ بالا آیات میں پہلی دو آیتوں میں منافقین کے متعلق فرمایا کہ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر حالانکہ وہ بالکل ایمان لانے والے نہیں، بلکہ وہ اللہ سے اور مومنین سے فریب کرتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ فریب نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے اور اس کا ان کو احساس بھی نہیں۔
ان آیتوں میں منافقین کے دعوائے ایمان کو فریب محض بلکہ خود فریبی قرار دیا گیا ہے اس لئے کہ اللہ کو کوئی فریب نہیں دے سکتا جو سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو فریب دے رہا ہوں، وہ خود اپنی ذات کو فریب دے رہا ہے، البتہ اللہ کے رسول اور مومنین کے ساتھ ان کی چال بازی کو ایک حیثیت سے اللہ کے ساتھ چال بازی فرمایا گیا ہے۔

مدینہ میں نفاق کی ابتداء:

نفاق کی تاریخ اگرچہ بڑی قدیم ہے، مگر اسلام میں نفاق کی ابتداء آپ ﷺ کے مدینہ تشریف لانے کے بعد ہوئی مگر شباب ۳ھ میں غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے بعد آیا۔

اسلام میں نفاق کے اسباب:

آپ ﷺ جب مدینہ تشریف لائے، تو آپ نے پہلا اور اہم کام یہ انجام دیا کہ مدینہ اور اطراف مدینہ میں رہنے والے یہود اور غیر یہود سے معاہدہ امن فرمایا تاکہ امن اور اطمینان کی فضا میں لوگوں کو اسلام کو سمجھنے کا موقع ملے، جس کے نتیجے میں مدینہ میں مسلمان ایک بڑی طاقت سمجھے جانے لگے، مگر ایک طبقہ کو جس کا سردار عبد اللہ بن ابی ابن سلول تھا، یہ صورت حال ناپسند اور ناگوار تھی، انہی قوموں اور قبیلوں سے معاہدہ کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ مسلمانوں کے خلاف اندرونی خفیہ سازشوں اور بیرونی کھلی عداوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، مدینہ میں ایک شخص جس کا نام عبد اللہ بن ابی ابن سلول تھا، بہت عقلمند ہوشیار، چالاک اور تجربہ کار شخص تھا، اوس و خزرج کے تمام قبائل پر اس کا کافی اثر و رسوخ تھا، لوگ اس کی سرداری کو متفقہ طور پر تسلیم کرتے تھے، اوس اور خزرج چند روز قبل ہی جنگ بعاث میں آپس میں صف آرا ہو کر اور اپنے اپنے بہادروں کو قتل کرا کر کمزور ہو چکے تھے، عبد اللہ بن ابی

نے اس حالت سے فائدہ اٹھانے اور دونوں قبیلوں میں اپنی مقبولیت بڑھانے میں کوئی کوتاہی اور غفلت نہیں کی، اہل مدینہ یہ سٹے کر چکے تھے کہ: عبد اللہ بن ابی کو مدینہ کا افسر اعلیٰ اور بادشاہ بنالیں اور ایک عظیم الشان اجلاس منعقد کر کے اس کا باقاعدہ اعلان کر دیں، عبد اللہ بن ابی کی تاجپوشی کے لئے ایک قیمتی تاج بھی بنوایا گیا تھا، اب صرف اعلان کرنا ہی باقی تھا، اسی دوران مدینہ میں اسلام اور پیغمبر اسلام داخل ہو گئے۔

آپ ﷺ کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد لوگوں کا رخ آپ ﷺ کی جانب ہو گیا اور آپ مسلم قائد اور رہبر تسلیم کر لئے گئے، جب عبد اللہ نے یہ صورت حال دیکھی اور اپنی تمناؤں کا خون ہوتے اور امیدوں پر پانی پھرتے دیکھا تو اس کے دل میں رقابت کی آگ بھڑکنے لگی، اور بادشاہت اور سرداری خاک میں ملتی نظر آنے لگی، چونکہ عبد اللہ بڑا چالاک اور ہوشیار شخص تھا، آنحضرت ﷺ کو اگرچہ اپنا رقیب اور حریف سمجھتا تھا، لیکن اس دشمنی کے اظہار کو غیر مفید سمجھ کر اپنے دل میں چھپائے رہا، اس و خراج کے وہ لوگ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ سب عبد اللہ کے زیر اثر تھے، جب مکہ کے مشرکوں کو معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ اور ان کے رفقاء مدینہ میں پہنچ کر اطمینان کی زندگی بسر کرنے لگے ہیں اور مذہب اسلام کا دائرہ روز بروز وسیع ہو رہا ہے، تو انہوں نے عبد اللہ بن ابی اور مدینہ کے دیگر مشرکوں سے رابطہ قائم کر کے ساز باز شروع کر دی، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی شاندار کامیابی نے منافقین اور مشرکین مکہ کی دشمنی کی جلتی آگ پر تیل کا کام دیا۔

وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ: یعنی ان کے نفاق کا نقصان کسی اور کا نہیں، خود انہیں کا ہوتا ہے اور ہوگا اور وہ ہے آخرت میں عذاب اور دنیا میں رسوائی اور منافقت کی پردہ دری: ”ضَرَرُهَا يُلْغِظُهُمْ وَمَكْرُهَا يُجْنِبُهُمْ“ (کشاف)

(معالم، بحوالہ ماجدی)

اس منافقت کا وبال خود ان ہی پر پڑ کر رہے گا: ”لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ وَبَالَ خِدَائِهِمْ يُعَوِّدُ عَلَيْهِمْ“ (معالم) يَعْلَمُونَ کے بجائے، يَشْعُرُونَ وارد ہوا ہے، شعور عربی میں علم حسی کو کہتے ہیں اور اسی کو اردو میں احساس کہتے ہیں اور مشاعر، انسان کے آلات حواس کو کہتے ہیں، خواہ ظاہر ہوں یا باطن۔

يَعْلَمُونَ کے بجائے يَشْعُرُونَ لانے میں نکتہ بلاغت یہ ہے کہ منافقوں کو اس مکر و فریب سے جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ مادی ہونے کی طرح بالکل صاف اور صریح ہے، لیکن یہ احمق فرط غفلت سے اس کا بھی احساس نہیں رکھتے۔ (کشاف، ماجدی)

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ: مرض روحانی اور جسمانی دونوں ہو سکتے ہیں روحانی امراض مثلاً، کفر، شرک، نفاق، شک وغیرہ، جو انہوں نے خود پیدا کر لئے تھے، ان کے مرض کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ جوں جوں مسلمانوں کو ترقیات اور کامیابیاں ہوتی جاتی تھیں، ان کے رشک و حسد میں بھی ترقی ہوتی جاتی تھی، اسی کو اللہ تعالیٰ نے فَرَّادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، فرمایا:

منافقین کے مرض میں ترقی اور اضافہ کا دوسرا سبب قرآن کا وقفاً وقفاً نزول تھا، حتیٰ کہ ہر آیت کے نزول سے ان کے غیظ و غضب اور نفاق و حسد میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔

کرتے ہوئے فرمایا، خبردار حقیقت یہی ہے کہ جس میں الّا تنبیہ کے لئے ہے مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ: لوگوں (یعنی) صحابہؓ کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ کیا تم بے وقوفوں (یعنی) جاہلوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ (یعنی ہم ایسا نہ کریں گے، خبردار حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں، لیکن اس کو وہ سمجھتے نہیں ہیں اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں (اِذَا لَقُوا) اس کی اصل، لَقِیُوا، تھی، ضمہ کو یا پر ثقیل سمجھتے ہوئے حذف کر دیا، پھر یاء، واو کے ساتھ التماساً نہیں کی وجہ سے ساقط ہوئی، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور جب تنبیہ میں اپنے شیاطین سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں دین میں ہم تمہارے ساتھ ہیں اظہار ایمان کر کے، ہم بے صرف ان سے مذاق کرتے ہیں، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے (یعنی) ان کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کر رہا ہے اور وہ ان کو ان کی سرشتی میں دھکیل دے رہا ہے، ان کے حد سے تجاوز کرنے کی بنا پر کفر کی وجہ سے حال یہ ہے کہ وہ حیرانی میں بھٹک رہے ہیں، (يَعْمَهُونَ) کی ضمیر سے حال ہے۔

تحقیق و ترکیب تسمیہ و تفسیری فوائد

قَوْلًا: بِالْكَفْرِ: بقاء سبب ہے، الکفر، معطوف علیہ التَّعْوِيقِ، اپنے متعلق عن الایمان سے مل کر معطوف، تعویق، (تفعیل) روکنا، باز رکھنا، کسی کام میں روکنا، ای تعویق الغیر عن الایمان۔
قَوْلًا: اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ: یہ جملہ حصہ مبتداء فی اخیر کے قبیل سے ہے، یعنی ہم اصلاح ہی کرتے ہیں اصلاح کے عدوہ ہمارا دوہرا کوئی کام نہیں ہے منافقین نے اپنے اس قول کو، اِنَّمَا، کلمہ حصہ کے ذریعہ اور جملہ اسمیہ کے ذریعہ جو کہ مفید و اہم و استمرار ہے، مؤکد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب ایسے جمع سے دیا ہے، جو چار تاکیدوں سے مؤکد ہے اور وہ الا اَنَّهُمْ هُمْ السُّفْسِدُونَ، ① الا، حرف تنبیہ، ② اَنْ، ③ ضمیر فصل، ④ تعریف خبر بالالف واللام (ای المفسدون)
قَوْلًا: اصْحَابُ النَّبِيِّ، النَّاسُ کی تفسیر اصحاب النبی سے کر کے اشارہ کر دیا کہ: الناس میں الف لام عہد کا ہے۔
قَوْلًا: لَقُوا مفسر علام نے اس کی پوری تعلیل نہیں فرمائی، پوری تعلیل اس طرح ہے، لَقُوا اصل میں لَقِیُوا تھا، ضمہ یاء پر، بشوا ربیہ کر تفسیر کر دیا اب یاء اور واو میں التماساً نہیں ہوا، یاء اور واو میں سے، یاء ساقط ہوئی، واو کی مناسبت سے قاف کے کسرہ کو ضمہ سے بدل دیا، لَقُوا ہو گیا۔

قَوْلًا: خَلَوْا مِنْهُمْ: مفسر علام نے منہم مقررمان کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ خَلَوْا، کا متعلق محذوف ہے، اور خَلَوْا، کی تفسیر رَجَعُوا سے کر کے اشارہ کر دیا کہ خَلَوْا، رَجَعُوا کے معنی و متضمن ہے، تاکہ اس کا صلہ الی الانشراح ہو جائے، خَلَوْا، اصل میں خَلَوْوا تھا، اول واو، لام کلمہ ہے اور ثانی علامت اعراب ہے پہلا واو متحرک اس کا قائل مفتون ابداً واو الف سے بدل گیا، التماساً نہیں ہوا، الف اور واو ثانیہ میں، الف ترکیب، اور حذف الف کی علامت کے طور پر فتح باقی رہ گیا، خَلَوْا، ہو گیا۔

قَوْلًا: يَعْمَهُونَ مضارع مذكر غائب (ف، س) وہ سرگرداں پھرتے ہیں، وہ متحیر پھرتے ہیں، يَعْمَهُونَ، یا تو يَمُدُّهُمْ کی ضمیر ہم یا طغیانہم کی ضمیر ہم، سے حال ہے، اس کا مقصد اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ يَعْمَهُونَ مذکورہ ضمیر کی صفت نہیں ہے، اس لئے کہ ضمیر موصوف واقع نہیں ہوتی۔

اللُّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

الطُّغْيَانُ، مصدر طغى، طُغْيَانًا، بضم الطاء وكسرها، ولام طغى قيل ياء وقيل: واو، ومعناها، مجاوزة الحدِّ المخالفة بين جملة مستهزون وجملة يستهزئ، لأن هزء الله تعالى بهم متجدد وقتاً بعد وقت وخلاً بعد حال بوقعهم في مناهات الحيرة والارتباك زيادة في التنكيل بهم
المشكلة ... الله يستهزئ بهم ... فقد ثبت أن الاستهزاء ضرب من اللعب واللهو وهما لا يليقان بالله تعالى وهو منزلة عنهما، ولكنه سُمي جزاء الاستهزاء استهزاءً، فهي مشكلة لفظية لا أقل ولا أكثر.

تَفْسِيرٌ وَتَشْرِیْحٌ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ: (الآية) فساد کا لفظ اردو کی بہ نسبت عربی زبان میں کہیں زیادہ وسعت رکھتا ہے اور ہر قسم کی برائیوں اور بد عنوانیوں کو حاوی ہے۔

(راغب)

الْفَسَادُ خُرُوجُ الشَّيْءِ عَنِ الْإِعْتِدَالِ وَتَضَادُّهُ الصَّلَاحِ.

کفر و معصیت سے زمین میں فساد بدامنی اور بے اطمینانی پھیلتی ہے اور اطاعت الہی سے امن و اطمینان اور سکون ملتا ہے، ہر دور کے دین بیزار اور منافقوں کا یہی کردار رہا ہے کہ: پھیلاتے تو ہیں فساد اور دعویٰ کرتے ہیں ترقی اور اصلاح کا، اشاعت تو کرتے ہیں منکرات کی اور اظہار کرتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، حدود الہی کو پامال کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں دین الہی کی پاسبانی کا، گویا کہ شراب کی بوتل پر شریت کا لیبل لگاتے ہیں۔

مدینہ کے منافقوں کا بھی یہی حال تھا، جب کوئی ان سے یہ جہتا کہ اپنے نفاق کے ذریعہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ بڑے زوردار انداز میں کہتے ہیں: "إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ" یعنی فساد سے ہمارا دور کا بھی واسطہ نہیں ہمارا کام تو صرف اصلاح کرنا ہے قرآن ان کے دعوے کی بڑے بلیغ انداز میں بڑی تاکید کے ساتھ تردید کرتے ہوئے کہتا ہے: "إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ" سنو! یہ مفسد ہی ہیں، مگر ان کو اپنے مفسد ہونے کا احساس تک نہیں ہے، ان کی عقلیں اس حد تک مسخ ہو گئی ہیں کہ فساد کو اصلاح سمجھ گئے ہیں۔

مجھ اس کی یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کو ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ فتنہ و فساد ہیں جیسے قتل، غارتگری، چوری، رہزنی، ظلم و زیادتی، انغواء اور فریب کاری وغیرہ ہر سمجھدار آدمی ان کو شر و فساد سمجھتا ہے اور ہر شریف آدمی ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔

اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی ظاہری سطح کے اعتبار سے کوئی فتنہ و فساد نہیں ہوتیں مگر ان کی وجہ سے انسان کے اخلاق برباد ہو جاتے ہیں اور انسان کی اخلاقی گراوٹ ہر قسم کے فتنہ و فساد کے دروازے کھول دیتی ہے، ان منافقین کا بھی یہی حال تھا، کہ چوری ڈاکازنی، بدکاری وغیرہ سے بچتے اور ان کو معیوب سمجھتے تھے اسی لئے بڑی تاکید کے ساتھ اپنے مفسد ہونے کا انکار کرتے تھے۔

جب انسان اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنی انسانیت کھو بیٹھتا ہے، تو پھر اس فساد کا علاج نہ حکومت اور محکموں سے ہو سکتا ہے اور نہ قانون سے اس لئے انسانیت کے محسن اعظم نبی کریم ﷺ نے اپنی تمام تر توجہ اس پر مرکوز فرمائی کہ: انسان کو صحیح معنی میں انسان بنادیں، تو پھر عالم کا فساد اور بگاڑ خود بخود ختم ہو جائے گا، نہ حفاظتی عمل کی زیادہ ضرورت رہے گی اور نہ عدالت کے اس پھیلاؤ کی اور جب تک دنیا کے جس حصہ میں آپ کی تعلیمات پر عمل ہوتا رہا، دنیا نے وہ امن سکون دیکھا کہ جس کی نظیر نہ کبھی پہلے دیکھی گئی اور نہ ان تعلیمات کو چھوڑنے کے بعد اس کی توقع۔

نبی کریم ﷺ کی تعلیمات کی روح اللہ تعالیٰ کا خوف اور روز قیامت کے حساب و کتاب کی فکر ہے، اس کے بغیر نہ کوئی قانون اور نہ کوئی دستور جراثیم سے باز رکھتا ہے اور نہ کوئی مدرسہ اور نہ محکمہ، آج کی دنیا میں جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیار کی باک ڈور ہے، وہ جراثیم کے انسداد کے لئے نئے سے نئے قانون اور انتظام تو سوچتے ہیں، مگر قانون اور انتظام کی روح یعنی خوف خدا سے نہ صرف غفلت برتتے ہیں، بلکہ ان کو فغا کرنے کے اسباب مہیا کرتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہی سامنے آتا ہے۔

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

کھلے طور پر علی الاعلان فساد برپا کرنے والے چوروں اور غارتگروں کا علاج سہل ہے، مگر انسانیت فراموشوں بلکہ انسانیت فراموشوں کا علاج نہایت مشکل ہے، اس لئے کہ ان کا فساد ہمیشہ برنگ اصلاح ہوتا ہے، یہ لوگ کوئی دل چسپ اور دلفریب اسیم بھی سامنے رکھ لیتے ہیں، اور بعض اغراض فاسدہ کو اصلاح کا رنگ دیکر ”انما نحن مصلحون“ کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں، جیسا کہ موجودہ دور میں انسداد دہشت گردی کا خوبصورت، اور دلفریب اور دل نشین نعرہ لگا کر پوری دنیا کو آتشکدہ بنا دیا ہے۔

منافقوں اور ریاکاروں سے انجیل کا طرز خطاب:

تم پر افسوس ہے کہ تم سفیدی پھری قبروں کے مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں، مگر اندر مڑوؤں کی ہڈیاں اور ہر طرح کی نجاست بھری ہے۔ (متی ۲۳: ۲۷) (ماجدی)

جو منافقت برتتا ہے، وہ غضب (خداوندی) دنیا میں لاتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں اور جو بچے ابھی رحم مادر میں ہیں وہ تک ان پر لعنت کرتے ہیں اور اس کی جگہ جہنم ہے۔ (ایوی میسنس تالمود، ص: ۱۰۷، ماجدی)

اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قانون شریعت کے علاوہ کسی دین جاہلی پر قائم رہنا، اس کے طور طریقوں کی اشاعت کرنا

فردنی الارض کے مترادف ہے امن عالم اور نظام اقوام جب ہی قائم رہ سکتا ہے جب مثل قانون شریعت پر رہے، اس راہ سے انحراف بلکہ سرموتجاوہ کرنا بھی دنیا کو بد نظمی، ابتری، بے حیائی، قتل و غارتگری، کشت و خون، ظلم و تشدد، خیانت و بد مہدی اور ہر قسم کی طبعاتی کشمکش و دعوت دینا ہے، چنانچہ دنیا مٹا اس کا بار بار آج بہہ رہی ہے اور اس وقت بھی گزر رہی ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَبْنُوءَا كَمَا آمَنَ النَّاسُ : جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام پر صدق و اخلاص کے ساتھ ایمان لے آؤ جیسا کہ اصحاب رسول ایمان لائے، بعض روایتوں میں، الناس سے مراد عبداللہ بن سلام وغیرہ حق شناس یہود کے نام آئے ہیں۔

جنہوں نے اسلام کی صداقت و قبول کر لی تھی، اس کے جواب میں منافقین نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بے وقوف کہا، دیا کہ یہ طرہ ہے، اس وقت کے پکے اور سچے مسلمانوں یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم پر جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا، منافق اپنے نزدیک ان صحابہ رضی اللہ عنہم کو بے وقوف سمجھتے تھے، ان کی رائے میں یہ سراسر احمقانہ فعل تھا کہ محض حق و راستی کی خاطر تمام ملک سے دشمنی مول لے لی جائے، ان کے خیال میں عقلمندی یہ تھی کہ آدمی حق و باطل کی بحث میں نہ پڑے بلکہ ہر معاملہ میں صرف اپنے مفاد کو دیکھے۔

یہی طرہ آیتہ آج تک چلا آ رہا ہے، بزم خود ترقی پسندوں، روشن خیالوں کے دربار سے آج بھی جمود پسند، رجعت پسند، قدامت پسند، تاریک خیال، بنیاد پرست، دقیانوس اور نہ معلوم کیسے کیسے خطابات سے مخلص اہل ایمان کو نوازا جاتا ہے، کیا ٹھکانا ہے منافقوں کے محقق کا؟ پہلے افساد کو اصلاح کہہ رہے تھے، اب حق بالائے حق یہ ہے کہ عقلمندی، دور اندیشی اور حکمت کو بے عقلی اور بے وقوفی ٹھہرا رہے ہیں۔

إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ (الآیۃ) یہ ان کی عقلمندی کے زعم باطل کا جواب ہے، چارٹا کیدوں کے ساتھ منافقوں کی سفاہت اور حماقت پر زور دے کر بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ اس درجہ بے وقوف ہیں کہ اپنے نفع و نقصان میں بھی تمیز نہیں کرتے۔

صحابہ معیار حق ہیں:

آیت نمبر ۱۳ "أَمْ لَمْ يَأْمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ" میں صحیح ایمان کا ایک معیار رکھا گیا ہے یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم جیسا ایمان لاؤ، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان ایک معیار ہے صحیح اور غلط ایمان کو پرکھنے کی کسوٹی ہے آج کے منافق یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دولت ایمان سے محروم تھے، جیسا کہ اہل تشیع کا یہی خیال ہے اللہ تعالیٰ نے جدید و قدیم منافقوں کی تردید فرمائی، فرمایا کہ کسی اعلیٰ ترین مقصد کے لئے دنیاوی مفادات کو قربان کر دینا بے وقوفی نہیں، جین عقلمندی اور سعادت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سعادت مندی کا ثبوت مبہا فرمادیا، اس لئے وہ صرف پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لئے ایک معیار اور کسوٹی ہیں اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا، جو صحابہ رضی اللہ عنہم ہی کی طرح ایمان

اَللّٰمِیْنَ۔ دوسری آیت میں فرمایا: "فَاَن اٰمَنُوْا بِسْمِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدْ اٰمَنْتُمْ بِهَا" (البقرہ، ۱۳۷)

وَ اِذَا خَلَوْا اِلٰی شَیْطٰنِهِمْ (الآیۃ) شیطان کا مادہ، شَطْنُ ہے، معنی میں حق اور خیر سے بعید ہونا، شیطان عربی زبان میں بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے ہر سرکش اور بھڑکانے والے کو شیطان کہتے ہیں انسان جنات حتیٰ کہ حیوانات پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ کو اتم و صفی کے طور پر ابلیس کے ساتھ خاص ہے۔ "كُلُّ عَاثٍ مُّتَّبِعٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالْذَّوَابِ شَیْطَانٌ"

(محاذ)

حدیث شریف میں شیطان اور وسیع مفہوم میں آیا ہے چنانچہ تمباغہ کرنے والے کو شیطان کہا گیا ہے، یہاں شیطان سے مراد رؤساء یہود و مشرکین و منافقین ہیں، جنکے ایمان پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔

اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءٌ وَنُ: استہزاء کے معنی تمسخر کرنے، مذاق اڑانے کے ہیں، مطلب یہ کہ عوام منافقین جب تہانی میں اپنے سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ: ہم دل و جان سے آپ ہی کے ساتھ ہیں باقی مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کے لئے ان کی سی کہہ دیتے ہیں۔

اَللّٰهُ یَسْتَهْزِئُ بِہُمْ: اللہ بھی انسان سے مذاق کرتا ہے، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ استہزاء اور استخفاف کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے ایسا معاملہ کرتا ہے انہیں ذلت و ادبار میں مبتلا کرتا ہے، اسی کو مشابہت کے طور پر استہزاء سے تعبیر کر دیا گیا ہے یہ زبان کا ایک اسلوب ہے، حقیقتہً استہزاء نہیں بلکہ ان کے فعل استہزاء کی مراد ہے، جس کو استہزاء سے تعبیر کر دیا گیا ہے جیسے: "وَجَزَاؤُا سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِّثْلُہَا" (الشوریٰ آیت ۴۰) میں برائی کے بدلہ و برائی سے تعبیر کیا گیا ہے حالانکہ وہ برائی نہیں ہے ایک جائز عمل ہے۔

ذات باری کی طرف تمسخر کا انتساب قدیم صحیفوں میں:

قدیم صحیفوں میں ذات باری کی جانب ہنسی اور تمسخر کا انتساب برابر موجود ہے، تو ایک خداوندان پر ہنسے گا، تو ساری قوموں کو مسخرہ بنادے گا۔ (زبور ۸۰، ۷۹)

میں تمہاری پریشانیوں پر ہنسوں گا، اور جب تم پر دہشت غالب ہوگی، تو ہنسنے ماروں گا۔ (امثال، ۱: ۲۶)

وَيَسْتَهْزِئُ بِہُمْ يَوْمَئِذٍ طَعْنٌ بِہُمْ يَوْمَئِذٍ، اَلْمَدُّ، الزَّيَادَةُ، یونس بن حبیب نے کہا ہے کہ مَدُّ کا استعمال شر میں اور اَمَدُّ استعمال خیر میں ہوتا ہے جیسے: "وَأَمَدَدْنَا كُمْ بِأَسْوَالٍ وَبَنِينَ. وَأَمَدَدْنَا هُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ" اللہ تعالیٰ کا قول وَيَسْتَهْزِئُ بِہُمْ، خود "اَللّٰهُ یَسْتَهْزِئُ بِہُمْ" کی تفسیر ہے، یعنی ان کی افتاد طبع کے مطابق اللہ ان کو مزید مہلت اور ڈھیل دیتا ہے، تاکہ سرکشی اور طغیان مکمل ہو کر مکمل سزا کے مستحق ہو جائیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے قانونِ تکوینی کے مطابق مخلوق کو جو آزادی دی ہے، اس میں وہ خواہ مخواہ دست اندازی نہیں کرتا، مناسب و

کائنات کی زہرہ بولیاں کرنے کی، آگ کو جلانے کی آزادی اور اجازت اسی قانونِ تکوینی کے مطابق ہے۔

يَعْسُوْنَ، عَصَا، اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ انسان کو راستہ بھائی نہ دے اور وہ اندھوں کے مانند اندھ اور ٹوٹا پڑے،
الْعَصَا التَّرَدُّدُ فِي الضَّلَالِ وَالتَّحْيِيرُ فِي مَنَازِعَةِ (تاف) الْعَمَى فِي الْعَيْنِ وَالْعَصَا فِي الْقَلْبِ۔ (قرسی)

ایک شبہ کا ازالہ:

حدیثِ وقتہ کا یہ مشہور قول کہ ”اہلِ قبلہ کو فر نہیں کہا جاسکتا“ اس کا مطلب آیت مذکورہ ”آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ“ کی روشنی میں یہ متعین ہو گیا کہ اہلِ قبلہ سے مراضف وہ لوگ ہیں جو ضروریاتِ دین میں سے کسی کے منکر نہیں ورنہ منافقین بھی تو مسلمانوں کی طرح اہلِ قبلہ تھے، مگر ان کا اہلِ قبلہ ہونا اس بناء پر کافی نہ ہوا کہ ان کا ایمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح تمام ضروریاتِ دین پر نہیں تھا، نیز قادیانی کا اہلِ قبلہ ہونا اس بناء پر کافی نہ ہوا کہ ان کا ایمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح تمام ضروریاتِ دین پر نہیں تھا، حتیٰ کہ بعض بنو بھی اہلِ قبلہ ہیں تو کیا یہ سب جماعتیں مسلمینِ مخلصین میں شامل ہیں؟

(معارف مخلصا و تصرفا)

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى اسْتَبْدَوْا بِهِ فَمَا وَحَّتْ تَحَارُّمُ اِی مَا رَحَوَ اِیْہَا بِلِ خَسِرُوا السَّخِرِہِ اِی
انذار الموبدة علیہم وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ“ فِيمَا فَعَلُوا مِثْلَهُمْ مِثْلَهُمْ فِی تَقَاتِهِمْ كَسْتَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فِی
طَلَمَةً فَلَمَّا اَضَاءَتْ اَنَارَتْ مَا حَوْلَهُ فَاَنْصَرَّ وَاسْتَدْفَأَ وَاَمِنْ مَا بَخِفَتْ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ اَضَاءَهُ وَجَمَعَ التَّضْمِیْرُ
مِرَاعَاةً لِّمَعْنٰی الَّذِی وَتَرَكَهُمْ فِی ظُلُمَاتٍ لَا یُبْصِرُونَ“ مَا حَوْلَهُمْ مَّتَحَرِّیْرٍ عَنِ الطَّرِیْقِ خَائِفِیْنِ فَكَذٰلِكَ
بِؤْلَاءُ اَمَنُوا بِاِظْہَارِ کَلِمَةِ الْاِیْمَانِ فِدَا مَا تَوَاجَّاهُ بِہِ الْخَوْفِ وَالْعَذَابِ بِہِ صُمٌّ عَنِ الْحَقِّ فَلَا یَسْمَعُوْنَ
مَسَاعٍ قَوْلٍ لِّکُمْ خَرَسَ عَنِ الْخَیْرِ فَلَا یَقُولُوْنَ عَمٰی عَنِ طَرِیْقِ الْهُدٰی فَلَا یَرَوْنَ فَمَنْ لَا یَرْجِعُونَ“ عَنِ
الْخِلَالِہِ اَوْ مِثْلِهِمْ کَصِیْبِ اِی کَاَصْحَابِ مَغْرٍ وَاصْلَهُ صَنِیْبٌ مِنْ صَابٍ یَضُوبُ اِی یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ اِی
السَّحَابِ فِیْہِ اِی السَّحَابِ طُلُمْتُ مَنَکُثَةً وَرَعَدَ بَنُو السَّمْکِ السَّمُکِ نَدَ وَفِیْہِ صَوْتُهُ وَیَبْرُقُ نَعْنَعُ
صَوْتُهُ الَّذِی یُزْجِرُہُ یَجْعَلُونَ اِی اَصْحَابُ الشَّیْبِ اَصَابَهُمْ اِی اَنَامَلِہَا فِی اِذَا لَہُمْ مِّنْ اَحْلِ الصَّوْاِغِ
شَدَّةٌ صَوْبُ الرَّعْدِ لَمَّا یَسْمَعُوْنَ حَذَرَ خَوْفِ الصَّوْبِ مِنْ مَّسَامِیْہَا کَذٰلِكَ بَؤْلَاءُ اِذَا نَزَلَ الْقُرْآنُ وَفِیْہِ دُکْرُ
اَکْثَرِ الشَّیْءِ مَا تَلُمْتُ اَلْوَعِیْدَ عَلَیْہِ الشَّیْءِ بِالْبَرَقِ یَسْتَدُوْنَ اِذَا لَہُمْ لَمَّا یَسْمَعُوْنَ فِیْمَا اِلٰی الْاَصْحَابِ
وَتَرَكَ دِیْنَهُمْ وَہُوَ عِنْدَہِ نَزَتْ وَاللّٰهُ حَیُّ بِالْکَفْرِیْنِ“ عَلَمًا وَقَدْرَةً فَلَا یَفُوتُوْنَہِ یَکَادُ یَفْرُتُ
لِیَبْرُقَ یَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ اَخَذَہَا بِسُرْعَةٍ کَلَمَّا اَضَاءَ لَہُمْ مَّشَافِیْہِ اِی فِیْ صَوْتِہِ وَلَآ اَظْلَمَ عَلَیْہُمْ قَامُوا“ فَعَلُوا

تَمَثَّلْ لِإِزْعَاجٍ مَا فِي الْفُرَانِ مِنَ الْخُجْجِ قُلُوبِهِمْ وَتَصَدِّقُهُمْ بِمَا سَمِعُوا فِيهِ بِمَا يُحِبُّونَ وَوَقُوفِهِمْ عَمَّا يُكَرِّهُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ بِسَعْنَى أَسْمَاعِهِمْ وَلَبَصَّارِهِمُ الْغَافِرَةُ كَمَا ذُهِبَ بِالْبَاطِلِ إِنَّ اللَّهَ ۙ عَلِيمٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۚ قَدِيرٌ ۝ وَيَتَذَكَّرُ مَا ذَكَرَ.

ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اختیار کر لی (یعنی) گمراہی کو ہدایت سے بدل لیا مگر یہ سودا ان کے لئے نفع بخش نہیں ہے، یعنی ان کو اس سودے میں نفع نہیں ہوا بلکہ خسار ہوا ان کے دائمی آگ کی طرف پلٹنے کی وجہ سے اور یہ اپنے طریقہ کار میں ہرگز صحیح طریقہ پر نہیں ہیں اور ان کی کیفیت ان کے نفاق میں اس شخص کی کیفیت جیسی ہے جس نے تاریکی میں آگ جلائی سو جب آگ نے اطراف و جوانب کو روشن کر دیا تو اس کو بجھائی دینے لگا اور سردی کی تکلیف دور ہو گئی اور خوف کی چیزوں سے مامون ہو گیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا (یعنی) اس کو بجھا دیا اور (ہم) ضمیر کو جمع لانا، الگ دینی، کے معنی کی رعایت کے اعتبار سے ہے اور انہیں تاریکیوں میں اس حال میں چھوڑ دیا کہ انہیں اپنے آس پاس کا کچھ نظر نہیں آتا حال یہ کہ وہ راستہ کے بارے میں متحیر ہیں اور خوف زدہ ہیں یہی کیفیت ان لوگوں کی ہے کہ جو کلمہ ایمان کا اظہار کر کے مامون ہو گئے اور جب مر جائیں گے تو ان پر خوف اور عذاب مسلط ہو جائے گا، یہ سماع حق سے بہرے ہیں، جس کی وجہ سے اسے قبول کرنے کے ارادہ سے نہیں سنتے (کلمہ) خیر کہنے سے گونگے ہیں کہ اس کو زبان سے نہیں نکالتے، راہ ہدایت سے اندھے ہیں کہ اس کو نہیں دیکھتے سو یہ لوگ گمراہی سے باز آنے والے نہیں، یا ان کی مثال ان لوگوں جیسی ہے کہ آسمان (بادل) سے زور کی بارش ہو رہی ہو (صَبَبَ) کی اصل صَبَبٌ تھی، صَابَ يَصُوبُ سے بمعنی يَنْزِلُ، اور اس بادل میں گھٹا توپ اندھیریاں ہوں اور گرج ہو اور وہ فرشتے ہیں جو اس پر مامور ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ اس فرشتے کی آواز ہے اور بجلی اس کے اس کوڑے کی چمک ہے جس سے وہ بادلوں کو ڈالتا ہے، یہ بارش والے (بجلی) کے کڑا کے سن کر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، یعنی کڑا کے کی آواز کی شدت کی وجہ سے تاکہ اس کو نہ سنیں، یہی کیفیت ان لوگوں کی ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے اور اس میں کفر کا ذکر ہے، جو ظلمتوں کے مشابہ ہے اور (کفر) پر وعید ہے جو وعد کے مشابہ ہے اور دلیل میں جو برق کے مشابہ ہیں، اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں تاکہ اس کو نہ سنیں، کہیں (ایسا نہ ہو) کہ اپنے دین کو ترک کر کے ایمان کی طرف مائل ہو جائیں اور یہ ان کے نزدیک موت ہے، اللہ تعالیٰ ان منکرین حق کو (اپنے) علم و قدرت کے احاطہ میں لئے ہوئے ہے، سو یہ اس سے بچ کر نہیں جاسکتے، برق کی حالت یہ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی بصارت ابھی اچک لے گئی جہاں ذرا کچھ روشنی چمکی تو اس کی روشنی میں کچھ چل لیتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں یہ اس تحریک کی تمثیل ہے جو قرآنی دلائل کی وجہ سے ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے اور ان کی اس پسندیدہ چیز کی تصدیق کی تمثیل ہے جس کو وہ قرآن میں سنتے ہیں اور اس کی تمثیل ہے، جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں اس سے رک جاتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو

ان کے کانوں کو اور ان کی ظاہری بصارت کو بالکل سب کر لیتا جیسا کہ ان کی باطنی بصیرت سب کر لی یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس پر قدرت رکھتا ہے اور اسی (قدرت) میں مذکور سب کرنا بھی داخل ہے۔

تَحْقِیْقِ تَرْکِیْبِ تَسْبِیْلِ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلُهُ: اِشْتَرَوْا، اِشْتَرَاءٌ سے ماضی جمع مذکر غائب، انہوں نے خریدا، انہوں نے اختیار کیا، زجاج نے واؤ کے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے واو جمع اور واو اصل کے درمیان فرق کرنے کے لئے، اور یحییٰ بن یعمر نے واؤ کو کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے التثانی، سانیین کے قاعدہ کے مطابق اور ابوالسماک عدوی نے واؤ کو فتح کے ساتھ پڑھا ہے اخف الحركات ہونے کی وجہ سے اور سانی نے واؤ کو ہمزہ کے ساتھ پڑھا ہے۔

قَوْلُهُ: اُولَئِكَ الَّذِیْنَ (الآیۃ) اُولَئِكَ، مبتداء، الَّذِیْنَ اسم موصول اِشْتَرَوْا اپنے مفعول الضلالة اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر صلہ موصول صلہ سے مل کر جملہ ہو کر اُولَئِكَ مبتداء کی خبر ہے۔

قَوْلُهُ: اِسْتَبْدَلُوْهَا بِہ: اس جملہ کے اضافہ کا فائدہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔
سَبْأَلُ: بشری: ثمن کے عوض کسی چیز کے حاصل کرنے کو کہتے ہیں، اس لئے کہ بقاء ثمن پر داخل ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے اِشْتَرِیْتُ الْقَلَمَ بِالْدُرِّ یعنی درہم دے کر قلم خریدا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت دے کر گمراہی لی حالانکہ ہدایت سے ہے ان کے پاس تھی ہی نہیں لہذا ہدایت دے کر ضلالت لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

جَوَابُ: شراء سے مراد استبدال ہے جو کہ شراء کے لئے لازم ہے گویا کہ ملزوم بول کر لازم مراد لیا گیا ہے اور استبدال سے مراد اختیار کرنا اور ترجیح دینا، یعنی ہدایت اور ضلالت کے دونوں راستے ان کے سامنے موجود تھے مگر انہوں نے اپنی مرضی و اختیار سے گمراہی کو اختیار کر لیا۔

قَوْلُهُ: فَسَارَبَتْ تِجَارَتُهُمْ: فَسَارَبَتْ تِجَارَتُهُمْ میں رُبَّ کی نسبت تجارت کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ نفع و نقصان انھما صاحب تجارت کی مفت ہے نہ کہ تجارت کی۔

جَوَابُ: یہ اسناد مجاز عقلی کے طور ہے جسے: "اَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ" میں ہے یہ اسناد فعل الی ملابس الفاعل کے قبیل سے ہے، عرب کہا کرتے ہیں: "رَبِحَ بَيْعُكَ وَخَسِرْتَ صَفَقَتُكَ"۔

قَوْلُهُ: لِمَصِيرِهِمْ اِلَى النَّارِ: یہ عدم رُبَّ کی علت ہے۔

قَوْلُهُ: وَمَا كَانُوا مُنْتَدِينَ: فِيمَا فَعَلُوا یعنی تجارت کا جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا اس میں سراسر نقصان و خسراں ہی ہے، یعنی نفع اور اصلی سرمایہ دونوں ضائع ہو گئے۔

قَوْلًا: صَفَتْهُمْ فِی نَفَاقِهِمْ۔ مَثَلُهُمْ كِی تَفْسِیر صَفَتْهُمْ سے کر کے اشارہ کر دیا کہ یہاں مثل سے مراد مثل سار نہیں ہے بلکہ ان کی کیفیت اور حالت مراد ہے۔

قَوْلًا: اَوْقَدْ، اسْتَوْقَدَ كِی تَفْسِیر اَوْقَدْ سے کر کے اشارہ کر دیا کہ مزید بمعنی مجرد ہے اسْتَوْقَدَ میں سین و تاء طلب کے لئے نہیں ہے۔

قَوْلًا: اَنَارَتْ، اَضَاءَتْ كِی تَفْسِیر اَنَارَتْ سے کر کے اشارہ کر دیا، کہ اَضَاءَتْ فعل متعدی ہے، اس کے اندر ضمیر مستتر اس کا فاعل اور مَا حَوْلَهُ جملہ ہو کر مفعول بہ ہے اور مَا، بمعنی مکان ہے، اِی اَضَاءَتْ، مکان الَّذِی مَا حَوْلَهُ۔

قَوْلًا: صُمٌّ: یہ مبتداء محذوف کی خبر اور جملہ مستأنفہ ہے اور بِكُمْ خَبَر ثانی ہے اور عَمِیْ خَبَر ثالث ہے، مذکورہ تینوں خبریں اگرچہ لفظوں میں متبائن ہیں، مگر معنی اور مدلول میں متحد ہیں اور وہ عدم قبول حق ہے، بمعنی بہر اَصْمٌ۔ اَصْمٌ کی جمع ہے، بُكْمٌ۔ گونگا، یہ اَبْكَمٌ کی جمع ہے عُمِیْ، المدهاء، اعمیٰ کی جمع ہے۔

قَوْلًا: كَصِیْبِ اِی كَصَاحِبِ مَطَرٍ اس میں حذف مضاف کی طرف اشارہ ہے اور صِیْب بمعنی بارش، صِیْبٌ اصل میں صَنِیْبٌ بروزن فِعْلٌ تھا واؤ اور یاء دونوں ایک کلمہ میں جمع ہوئے واؤ کو یا کر دیا اور یا کو یا میں ادغام کر دیا واؤ تردید کے لئے شک کے لئے نہیں ہے یا واؤ بمعنی واؤ ہے۔

قَوْلًا: فِیْهِ اِی فِی السَّحَابِ ظاہر نظم سے معلوم ہوتا ہے کہ: فِیْهِ کی ضمیر صِیْب کی طرف راجع ہے جیسا کہ دیگر مفسرین نے صِیْب کی طرف ضمیر راجع کی ہے معالم التزیل میں ہے فِیْهِ اِی فِی الصِّیْبِ اور مفسر علامہ سیوطی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے السَّحَابِ کی طرف راجع کی ہے جو کہ السماء کا مدلول ہے، مگر یہ ظاہر نظم آیت کے خلاف ہے فِیْهِ میں فی بمعنی مع ہے بعض مفسرین حضرات نے سماء کی طرف فِیْهِ کی ضمیر کو راجع کیا ہے اور سماء سے مراد بادل لیا ہے یہی وجہ ہے کہ فِیْهِ کی ضمیر کو مذکر لایا گیا ہے حالانکہ سماء کا استعمال مؤنث کے اعتبار سے اکثر ہے۔

قَوْلًا: اِی اَنَابِلَهَا: اصابع کی تفسیر انازل سے کر کے اشارہ کر دیا کہ یہ مجاز معنوی کے قبیل سے ہے یعنی کل بول کر جز مراد لیا ہے، نکتہ اس میں عدم سماع میں مبالغہ کرنا ہے۔

قَوْلًا: حَذَرَ الْمَوْتِ: یہ یَجْعَلُونَ کا مفعول لہ ہے۔

قَوْلًا: وَاللّٰهُ مُحِیْطٌ بِالْكَافِرِیْنَ: یہ قصہ کے درمیان جملہ معترضہ ہے۔

قَوْلًا: مُحِیْطٌ، اصل میں مُنْحَوِطٌ تھا واؤ متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن واؤ کا کسرہ ماقبل کودے کر واؤ کو یاء سے بدل دیا، مُحِیْطٌ ہو گیا۔

قَوْلًا: شَاءَ: شِیْءٌ کی تفسیر شاءہ سے کر کے ایک سوال مقدر کا جواب دینا مقصود ہے۔

سُئِلَ: شِیْءٌ اس چیز کو کہتے ہیں جو موجود ہو اللہ تعالیٰ بھی مع اپنی ذات و صفات کے موجود ہے، لہذا سوال یہ ہے کہ: اللہ اشياء

میں داخل ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو اللہ کا لاشی ہونا لازم آتا ہے، جو ظاہر البطلان ہے اس لئے کہ وہ موجود ہے اور اگر داخل ہے تو پھر کل شیء ہالک کی رو سے لازم آتا ہے کہ وہ بھی ہالک ہے۔

جواب: شیء سے مراد وہ شیء ہے جو اللہ کی مشیت اور ارادہ کے تحت داخل ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات مشیت کے تحت داخل نہیں ہے اس لئے کہ جو شیء مشیت اور ارادہ کے تحت داخل ہوگی وہ حادث ہوگی اور اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔

اللَّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

التشبيه التمثيلي: في قوله تعالى: مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا. (الآية)

حقیقۃ التشبیہ التمثیلی (ای التشبیہ المركب) ان يكون وجه الشبه فيه صورةً منتزعةً من متعدد ای: اَنَّ حَالِ الْمُنَافِقِينَ فِي نِفَاقِهِمْ وَاطْهَارِهِمْ خِلَافَ مَا يَسْتَرُونَهُ مِنَ الْكُفْرِ كَحَالِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا يَسْتَضِيُّ بِهَا ثُمَّ انْطَفَأَتْ فَلَمْ يَبْعَدْ يَبْصَرُ شَيْئًا يُقَالُ لِتَشْبِيهِ التَّمْثِيلِي، التَّشْبِيهِ الْمَرْكَبِ اَيْضًا، وَمِنْ امْثَلَتُهُ فِي الشَّعْرِ قَوْلُ بشار: —

كَأَنَّ مِثَارَ النَّقْعِ فَوْقَ رُؤُوسِنَا وَأَسِيفِنَا لَيْلٌ تَهَاوَى كَوَاكِبُهُ

فقد شبّه ثوران النقع المتعقد فوق الرؤوس والسيوف المتلاحمة فيه اثناء الحرب بالليل الاسود البهيم تنهاوى فيه الكواكب وتتساقط الشهب.

صَيَّبَ، هُوَ مَطَرٌ الَّذِي يَصُوبُ، اِى يَنْزِلُ، وَاصْلُهُ صَيَّبٌ، اجْتَمَعَتِ الْبِاءُ وَالْوَاوُ، وَسَبَقَتْ احْدَاهُمَا بِالْكَوْنِ فَقَلْبَتِ الْوَاوُ يَاءً وَادْغَمَتِ الْبِاءُ فِي الْيَاءِ.

تَفْسِيرُ وَتَشْرِيحُ

أُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَرَوْا الصَّلَاةَ بِالْهُدَى (الآية) یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی یعنی بدعت کی انتہاء ہے کہ انہوں نے ایمان اور ہدایت جیسی بیش بہا دولت دے کر خریدی بھی تو کیسی ناکارہ کلمی اور بے حقیقت شے یعنی کفر و ضلالت۔ یہاں خریدنے سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کرنا ہے جو سراسر گھائے اور نقصان و خسران کا سودا ہے لیکن یہ نقصان و خسران آخرت کا ہے ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں بھی انہیں اس نقصان کا علم ہو جائے، بلکہ دنیا میں تو انہیں اس نقصان سے فوری فائدے حاصل ہوتے تھے، اس پر وہ بڑے خوش تھے، اس کی بنیاد پر خود کو بہت دانا اور ہوشمند اور مسلمانوں کو عقل و فہم سے عاری سمجھتے تھے۔

منافقین کے ایک گروہ کی مثال:

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا: عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے بیان کے مطابق اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے کفر و ظلمت کی تاریکیاں چھٹنے لگیں اور صحیح کو غلط سے اور راہِ راست کو گمراہی سے بالکل الگ کر دیا گیا، تو دیدہ و بینا رکھنے والوں پر ساری حقیقتیں روشن ہو گئیں، مگر منافق نفس پرستی میں اندھے ہو رہے تھے، ان کو اس روشنی میں کچھ نظر نہ آیا، ان ہی میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو مسلمان ہو گئے، لیکن جلدی ہی مرتد و منافق ہو گئے، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا اس نے آگ جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید و مضر چیزیں اس پر واضح ہو گئیں پھر دفعہ وہ روشنی بجھ گئی اور وہ حسب سابق تاریکیوں میں گھر گیا، یہی حال ان منافقین کا تھا کہ پہلے وہ شرک کی تاریکیوں میں تھے، جب مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام، خیر و شر و پہچان گئے، پھر کفر و نفاق کی طرف پلٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ (فتح القدیر ملخصاً)

منافقین کے دوسرے گروہ کی مثال:

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ (الآیۃ) یہ منافقین کے دوسرے گروہ کی مثال ہے یہ وہ طبقہ تھا کہ جو یکسر منکر تو نہ تھا بلکہ آج کل کے انتہائی روشن خیالوں کی طرح ریب و تذبذب کا شکار تھا اسلام کی ظاہری قوت و شوکت اور مادی اقتدار و فتح مندی کو دیکھ کر کبھی چند قدم آگے بڑھتا اور جب مسلسل یہ کامیابی نہ پاتا تو پھر پیچھے ہٹ جاتا منافقوں کے اس طبقہ کی حالت اس بارش کی طرح ہے جو تاریکیوں میں برس رہی ہو جس کی گرج چمک سے ان کے دل ڈرجاتے ہوں کہ خوف و دہشت کے مارے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، مگر ان کا یہ خوف اور ان کی تدبیر بھی اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گی کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے، جب کبھی ان پر حق کی کرنیں پڑتی ہیں، تو حق کی طرف جھک جاتے ہیں لیکن جب اسلام یا مسلمانوں پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پھر حیران و سرگرداں ہو کر تذبذب اور گونگو کا شکار ہو جاتے ہیں اور قبول حق سے محروم رہتے ہیں۔ (ابن کثیر ملخصاً)

نکتہ: آیت میں نور کو واحد کے صیغہ کے ساتھ اور ظلمات کو جمع کے صیغہ کے ساتھ لانے میں نکتہ یہ ہے کہ: راہِ حق و ہدایت خطِ مستقیم کی طرح ایک ہی راہ ہے اور گمراہی مختلف اور منحنی خطوط کی طرح بے شمار ہیں، (فَإِنَّ الْحَقَّ وَاحِدٌ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ بخلاف طريق الباطل فانها متعددة منسعبة). (ابن فہم)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ائْتُوا بِكُمْ الْإِذَى خَلَقَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَلَمْ تَكُونُوا شَيْئًا وَ خَلَقَ

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱﴾ بِعِبَادَتِهِ عِبَادَتِهِ وَلَعَلَّ فِي الْأَصْلِ لِلتَّحْقِيقِ
الَّذِي جَعَلَ حَقَّ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا حَالٍ سَاحًا لِيُنْفِخَ لَكُمْ فِيهَا مِنْ أَمْثِلِهَا مِنَ الْمَاءِ فَلَاحِقَ
الاستمرار عليها وَالسَّمَاءَ بَنَاءً سَفَافًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الْأَنْوَاعِ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ
وَتَعْلَمُونَ بِهِ دَوَائِكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا شُرَكَاءَ فِي الْعِبَادَةِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲﴾ إِنَّهُ الْخَلْقُ وَلَا يَخْلُقُونَ وَلَا
يَكُونُ لَهُمْ أَلَاءٌ مِنْ يَخْفَى وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا مُحَمَّدٍ مِنَ الْغُرَارِ أَنَّهُ مِنْ عَدَائِهِ
فَاتَّوَابِ السُّورَةِ مِنْ مِثْلِهِ أَيْ الْمُنَزَّلِ وَمِنْ السَّيِّئِ أَيْ مِثْلُهُ فِي الْبَلَاغَةِ وَحُسْنِ النُّظْمِ وَالْإِخْبَارِ عَنْ
الغيب ، وَالسُّورَةُ قِطْعَةٌ لَهَا أَوَّلٌ وَآخِرٌ وَأَقْبَلُهَا ثَلَاثُ آيَاتٍ وَأَدْعُو لَشَهَادَةِ كُمْ التَّهْتِكَةِ الَّتِي عَنْهُ وَهِيَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ أَيْ غَيْرِهِ لَتُعْبِتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳﴾ فِي أَنْ مُحَمَّدًا قَدْ بَلَغَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ فِي نَعْدَائِهِ ذَلِكَ فَانْكَرَ
عَرَبِيُّونَ فَصَحَّاهُ مِثْلُهُ وَلَمَّا عَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ قَالُوا تَعَالَى فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا مَا ذَكَرَ لَعَجَزَ كُمْ وَلَكِنْ تَفْعَلُوا ذَلِكَ
أَبَدًا فَطُبُورُ الْعَجْزِ اعْتَرَاضٌ فَاتَّقُوا بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الشُّرَرِ النَّارِ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ
الْكَفَرُ وَالْجَارَةُ ﴿۴﴾ كَأَنَّهُمْ مِنْهَا يُعْنَى أَنَّهُا مُنْقَطِعَةُ الْحَرَارَةِ لَتَقْدَمَ ذَكَرَ لَا كُنْزِ الدُّنْيَا لَتَقْدَمَ بِالْحَضَبِ
وَنَحْوِهِ أَعِدَّتْ بُنِيَتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۵﴾ يُعَذِّبُونَ بِهَا حِمْلَهُ مُسْتَنْفَعَةً أَوْ حَالًا لَا رَمَّةَ

تَرْجِمَان: اے لوگو (یعنی) اے مکے کے رہنے والو، اپنے اس رب کی بندگی کرو یعنی اس کی توحید کا اقرار کرو جس نے
تم کو پیدا کیا، حال یہ کہ تم کوئی (قابل ذکر) شئی نہ تھے اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تا کہ تم اس کی عبادت کے ذریعہ اس کے
عذاب سے محفوظ رہو اور لعل دراصل تہجدی کے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحقیق کے لئے ہے، جس نے تمہارے لئے
زمین کو فرش بنایا، (فرشائے) حال ہے (یعنی) ایسا بچھونا جس کو بچھایا جائے، جو نہ نہایت سخت ہے اور نہ نہایت نرم کہ اس پر قراری
ممکن نہ ہو اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، جس کے ذریعہ تمہاری غذا کے لئے مختلف قسم کے پھل پیدا کئے، جن کو
تم کھاتے ہو اور جن کو تم اپنے جانوروں کو (چارے کے طور پر) کھلاتے ہو سو تم عبادت میں اللہ کا کسی کو ہمسر (یعنی) شریک نہ
ٹھہرو حال یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ خالق وہی ہے اور وہ شرکاء تخلیق نہیں کر سکتے اور معبود وہی ہو سکتا ہے جو تخلیق کر سکے، ہم نے
اپنے بندے محمد ﷺ پر جو (قرآن) نازل کیا ہے اگر تم اس کے منجانب اللہ ہونے میں شک میں ہو تو اس مُنْزَلِ جِیسے ایک
سورت لے آؤ اور من بیان یہ ہے کہ وہ سورت باغث میں اور حسن نظم میں اور اخبار بالغیب میں اس جیسی ہو، سورت ایسے حصہ کو
کہتے ہیں کہ جس کی ابتداء اور انتہاء ہو، اور اس میں کم از کم تین آیتیں ہوں اور اپنے ان معبودوں کو بھی بلاوجہ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر
بندگی کرتے ہو تا کہ وہ تمہاری مدد کریں، اگر تم اس بات میں کہ محمد ﷺ نے اس کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے سچے ہو لہذا تم بھی یہ
کام کرو کھاؤ اس لئے کہ تم بھی اس کے جیسے فصیح عرب ہو، اور جب وہ اس سے عاجز ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس اگر تم نے

اپنے بھر کی وجہ سے مذکورہ کام نہ کیا اور تم اس کو بگڑ بھی نہ کر سکو گے اس کے اعجاز کے ظاہر ہونے کی وجہ سے (شرط اور جزاء کے درمیان) یہ جملہ مقررہ ہے، لہذا تم اللہ پر ایمان لا کر اور اس بات کی تصدیق کر کے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے تو اس آگ سے بچو کہ جس کا ایندھن کافر انسان اور پتھر دونوں کے مثلاً پتھر سے بنے ہوئے ان کے بت، یعنی وہ آگ شدید حرارت والی ہوں، مذکورہ چیزوں سے دہکائی جائے گی، نہ کہ دنیوی آگ کے مانند کہ کبڑی وغیرہ سے دہکائی جاتی ہے (وہ آگ) کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے، اس میں ان کو عذاب دیا جائے گا (یہ) جملہ مقررہ ہے یا حال لازمہ ہے۔

تحقیق و ترکیب و تسہیل و تفسیری فوائد

قَوْلُهُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ائِ اهْلُ مَكَّةَ: یا حرفِ مذمت و توبيخ کے لئے ہے قرآن میں ندا کے لئے صرف یا، کا استعمال ہوا ہے، دوسرے کسی حرفِ ندا کا استعمال نہیں ہوا، ندا خواہ خالق کی جانب سے ہو، یا مخلوق کی جانب سے، ائی، منادی لفظ مبنی برضمة ہے اور ائِ میں نصب کے ہے، ہا، برائے تنبیہ ہے، النَّاسُ لفظوں کے اعتبار سے ائی، کی صفت یا بدل ہے۔
قَوْلُهُ: ائِ اهل مكة، یہ الناس کی تفسیر ہے۔

يَتَنَوَّانَ: قاعدہ یہ ہے کہ قرآن میں ائِ اهل مكة کو خطاب یا أَيُّهَا النَّاسُ سے اور ائِ اهل مكة کو یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سے ہوتا ہے یہ سورت مدنی ہے اور خطاب ائِ اهل مكة سے یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سے ہے ایسا کیوں؟
جواب: یہ قاعدہ اکثری ہے کلی نہیں۔

لفظ ائِ اهل مكة پر رفع اور نصب دونوں جائز ہیں نصب اس اعتبار سے کہ یہ باعتبار ائِ اهل مكة کے الناس کی تفسیر ہے اور رفع اس اعتبار سے کہ یہ باعتبار لفظ کے الناس کی تفسیر ہے۔

قَوْلُهُ: وَجِدُوا ائِ اهل مكة کی تفسیر وَجِدُوا سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اتباع میں ہے، حضرات ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ائِ اهل مكة قرآن میں جہاں کہیں بھی آیا ہے، اس سے مراد تو حیدر سرفہرست ہے اس لئے کہ تو حیدر کے بغیر کوئی عبادت مقبول نہیں، اسی طرح الناس کی تفسیر ائِ اهل مكة سے یہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اتباع میں ہے ورنہ دیگر مفسرین نے الناس کو مطلق رکھا ہے، جس میں مکہ وغیر مکہ کے سب لوگ شامل ہیں۔

قَوْلُهُ: لَعَلَّ فِي الْاَصْلِ لِلتَّرْجِي:

يَتَنَوَّانَ: لَعَلَّ کا اصل استعمال طمع فی المحبوب کے لئے ہے، عوام اس کو توقع سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ جمل کی متقاضی ہے، حق تعالیٰ کے لئے اس معنی کے لئے استعمال محال ہے۔

جواب: مفسر علام نے اپنے قول ”وفی کلامہ تعالیٰ للتحقیق“ سے اسی سوال کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے یعنی علام ربانی میں لَعَلَّ کا استعمال تحقیق وقوع کے لئے ہوتا ہے، اس لئے کہ کریم اسی کی توقع دلاتا ہے، جو اسے یقینی طور پر کرنا ہو۔

قَوْلًا: فِرَاشًا، الْأَرْضُ: سے حال ہے، مگر یہ اس صورت میں ہے جب کہ: جَعَلَ، بمعنی خَلَقَ متعدی بیک مفعول ہو، جیسا کہ مفسر بلازم نے جَعَلَ کی تفسیر خَدَاتٍ سے کر کے اشارہ کر دیا ہے اور جن حضرات نے جَعَلَ بمعنی صَيَّرَ متعدی بدو مفعول لیا ہے، ان کے نزدیک الْأَرْضُ مفعول اول اور فِرَاشًا، مفعول ثانی ہوگا۔

قَوْلًا: مِنَ السَّمَاءِ السَّمَاءُ سے انغوی معنی مراد ہیں یعنی: فَوْقَ، مَاعِلَاكَ وَأَطْلُكَ فَهُوَ سَمَاءٌ، سَمَاءٌ مونث ہے کبھی مذکر بھی استعمال ہوتا ہے اور بارش بھی چونکہ اوپر سے اترتی ہے، لہذا یہ شبہ ختم ہو گیا کہ: بارش بادلوں سے برسی ہے نہ کہ: آسمان سے، دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ سماء سے سحاب مراد ہے۔

قَوْلًا: تَعْلِفُونَ بِهِ دَوَابَّكُمْ: سے اشارہ کر دیا کہ ثمرات سے زمین کی ہر قسم کی پیداوار مراد ہے اور عِلْفٌ، جانوروں کے چارے کو کہتے ہیں۔

قَوْلًا: فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا: اس کا تعلق ماقبل میں مذکور اُعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي، سے ہے۔

قَوْلًا: أَنْدَادًا: یہ نَدُّ کی جمع ہے، بمعنی برابر، مقابل، شریک نَدُّ ذات میں شریک اور مثل ہر قسم کے شریک کو کہتے ہیں۔

قَوْلًا: وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ: مبتدا خبر سے مل کر جملہ: وَكَرَ فَلَا تَجْعَلُوا کی ضمیر سے حال ہے۔

قَوْلًا: إِنَّهُ الْخَالِقُ: معطوف علیہ اور وَلَا يَخْلُقُونَ جملہ ہو کر معطوف جملہ معطوف ہو کر یہ تَعْلَمُونَ، کا مفعول یہ ہے۔

قَوْلًا: فَافْعَلُوا ذَلِكَ يَٰٓإِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ کی جزاء ہے۔

قَوْلًا: وَقُوْدُهَا، وَآؤُكَ مَعْنَى مَا تَوْقَدُ بِهِ، یعنی ایندھن اور آؤ کے ضمہ کے ساتھ مصدر ہے، اس وزن پر آنے والے تمام صیغوں میں یہی دو صورتیں ہیں، مثلاً: وَضُوءٌ، سَحُورٌ، طَهُورٌ، قَاعِدَةٌ یہ ہے کہ فَعُولٌ کے وزن پر آنے والے ہر صیغہ میں اگر فاعل کلمہ کے فتح کے ساتھ ہو تو بمعنی آلہ، اور اگر ضمہ کے ساتھ ہو تو مصدر۔ بعض نے کہا ہے ایک دوسرے کی جگہ بھی مستعمل ہیں۔

قَوْلًا: مِنْهَا: یہ أَضْنَامُهُمْ سے حال ہے اسی حال کو نونہا مِنَ الْحِجَارَةِ، مقصد آیت میں مذکور وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کی مطابقت ہے حِجَارَةُ حَجَرٌ کی جمع جیسے: جَمَالَةٌ، جَمَلٌ کی جمع ہے۔

قَوْلًا: أَعِدَّتْ جملہ مستانفہ ہے اور جملہ مستانفہ ہمیشہ کسی سوال مقدر کا جواب دیا کرتا ہے، یہاں کس سوال کا جواب ہے؟

نِسْوَال: یہ ہے: لِمَنْ أَعِدَّتْ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ؟

جَوَاب: أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ.

قَوْلًا: أَوْحَالٌ، یعنی "أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ" لفظ "النار" سے حال ہے، وَقُوْدُهَا کی ضمیر سے حال واقع ہونا صحیح نہیں

ہے، جس کی دو وجہ ہیں ① اس لئے کہ ہا ضمیر مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ مقصود نہیں ہوتا، ② اس لئے کہ مضاف جو کہ یہاں وَقُودٌ بمعنی حطب عین ہے اور یہ جامد ہے اور اسم جامد عامل نہیں ہوتا۔

قَوْلُهُ: لَا زِمَةَ: اس اضافہ کا مقصد اس شبہ کو زائل کرنا ہے جو: أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ سے معلوم ہوتا ہے کہ: نارِ جہنم کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے لہذا مسلمانوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے خواہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہوں بشرطیکہ مومن ہو۔

جَوَابُ: حال لازمہ بمنزلہ صفت ہوتا ہے، ذوالحال کے لئے اور ذوالحال سے جدا نہیں ہوتا جیسا کہ ابوك عطوفہؒ میں کہ باپ کی شفقت بیٹے کے لئے لازم ہے، مگر خاص نہیں ہے کہ بیٹے کے علاوہ کسی اور پر باپ کی شفقت ممنوع ہو اسی طرح نارِ جہنم کافروں کے لئے لازم تو ہے مگر خاص نہیں، یعنی اصالةً و دواماً تو نارِ جہنم کافروں ہی کے لئے تیار کی گئی ہے، لہذا مسلمین کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے خواہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہوں بشرطیکہ مومن ہو، مگر عارضی طور پر تادیب کے لئے اہل فسق و عصیان بھی اس میں داخل کر دیئے جائیں تو یہ اس کے منافی نہیں (ماجدی ملخصاً) ”وكون الإعداد للكافرين لا ينافي دخول غيرهم فيه على جهة التطفل“۔ (روح)

كَيْفَ مَسَّ الْجَوَابُ: أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ: میں، کافر سے مراد کافر عام ہو جو اصطلاحی کافر اور لغوی کافر دونوں کو شامل ہو، تو اس صورت میں کوئی اعتراض نہیں، اصطلاحی کافر کا دخول دائمی ہوگا اور لغوی کافر یعنی ناشکرے اور عاصی و نافرمان کا دخول تطمیر کے لئے عارضی ہوگا۔

تَفْسِيرٌ وَتَشْرِيحٌ

قرآن مجید کا مخاطب سارا عالم ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا (الآية) اس آیت میں مخاطب صرف قریش یا اہل مکہ ہی نہیں بلکہ عرب اور عجم سارا عالم ہے اور نہ کوئی مخصوص نسل، گروہ، یا جماعت ہے، بخلاف سابقہ آسمانی کتابوں کے کہ ان کے مخاطب خاص قوم، یا خطے یا نسل کے لوگ تھے، عام مفسرین اسی کے قائل ہیں، بعض مفسرین نے مذکورہ آیت کے مخاطب اہل مکہ کو قرار دیا ہے ان ہی حضرات میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں غالباً یہ تخصیص مخاطب اول ہونے کے اعتبار سے ہے۔

پہلے دو رکوعوں میں موجودات انسانی کی سہگانہ تقسیم یعنی مومن، کافر اور منافق عقائد کے اعتبار سے تھی، سورہ بقرہ کی ابتدائی بیس آیتوں میں ہدایت کے قبول کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے انسانوں کو تین گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسانوں کی گروہی اور قومی تقسیم رنگ و نسل یا وطن اور زبان کی بنیادوں پر معقول نہیں بلکہ صحیح تقسیم عقیدے کی بنیاد پر ہے کہ اللہ اور اس کی ہدایت کے ماننے والے ایک قوم ہیں اور نہ ماننے والے دوسری، اسی حقیقت کو سورہ حشر میں ”حزب اللہ“ اور ”حزب الشیطان“ کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔

قرآن کا اصل پیغام:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اغْبُدُوا (الآیۃ) سے قرآن کے اصل اور بنیادی پیغام کا گویا آغاز ہے۔ عقیدہ توحید جو اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے یہ صرف ایک عقیدہ اور نظریہ ہی نہیں بلکہ انسان کو انسان بنانے کا واحد اور صحیح طریقہ بھی ہے جو انسان کے تمام مشکلات کا حل اور ہر حالت میں اس کی پناہ گاہ ہے اور ہر فکر و غم کا دوا، اس لئے کہ عقیدہ توحید کا حاصل یہ ہے کہ کائنات کے تمام کون و فساد اور عناصر کے سارے تغیرات ایک ہی ہستی کی مشیت کے تابع اور اسی کی حکمت کے مظاہر ہیں جب یہ عقیدہ قلب و دماغ میں راسخ اور فکر و خیال پر چھا جائے تو ہر شر و فساد کی بنیاد ہی منہدم ہو جائے گی اس لئے کہ اس کے سامنے ہمہ وقت یہ مختصر رہے گا۔

از خدا داں خلاف دشمن و دوست کہ دل ہر دو در تصرف اوست

اس عقیدہ کا مالک پوری دنیا سے بے نیاز و خوف و ہراس سے بے خطر زندگی گذارتا ہے کلمہ توحید یعنی: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ، کا یہی مفہوم ہے، مگر یہ ظاہر ہے کہ توحید کا محض زبانی اقرار کافی نہیں، بلکہ سچے دل سے اس کا یقین اور یقین کے ساتھ استحضار ضروری ہے۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ : تاکہ تم اپنے پروردگار کے عذاب سے بچ جاؤ، لعل کا استعمال امید و آرزو اور اظہار وقوع اور شک و تردید کے لئے ہے، مگر قرآن میں جہاں حق تعالیٰ کی طرف سے ادا ہوا ہے وہاں امید و آرزو کے بجائے وقوع و یقین کا مفہوم پیدا ہو گیا ہے اور وہاں لعل کا ترجمہ ”تاکہ“ سے بھی کیا جاسکتا ہے۔

جَعَلَ لَكُمُ الْآرْضَ فِرَاشًا : اس سے پہلی آیت میں ان انعامات کا ذکر تھا، جو انسانی ذات سے متعلق ہیں اور اس آیت میں ان انعامات کا ذکر ہے جو انسان کے گرد و پیش کی چیزوں سے متعلق ہیں اس طرح النفس اور آفاقی نعمتوں کا احاطہ فرمایا، آفاقی نعمتوں میں اول زمین کا ذکر فرمایا کہ ہم نے زمین کو انسان کے لئے فرش بنایا جو نہ لوہے کی مانند نہایت سخت ہے کہ ہم اسے اپنی ضرورت کے مطابق آسانی سے استعمال نہ کر سکیں اور نہ پانی کی طرح نرم کہ جس پر قرار ہی ممکن نہ ہو، بلکہ تختی اور نرمی کے درمیان ایسا بنایا گیا کہ جو عام انسانی ضروریات زندگی میں کام دے سکے۔

اس آیت میں زمین کو فرش کہا گیا ہے، فرش کے لفظ سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین گول نہ ہو کیونکہ زمین کا یہ عظیم کرہ گول ہونے کے باوجود یکھنے میں مسطح نظر آتا ہے اور قرآن کا عام طرز یہ ہے کہ ہر چیز کی وہ کیفیت بیان کرتا ہے جس کو ہر دیکھنے والا عالم ہو یا جاہل، دیہاتی ہو یا شہری سمجھ سکے۔

زمین کی وسعت:

زمین کی وسعت کا اندازہ آپ مندرجہ ذیل اعداد سے لگا سکتے ہیں، زمین کا قطر استوائی (عمقی) ۹۲۲۷ میل ہے اور قطب قطبی ۷۹۰۰ میل ہے اور زمین کا محیط ۲۴۸۶۰ میل ہے زمین کی سطح ۱۹۷۰۰۰۰۰۰ یعنی تقریباً بیس کروڑ مربع میل ہے۔

(فلکیات جدیدہ)

جس کرہ کی سطح اتنی وسیع ہو وہ گول ہونے کے باوجود مسطح ہی معلوم ہوگا، لہذا اس اعتبار سے زمین کو گول بھی کہا جاسکتا ہے اور مسطح بھی۔

فَآتَزَلْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً: مقصود اس حقیقت کی تعلیم ہے کہ زمین و آسمان، کون و مکان، حیوان و انسان سب خدائے واحد کی مخلوق ہیں ان کی تخلیق میں نہ کسی دیوی دیوتا کا دخل ہے اور نہ کسی پیر و پیغمبر کا، جب یہ بات ثابت اور مسلم ہے جس کا خود تم کو بھی اقرار ہے تو پھر تمہاری بندگی اور عبادت اسی کے لئے خاص ہونی چاہئے دوسرا کون اس کا حقدار ہو سکتا ہے؟ کہ تم اس کی بندگی کرو اور دوسروں کو اللہ کا شریک یا مد مقابل ٹھہراؤ۔

خلیفۃ اللہ فی الارض جب کبھی اپنے مقام و مرتبہ کو قبول کر قعر عدلت میں گرا ہے تو پستی کی تمام حدود کو پار کر گیا ہے اس نے اپنا مسجود ملائکہ کو بنایا تو کبھی شمس و قمر کو، کبھی دریاؤں کو تو کبھی ارض و سما کو، کبھی نباتات کو تو کبھی حیوانات و جمادات کو، کبھی ناگ کو تو کبھی آگ کو غرض کہ نہ ندیوں کو چھوڑا نہ نالوں کو، نہ نجاست کو چھوڑا نہ شرمگاہوں کو، قرآن اسی حماقت اور سخافت پر اسے تنبیہ کر رہا ہے۔

رابط آیات:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنْ شَيْءٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا: (الآیۃ) سابقہ دو آیتوں میں تو حید کا اثبات تھا، ان دو آیتوں میں رسالت محمد ﷺ کا اثبات ہے، قرآن جو ہدایت لے کر آیا ہے اس کے دوستوں ہیں، تو حید اور رسالت، اس آیت میں بڑی قوت اور شدت کے ساتھ پوری دنیا کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر یہ کلام محمد ﷺ پر نازل کردہ خدائی کلام نہیں ہے، تو ایک فرد نہیں پوری جماعت مل کر ایک چھوٹی سی سورت اس کے مثل لے آؤ، یہ چیلنج مکی زندگی میں بھی بار بار کیا جا چکا تھا اور اب مدینہ پہنچ کر بھی اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے، یعنی اگر تم اس کو انسانی تصنیف سمجھتے ہو تو تم بھی تو انسان ہو اس جیسی چند آیات ہی پیش کر دو۔

فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ: اس آیت میں ایک بڑا زور دار اور دائمی چیلنج منکرین کو دیا جا رہا ہے اور یہ چیلنج اپنی پوری قوت اور شدت کے ساتھ آج بھی موجود ہے کہ اگر تم میں سے تنہا کسی فرد سے یہ کام نہ ہو سکے تو اپنے حمایتیوں کی مدد سے یہ کام کر دکھاؤ اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اور یقین ہے کہ ہرگز نہ کر سکو گے تو تمہیں سمجھ لینا چاہئے کہ واقعی یہ انسانی کلام نہیں ہے، قرآن کی صداقت کی یہ واضح دلیل ہے کہ یہ چیلنج يَا أَيُّهَا النَّاسُ

کے عمومی خطاب کے ذریعہ پوری دنیا کو دیا گیا تھا اور آج بھی باقی ہے لیکن مکررین آج تک اس پہنچ کر قبول کرنے سے قاصر رہے ہیں اور قیامت تک قاصر رہیں گے۔

فَانْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ : اللہ آپس زور کی تحدی (پہنچ) ہے وہ بھی ایک امی کی زبان سے۔ اپنی عقل و حکمت، فصاحت و بلاغت اپنی زبان و ادب اپنے علوم و فنون پر ناز رکھنے والوں و میرا جیسا اس وقت جوش آیا وہاں آج بھی آ رہا ہے مہم جوئی!۔

لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔

آیت میں مذکورہ پتھر سے بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما کدھک کے پتھر مراد ہیں اور بعض مفسرین حضرات کے نزدیک پتھر سے ان کے وہ اصنام مراد ہیں جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے: "اَتَكْفُرُوا مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ"۔

اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ جہنم اسمائے کافروں اور مشرکوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو مسلمین میں سے بعض فساق و فجار بھی عارضی طور پر جہنم میں داخل ہوں گے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت اور دوزخ فی الحال موجود ہیں بہت سی آیات اور روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ مہم جو امت کا بھی یہی عقیدہ ہے یہ تمثیل نہیں جیسا کہ بعض متجددین اور مکررین باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ واقعی اور حقیقی چیزیں ہیں۔

وَلْيُبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا صَدَقُوا بِاللَّهِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ النُّوَافِلِ أَنَّ اٰیٰ بَارَ لَهُمْ جَنَّٰتٍ حٰدِقٰتٍ ذٰلِكَ شَجَرٌ وَمَسَاكِرُ تَجْرٰی مِنْ تَحْتِهَا اٰیٰ نَحْبُ الشَّجَرِ وَتُغْمَرُ بِهَا الْاَلْهَرُ اٰی الْمَاءُ فِيهَا وَالنَّهْرُ الْمَوْضِعُ اٰی یَحْرٰی فِی الْمَاءِ لَانِ الْمَاءِ السَّهَرُ اٰی یَحْنَرُ وَاسْمُ الْحَرٰی اٰی مَحَارُ كَلَّمَارُ زَقْوَامِنَهَا اٰی اَصْعَادُ مِنْ الْجَنَّةِ مِنْ شَرَرٍ رَزَقًا قَالُوا هٰذَا الَّذِیْ اٰی مَنَلْنَا رَزَقًا مِنْ قَبْلُ اٰی قَبْلُ فِی الْجَنَّةِ لَشَّامُ نَارِ بَ نَعْرَنَهُ وَاتَّوَابَهُ حِیْزُو بِالرُّوْقِ مَتَشَابِهًا بِشَمِیْهِ نَعْنُهُ بَعْضًا لَوْنًا وَیَخْتَلِفُ طَعْمًا وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مِنَ الْخَوَرِ وَعَذِیْبٌ مَّطَهَّرٌ مِنَ الْحَمِیْضِ وَكَمِیْرٌ وَهُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ مَا كُنْتُمْ اِیْدًا لَا یَفْنَوْنَ وَلَا یُخْرَجُونَ وَنَرَدَا فَنَزَلَ الْیَهُودُ مِمَّا ضَرَبَ اللّٰهُ الْاَشْیَءَ مَلْطًا فِی قَوْلِهِ تَعَالٰی وَاَنْ یَسْتَنْبِیْهُ الْاَشْیَءَ سَبِیْنًا وَالْعَنْكَبُوتُ فِی قَوْلِهِ تَعَالٰی كَسَبَ الْعَنْكَبُوتُ مَا ذَا ارَادَ اللّٰهُ بِذِكْرِ بَدَ الْاَشْیَءَ الْخَمِیْسَةِ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَسْتَحِیْ اَنْ یَضْرِبَ شَعْرًا مَثَلًا مَفْعُولٌ اَوَّلُ مَا نَكَرَهُ مَسْرُوعٌ بِمَا یَعْدُهَا مَفْعُولٌ ثَانِی اٰی اٰی مَشْ كَارُ اَوْ زَائِدٌ لَدُنْ كَیْدِ الْحَسَنَةِ بِمَا یَعْدُهَا الْمَفْعُولُ الثَّانِی بَعْضُهُ مُشْرَدُ الْبُعُوضِ وَبُیْوُ سَعَاذُ الْبَقِیِّ فَمَا قَوْفُهَا اٰی اَكْبَرُ مِنْهَا اٰی لَا

بَرَاتٍ سَانَةٍ لِمَا فِيهِ مِنَ الْحِكْمِ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَيْ السُّبُلِ الْحَقُّ الشَّابِتُ الْوَاقِعُ مُوقَعُهُ
مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا سَمِيزًا أَيْ بِهَذَا السُّبُلِ وَمَا اسْتَفْهَمُوا أَنْكَرَ
لِنَبِيِّهِمْ وَأَوْدَأَ لِمَعْنَى الَّتِي حَمَلَتْهُ حَبْرُهُ أَيْ أَيْدِيهِ فِي حَوَاجِمِهِ يُضِلُّ بِهِ أَيْ بِهَذَا السُّبُلِ
كَثِيرًا عَنْ الْحَقِّ كَثْرَتِهِ بِهِ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِيَتَّبِعُوهُ بِهِ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٥٦﴾
الْحَارِجِينَ عَنِ طَاعَتِهِ الَّذِينَ نَعَتْ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مَا عَاهَدُوا بِهِمْ فِي الْكُتُبِ مِنَ الْأَسَانِ بِمَحْضِ
مُسْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ تَوَكَّدَهُ عَلَيْهِمْ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ مِنَ الْأَسَانِ
بِالْمُسْلَى مَسْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّحِمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَأَنْ يَدُلَّ مِنْ ضَمِيرِهِ وَيَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ بِالْمَعْمُوسِ
وَالنَّعْوِيَّاتِ عَنِ الْأَسَانِ أُولَئِكَ الْمُوصَفُونَ بِمَا ذُكِرَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٥٧﴾ لِحَصِيرِهِ أَيْ التَّارِ الْخُلْدَةُ عَلَيْهِمْ.

تَرْجُمَہ: اور (اے نبی) خوشخبری دیدیجئے، خبر دیدیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے (یعنی) اللہ کی (توحید) کی
تصدیق کی، اور نیک اعمال کئے کہ وہ فرائض اور نوافل ہیں، ان کے لئے درختوں والے اور مخلوق والے باغات ہیں کہ ان
باغوں اور مخلوق کے نیچے نہریں جاری ہیں یعنی ان نہروں میں پانی جاری ہے اور نہر وہ جگہ ہے کہ جس میں پانی جاری ہوتا ہے (نہر
کو نہر اس لئے کہتے ہیں) کہ پانی اس نہر کو کھود دیتا ہے اور جریان کی اس نہر کی جانب اسناد مجازی ہے جب ان باغوں میں سے
کوئی پھل ان کو کھانے کے لئے بطور نذرانہ دیا جائے گا تو ہمیں کے کہ یہ تو اسی جیسا ہے جو ہم کو اس سے پہلے کھانے کے لئے دیا گیا۔
یعنی جو اس سے پہلے جنت میں دیا گیا (یہ اس وجہ سے ہوگا) کہ جنت کے پھل ہم شکل ہوں گے (اس قول کا) قرینہ و اتسوابہ
مُتَشَابِهًا ہے اور ہمیں گے بھی ان کو ہم شکل پھل، کہ رنگ کے لحاظ سے ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے لہذا اللہ میں مختلف ہوں
گے اور ان کے لئے جنت میں بیویاں ہوں گی یعنی حور و غیرہ، پاک ہوں گی حیض اور برائتگی سے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں
گے، یعنی دائمی قیام ہوگا نہ اس میں فنا ہوں گے اور نہ (اس سے) نکلیں گے، آیت: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا"
یہود کے امتراض "مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِذِكْرِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْخٰسِيسَةِ" یعنی ان حقیر چیزوں کے ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کا
کیا مقصد ہے؟ کو رد کرنے کے لئے نازل ہوئی، جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول: "وَأَنْ يَسْأَلَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا" میں بھی ان
اور اپنے قول "كَمْثَلُ الْعَنْكَبُوتِ" میں مکڑی کی مثال بیان فرمائی، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا
خواہ چھپر کی بویاں سے اسی کی: (مثلاً) ضَرْبٌ بمعنی جعل کا مفعول اول ہے، مَا مَثَلُهُ موصوفہ اپنے مابعد صفت سے مل کر،
ضَرْبٌ کا مفعول ثانی (یعنی) مَثَلًا مَا، معنی میں اسی مثال کائن کے ہے، یہاں زائد ہے، حقارت کی تاکید کے لئے اور اس کا
مابعد مفعول ثانی ہے، بَعْوَضَةٌ، بَعْوَضٌ کا مفعول ہے (یعنی) چھوٹا چھپر، یعنی اس کے بیان کو ترک نہیں کرتا، اس لئے کہ اس سے
بیان کرنے میں حکمتیں ہیں اہل ایمان تو اس مثال کو اپنے رب کی طرف سے صحیح سمجھتے ہیں، (یعنی) برّص بیان ہوئی ہے اور غار

کہتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ کو ایسی (حقیر) مثالوں سے کیا سروکار؟ مَثَلًا تمیز ہے (بہذا مَثَلًا) ای بِهَذَا المَثَل (کے معنی میں ہے) اور مَا استفہام انکاری مبتداء اور ذَا بمعنی الذی اپنے صلے مل کر مبتداء کی خبر، یعنی اس مثال میں کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان (معرضین) کے جواب میں فرمایا کہ وہ اس مثال سے بہت سوں کو حق سے ان کے اس مثال کا انکار کرنے کی وجہ سے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے مومنین کی ان کے اس مثال کی تصدیق کرنے کی وجہ سے رہنمائی کرتا ہے اور اس سے ان فاسقوں کو بھی گمراہ کرتا ہے جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے باوجود توڑ دیتے ہیں، یعنی اس کی اطاعت سے خروج کرنے والوں کو (گمراہ کرتا ہے) یعنی اس عہد کو جس کو اللہ نے ان سے کتابوں میں محمد ﷺ پر ایمان لانے کے بارے میں لیا تھا، (الذین) فاسقین کی صفت ہے اور اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں اور وہ نبی ﷺ پر ایمان لانا اور صلہ رحمی وغیرہ کرنا ہے اور اَنْ يُّوَصَّلَ، بہ کی ضمیر سے بدل ہے اور معاصی کے ذریعہ اور (لوگوں کو) ایمان سے روکنے کے ذریعہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو مذکورہ صفات سے متصف ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں، دائمی عذاب (میں) ان کا ٹھکانہ ہونے کی وجہ سے۔

حَقِيقَةُ تَرْكِيكِ تَسْمِيْلٍ فِي تَفْسِيْرِ فَوَائِدِ

قَوْلُهُ: وَيُبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا: اس کا عطف، عطف قصہ علی القصہ کے طور پر فان لَمْ تَفْعَلُوا کے مضمون پر ہے۔
قَوْلُهُ: بَشِّرْ، امر واحد کر حاضر بمعنی تو خوش کن خبر سنا، بَشِّرْ، الْبَشَارَةُ سے مشتق ہے، بشارت اس پہلی خبر کو کہتے ہیں جو خوش کن ہو، پہلی خوش کن خبر کو بشارت اس لئے کہتے ہیں کہ: اس کا اثر (بشرہ) چہرہ پر ظاہر ہوتا ہے، (الْبَشَارَةُ: الْخَبَرُ الْأَوَّلُ السَّارُّ الَّذِي يَظْهَرُ بِهِ أَثَرُ السُّرُورِ فِي الْبَشَرَةِ)۔ (اعراب القرآن)

قَوْلُهُ: أَخْبِرْ، بَشِّرْ کی تفسیر اخبر سے کر کے اشارہ کر دیا کہ بشارت اگرچہ خوشخبری کو کہتے ہیں مگر یہاں یہ مطلق خبر کے معنی میں ہے اور بشارت کی ضد انداز ہے۔

يَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ، الصِّلَحَت، ایسا وصف ہے جو کیا نہیں جاسکتا اس لئے کہ وصف از قبیل اعراض ہے اور عرض موجود فی الخارج نہیں ہوتا جب تک کہ کسی جوہر (موصوف) کے ساتھ متصل نہ ہو، لہذا: "وَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ" کہنا درست نہیں ہے۔

جَوَابُ: الصِّلَحَت، اگرچہ اپنی اصل کے اعتبار سے وصف ہے، اس پر اسمیت غالب ہونے کی وجہ سے اسم کے قائم مقام ہے لہذا اب کوئی اعتراض نہیں۔

قَوْلُهُ: بِأَنَّ، بِأَنَّ، پر باء کو ظاہر کر کے بتا دیا کہ اَنْ اصل میں بِأَنَّ تھا، یا، کو جواز اُحذف کر دیا گیا اَنْ مع اپنے مدخول کے بَشِّرْ، کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ (ابو البقاء)

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وَبَشِّرْ کا مطلق فاسقوں پر ہے مگر اس صورت میں تغایرِ مخاطبین کا اعتراض ہوگا، صاحبِ روح المعانی نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ تغایرِ مخاطبین مطلق کے لئے معتبر نہیں، جیسا کہ التعلیق کے قول ”یوسف اعرض عن هذا واستغفري“ یہاں معطوف علیہ اور معطوف کے مخاطب الہ الہ میں مگر پھر بھی مطلق لیا گیا ہے۔

قَوْلُهُ: اَلَّذِیْنَ: موصول اپنے صلہ سے مل کر بَشِّرْ کا مفعول بہ ہے۔

قَوْلُهُ: اِنَّ لَیْمَةً جَنَّتْ تَجْرِیْ: ”اِنَّ لَیْمَةً جَنَّتْ تَجْرِیْ“ مشابہ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، تجری من تحتها الانقیارُ، جَنَّتْ کی صفت اول اور کُلَّمَا رُزِقُوا صفت ثانی اور لَیْمَةً فِیْہَا صفت ثالث اور ہمد فیدہ خلدون صفت رابع ہے۔

قَوْلُهُ: بھذا امثلاً تَمِیْزُ لفظ تَمِیْز کے اضافہ مقصد اس طرف اشارہ کرنے ہے کہ مثلاً تَمِیْز ہے حال نہیں ہے جیسا کہ بعض حضرات نے مثلاً کو حال قرار دیا، حالانکہ حال قرار دینا ضعیف ہے، ضعف کی وجہ یہ ہے کہ اسم جامد کے حال واقع ہونے میں اختلاف ہے ابتدا مثلاً کا حال واقع ہونا مختلف فیدہ ہے اور اسم جامد کے تَمِیْز واقع ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے ابتدا مثلاً کا تَمِیْز قرار دینا راجح ہے۔

قَوْلُهُ: بھذا امثلاً، مفسرِ علام نے بھذا امثلاً کی تفسیر بھذا المثل سے کر کے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔

سُؤَالُ: یہ ہے کہ تَمِیْز میں اصل یہ ہے کہ نسبت سے واقع ہو اور ہذا مثلاً میں نسبت نہیں ہے ابتدا مثلاً کا تَمِیْز واقع ہونا درست نہیں ہے۔

جَوَابُ: ہذا مثلاً، ہذا المثل کے معنی میں ہے، جس کے اندر نسبت موجود ہے ابتدا مثلاً کا تَمِیْز واقع ہونا درست ہے۔

قَوْلُهُ: فَا، استفہام انکار، اس عبارت کے اضافہ کا مقصد بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

سُؤَالُ: مَاذَا ارَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَثَلًا، میں مثال بیان کرنے کی حکمت معلوم کی گئی ہے اور کسی قول و فعل کی حکمت معلوم کرنے مذموم نہیں، حالانکہ یہاں مذموم قرار دیا گیا ہے۔

جَوَابُ: یہ استفہام حکمت معلوم کرنے کے لئے نہیں تھا بلکہ انکار و نفی کے طور پر تھا، اسی وجہ سے اس کی مذمت کی گئی ہے۔

قَوْلُهُ: مَبْتَدَاً اس کا مقصد سیبویہ کے مذہب کو راجح قرار دینا ہے اور وہ یہ ہے کہ فَا، مبتداء ہے اور ذَا موصول اپنے سبب سے مل کر مبتداء کی خبر، نہ یہ کہ ذَا، مبتداء مؤخر اور ما، خبر مقدم، وجہ ترجیح یہ ہے کہ سیبویہ کی ترکیب قاعدہ معرفہ کے مطابق ہے اور وہ یہ کہ مبتداء مقدم اور خبر مؤخر ہوا کرتی ہے۔

قَوْلُهُ: الْحَاۤرِجِیْنَ عَنْ طَاعَتِہٖ: یہ الفاسقین کی تفسیر ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں فاسق سے فاسق کامل مراد ہے اور وہ مشرک اور کافر ہے نہ کہ مؤمن فاسق مطلب یہ ہے کہ یہاں فسق کے لغوی معنی مراد ہیں نہ کہ اصطلاحی

اور ثنی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول: "اِنَّ الْمُنَافِقِیْنَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ" میں منافق کو فاسق کہا گیا ہے حالانکہ منافق کلیہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔

قَوْلُنَّ: تو کیدہ عَلَیْہُمْ: یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

یَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِہٖ: اس آیت میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں عہد اور میثاق، اور دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، اس کا ترجمہ ہوگا، وہ اللہ کے عہد کو رد دیتے ہیں اس کے عہد کے بعد، اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔

جَوَابُ: میثاق: بمعنی تاکید اور پختگی ہے، یعنی وہ اللہ کے عہد کو اس کے پختہ کرنے کے بعد تو رد دیتے ہیں اور یہ معنی درست ہیں۔

قَوْلُنَّ: مِنَ الْاِیْمَانِ بِالنَّبِیِّ ﷺ، یہ مَا اَمَرَ اللّٰہُ بِہٖ، میں مَا، کا بیان ہے، یعنی وہ لوگ اس کو قطع کرتے ہیں جس کو متصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ ایمان بالرسول اور صلہ رحمی ہے۔

قَوْلُنَّ: وَاَنْ یُّوْصَلَ بَدَلٌ مِنْ ضَمِیْرِہٖ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ: اِنْ یُّوْصَلَ بِہٖ کی ضمیر سے بدل ہونے کی وجہ سے مجرور ہے نہ کہ مَا سے بدل ہونے کی وجہ سے منسوب۔

اللَّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

① المجاز المرسل فی قوله تعالى: "تجری من تحتها الأنهار" والعلاقة المحلیة، هذا اذا كان النهر مجری الماء.

② التشبیہ البلیغ فی قوله، "هذا الذی رزقنا من قبل" سَمِی بلیغا لان اداة التشبیہ فیہ محذوفہ، فَتَسَاوِی طرفا التشبیہ فی المرتبة.

③ الاستعارة المکنیة: وذلك فی قوله تعالى "یَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰہِ" فقد شبَّہ العہد بالحبل المبرم، ثم حذف المشبہ بہ ورمز الیہ بشئ من خصائصہ اولوازمہ، وهو النقص، لانه احدى حالتی الحبل وهما النقص والابرام.

تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْحِ

ربط آیات:

ساتھ آیت میں منکرین اور ان کے عذاب کا ذکر کرتا، اس آیت میں مانع والوں کے لئے خوشخبری مذکور ہے جنت اور حوران جنت وغیرہ کی بشارت ہے۔

ایمان و عمل کا چولی دامن کا ساتھ ہے:

یہاں مومنین کی بشارت کے لئے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید بھی لگائی ہے کہ ایمان بغیر عمل صالح کے انسان کو اس بشارت کا مستحق قرار نہیں دیتا، اگرچہ صرف ایمان بھی جہنم میں خلود و دوام سے بچانے کا سبب ہے اور مومن خواہ کتنا بھی گنہگار ہو کسی نہ کسی وقت جہنم سے نکالا جائے گا، اور داخل جنت کیا جائے گا، مگر عذاب جہنم سے کلیۃً اور ابتداءً نجات کا مستحق بغیر عمل صالح کے نہیں ہوگا۔

قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرما کر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، عمل صالح ایمان کے بغیر ثمر آور نہیں اور ایمان کے بغیر عمل صالح کی عند اللہ کوئی اہمیت نہیں، مگر عمل صالح عند اللہ وہی معتبر ہے جو سنت کی مطابق ہو اور خالص رضائے الہی کی نیت سے کیا جائے، جو عمل خلاف سنت ہو یا نمود و نمائش کے لئے کیا ہو وہ عند اللہ مردود ہے۔

وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا : مشابہت کا مطلب یا تو جنت کے تمام پھلوں کا آپس میں باہم بمشکل ہونا ہے یا مشابہت سے مراد دنیا کے پھلوں سے مشابہت مراد ہے، مگر یہ مشابہت صرف شکل اور نام کی حد تک ہی ہوگی، ورنہ جنت کے پھلوں کے مزے اور ذائقے سے دنیا کے پھلوں اور میوؤں کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے، جنت کی نعمتوں کی بابت حدیث شریف میں ہے: ”مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ“ (صحیح بخاری تفسیر الم سجدۃ) نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے ان کی بابت سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گذرا۔

دنیوی پھلوں سے ظاہری مشابہت کی مصلحت:

دنیوی پھلوں سے ظاہری مشابہت صرف اس لئے ہوگی کہ وہ جنتی پھلوں سے نامانوس نہ ہوں اور اجنبیت محسوس نہ کریں البتہ لذت میں وہ ان سے بدرجہا بڑھے ہوئے ہوں گے، دیکھنے میں مثلاً آم، انار، سیب، سنترے ہی ہوں گے اہل جنت دیکھ کر ہی پہچان لیں گے کہ یہ آم ہے اور یہ انار ہے اور یہ سنترہ ہے، مگر مزے میں دنیا کے پھلوں سے کوئی نسبت نہ ہوگی۔

وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ : ازواج کی جمع ہے، زوج کے معنی جوڑے کے ہیں اور اس لفظ کا استعمال بیوی اور شوہر دونوں کے لئے ہوتا ہے بیوی شوہر کے لئے اور شوہر بیوی کے لئے زوج ہے۔ بیوی اور شوہر روحانی اخلاقی اور جسمانی ہر قسم کی گندگیوں اور آلائشوں اور آلودگیوں سے صاف ستھرے اور پاکیزہ ہوں گے۔

مُطَهَّرَةٌ مِنَ الْقَذَرِ وَالْأَذَى (ابن جریر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما) قَبْلَ مُطَهَّرَةٍ عَنْ مَسَاوِي الْأَخْلَاقِ.

(معالم)

فالمراد طَهَارَةُ أَبْدَانِهِمْ، وَطَهَارَةُ أَزْوَاجِهِمْ مِنْ جَمِيعِ الْخِصَالِ الذَّمِيمَةِ (کبیر) إِنَّ التَّطْهِيرَ يُسْتَعْمَلُ

فِی الْاَجْسَامِ وَالْاَخْلَاقِ وَالْاَفْعَالِ (بیضادی) وَمِنْ كُلِّ اِذِیْ یَكُوْنُ مِنْ نِّسَاءِ الدُّنْیَا فَطَهَّرَ مَعَ ذٰلِكَ بِاطْنِهَا مِنْ الْاَخْلَاقِ السَّیِّئَةِ وَالصِّغَاتِ الْمَذْمُوْمَةِ. (ابن قیم) (تفسیر ماجدی)

نام نہاد روشن خیال اور جنت کی نعمتیں:

بعض روشن خیالوں کو پاکیزہ بیویوں کے نام سے خدا معلوم کیوں اتنی شرم آئی کہ انہوں نے اس معنی ہی سے انکار کر دیا اور اَزْوَاجِ مُطَهَّرَةٍ کی تفسیر عجیب توڑ مروڑ کر کی ہے، گویا کہ بہشت میں رضائے الہی کے مقام میں ہر قسم کی انتہائی لذت، مسرت و راحت کے موقع پر بیویوں اور پھر پاکیزہ بیویوں کا ملنا بڑے ہی شرم و ندامت کی بات ہے، اگر نفس جنت کے وجود ہی سے انکار ہے، تب تو بات ہی اور ہے ایسے مخاطب کے سامنے پہلے جنت کا اثبات کیا جائے گا، لیکن اگر جنت کا اقرار ہے، تو وہاں کی کسی لذت، کسی نعمت، کسی راحت سے انکار کے کوئی معنی نہ نقل کے اعتبار سے صحیح ہیں اور نہ عقل کے اعتبار سے جنت کے تو معنی ہی یہ ہیں کہ وہ مادی اور روحانی ہر قسم کی لذتوں، مسرتوں، راحتوں کا گھر ہے، یا پھر یہ ہے کہ بیوی کے نعمت اور اعلیٰ نعمت ہونے ہی سے انکار ہے، اگر ایسا ہے تو اس عقیدہ کا رشتہ اسلام سے نہیں بلکہ یہ رہبانیت اور مسیحیت سے وابستہ ہے اور مسیحیت اور رہبانیت بھی وہ نہیں جو مسیح علیہ السلام کی لائی ہوئی ہے، بلکہ وہ جو پولوس کی پھیلائی ہوئی ہے، اس قسم کا عقیدہ اور نظریہ پولوسی مسیحیت سے سماغی مرعوبیت کا نتیجہ ہے اور جنت میں عمل زوجیت کا مقصد بقائے نوع یا افزائش نسل نہ ہوگا، بلکہ غذا کی طرح نفس لذت مقصود ہوگی۔

وَهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ : یہ جنت کی انتہائی عظیم نعمت کا ذکر ہے، خلود کے معنی ہمیشگی اور ایسی حالت میں رہنے کے ہیں کہ جن میں کبھی تغیر اور خرابی پیدا نہ ہو اور جب اس کا ذکر دوزخ و جنت کے سیاق و سباق میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اہل جنت ہمیشہ ہمیش جنت میں رہیں گے، اور اہل دوزخ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے، حدیث شریف میں ہے کہ جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیو! اب موت نہیں ہے اور اے جنتیو! اب موت نہیں ہے جو فریق جس حالت میں ہے اسی میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ (صحیح بخاری کتاب الرقاق، صحیح مسلم کتاب الحنة)

اِنَّ الْكَلٰهَ لَا یَسْتَحْبِیْ : (الآیہ) ممکن ہے کہ یہ لفظ خود معترضین نے استعمال کیا ہو کہ یہ کیا محمد ﷺ کا خدا ہے کہ جو ایسی حقیر چیزوں کی مثال پیش کرتے بھی نہیں شرماتا اور قرآن مجید نے مشاکلت کی رعایت سے اس لفظ کو دہرایا ہو۔

یَجُوْزُ اَنْ تَقَعَ هٰذِهِ الْعِبَارَةُ فِیْ کَلَامِ الْکُفْرِ فَقَالُوْا اَمَّا یَسْتَحْبِیْ رَبُّ مُحَمَّدٍ ﷺ اِنْ یَضْرِبُ مَثَلًا بِالذَّبَابِ وَالْعَنْكَبُوْتِ فَجَاءَتْ عَلٰی سَبِیْلِ الْمَقَابِلَةِ وَاطْبَاقِ الْجَوَابِ عَلٰی السُّوَالِ. (کشاف، ماجدی)

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعتراض کے دفعیہ کے طور پر خدا ہی کا کلام ہو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر توضیح دعا کے لئے بڑی اور عظیم مخلوق کا تذکرہ آیا ہے اور چھوٹی اور حقیر شی کا بھی، قرآن مجید میں، جہاں ایک طرف ارض و سما، اور شمس و قمر کا

تذکرہ ہے تو دوسری طرف کبھی، مجھ پر اور چیونٹی اور مکڑی کا ذکر ہے اس تمثیلی تذکرہ پر بعض کم فہموں نے کبن شروع کر دیا کہ یہ کیسا خدائی کلام ہے؟ دعویٰ تو خدائی کا اور تذکرہ حقیر چیزوں کا حالانکہ، کلام الملوك ملوك الکلام کے قاعدہ سے اس میں حقیر اور ذلیل چیزوں کا تذکرہ ہونا ہی نہیں چاہئے۔

تمثیل کا مقصد:

تمثیل کا مقصد اور غرض و غایت مثل لہ کی وضاحت اور اس کو ذہن نشین کرانا ہوتا ہے لہذا یہ مقصد جس مثال سے پورا ہو سکے اسی کو بہتر کہا جائے گا مثال میں پیش کی جانے والی چیز خواہ کیسی ہی حقیر کیوں نہ ہو، مجھ پر بظاہر ایک بہت ہی حقیر اور بے وقعت سی مخلوق ہے اب جہاں کسی شئی کی بے وقعتی بیان کرنی ہے وہاں ظاہر ہے کہ مناسب اور موزوں مثال مجھ پر ہی کی ہوگی، اس پر اعتراض سفاہت و حماقت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟

فَمَا قُوَّهَا : یعنی مجھ سے بڑھ کر خواہ جسم و جثہ میں یا صغر و حقارت میں (دونوں معنوں کی گنجائش ہے) اللہ کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ سب اللہ کے قانون قدرت و مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے۔

”فسق“ اطاعت الہی سے خروج کو کہتے ہیں، جس کا ارتکاب عارضی اور وقتی طور پر ایک مومن سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس آیت میں فسق سے مراد اطاعت سے کلی خروج ہے یعنی کفر، جیسا کہ آئندہ آیت سے واضح ہے۔

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ : (الآیۃ) مفسرین نے عہد کے مختلف مفہوم بیان کئے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے اپنے اوامر بجالانے اور نواہی سے باز رکھنے کے لئے انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ مخلوق کو کی ہے، دوسرا وہ عہد جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا کہ نبی آخر الزمان کے آجانے کے بعد تمہارے لئے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوگا تیسرے وہ عہد است جو صلب آدم سے نکالنے کے بعد تمام ذریت آدم سے لیا گیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے: ”وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنَىٰ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ“ نقض عہد کا مطلب عہد کی پرواہ نہ کرنا ہے۔ (ابن کثیر)

بادشاہ اپنے ملازموں اور رعایا کے نام جو فرامین جاری کرتا ہے، اسے عربی کے محاورے میں عہد سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی تعمیل رعایا پر واجب ہوتی ہیں یہاں عہد کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، اللہ کے عہد سے مراد اس کا وہ مستقل فرمان ہے، جس کی رو سے تمام نوع انسانی صرف اسی کی بندگی کرنے پر مامور ہے (من بعد میثاقہ) (یعنی مضبوط عہد باندھ لینے کے باوجود) سے اشارہ اس طرف ہے کہ: آدم کی تخلیق کے وقت تمام نوع انسانی سے اس فرمان کی پابندی کا اقرار لے لیا گیا تھا۔

وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ : یعنی جن روابط کے قیام اور استحکام پر انسان کی اجتماع و انفرادی فلاح کا انحصار ہے اور جنہیں درست رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پر لوگ تیشہ چلاتے ہیں اس مختصر جملہ میں اس قدر وسعت ہے کہ انسانی تمدن و اخلاق کی پوری دنیا پر جو دو آدمیوں کے تعلق سے لے کر عالمگیر بین الاقوامی تعلقات تک پھیلی ہوئی ہے صرف یہی ایک جملہ حاوی ہو جاتا

ہے روابط کو کاٹنے سے مراد محض تعلقات انسانی کا انقطاع نہیں ہے بلکہ تعلقات کی تسخیر اور ناجائز صورتوں کے سوا جو صورتیں بھی اختیار کی جائیں گی وہ سب اسی ذیل میں آجائیں گی، کیونکہ ناجائز اور غلط روابط کا انجام وہی ہے جو انقطاع روابط کا ہے یعنی بین الانسانی تعلقات کی خرابی اور نظام اخلاق و تمدن کی بربادی۔

آیت کے وسعت مفہوم میں سارے حقوق اللہ اور حقوق العباد داخل ہیں یعنی وہ تمام فرائض جو ہر انسان پر خالق اور مخلوق دونوں سے متعلق عائد رہتے ہیں۔ (ابن جریر عن ابن عباس)

أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ: اس نقصان میں دنیا کا خسارہ اور آخرت کا خسارہ دونوں داخل ہیں، دنیا میں تو اس لئے کہ عدم ایمان سے دلوں سے سکون و اطمینان رخصت ہو جاتا ہے اور آخرت میں اس لئے کہ آخرت میں ہر نعمت سے محروم رہے گا۔ مَغْبُونُونَ بَذَاهِبِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ (ابن عباس)

كَيْفَ تَكْفُرُونَ يَا اٰہِلَ مَكَّةَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا نُّحْفَاۤیَ الْاَصْلَابِ فَاحْيَاكُمْ فِی الْاَرْحَامِ وَالْذُّنُوبِ الْاَوْحِیٰۤی فِیْكُمْ وَالْاَسْتَفْہَامِ لِلْعَجَبِ مِنْ كُفْرِهِمْ مَعَ قِیَامِ الْبُرْہَانِ وَالتَّوْبِیْخِ ثُمَّ یَمِیْتُكُمْ عِنْدَ اَنْتِهَاءِ اَجَالِكُمْ ثُمَّ یَحْیِیْكُمْ بِالْبَعْثِ ثُمَّ اِلَیْہِ تُرْجَعُونَ ﴿۲۸﴾ تَرُدُّوْنَ بَعْدَ النِّبْعِ فِیْ جَارِیْكُمْ سَاعِیْكُمْ وَقَالَ تَعَالٰی ذَلِیْلًا عَلٰی النَّبْعِ لَمَّا اَنْكَرُوْهُ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَكُمْ مَافِی الْاَرْضِ اِی الْاَرْضِ وَمَا فِیْہَا جَمِیْعًا لِّتَسْتَفْہَعُوْاہِ وَتَعْتَبِرُوْا ثُمَّ اَسْوٰی بَعْدَ خَلْقِ الْاَرْضِ اِی قَصْدًا اِلٰی السَّمَاءِ فَمَسُوْلُہُمْ الضَّمِیْرُ یَرْجِعُوْنَ اِلٰی السَّمَاءِ لِاَنْہَا فِی مَعْنٰی الْجَمْعِ الْاِلٰلَۃِ اِلَیْہِ اِی صَبْرًا کَمَا فِیْ اٰیۃِ اٰخَرٰی فَقَضٰہُ سَبْعَ سَمُوٰتٍ وَہُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ﴿۲۹﴾ مَحْمِلًا وَمَغْفِلًا اَمَّا تَعْتَبِرُوْنَ اَنْ الْقَادِرَ عَلٰی خَلْقِ ذٰلِكَ اِبْتَدَآءً وَہُوَ اَعْظَمُ مِنْكُمْ قَادِرٌ عَلٰی اِعَادَتِکُمْ۔

ترجمہ: اے مکہ والو! تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیوں اختیار کرتے ہو؟ حالانکہ تم پشتوں میں بے جان لطفے تھے، اس نے ماؤں کے رحموں میں اور دنیا میں تمہارے اندر روح چھونک کر تم کو زندگی بخشی، اور استفہام ان کے کفر پر اظہار تعجب کے لئے ہے اور توبیخ کے لئے ہے، قیام دلیل کے باوجود پھر وہ تم کو موت دے گا، تمہاری مدت حیات ختم ہونے کے وقت پھر تم کو وہی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر زندہ ہونے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، سو وہ تم کو تمہارے اعمال کی جزا دے گا، چنانچہ جب انہوں نے بعث بعد الموت کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر دلیل کے طور پر فرمایا، وہی تو ہے، جس نے تمہارے لئے زمین کی ساری چیزیں پیدا فرمائیں یعنی زمین اور جو کچھ زمین میں ہے تاکہ تم اس سے استفادہ کرو اور عبرت حاصل کرو پھر (یعنی) زمین پیدا کرنے کے بعد وہ آسمان کی جانب متوجہ ہوا اور سات آسمان استوار کئے، ہُنَّ، کی ضمیر السماء کی طرف راجع ہے اس لئے کہ: السَّمَاءُ مَا یُوَلِّیْہِ الْاَشْیَاءُ کے اعتبار سے جمع کے معنی میں ہے (سَوَّھُمْ) معنی میں صَبَّرَہَا، کے ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں فَقَضٰہُ سَبْعَ سَمُوٰتٍ ہے اور وہ ہر چیز کا اجمالی اور تفصیلی علم رکھنے والا

ہے کیا تم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ جو ذات ان (مذکورہ) چیزوں کے ابتداء پیدا کرنے پر قادر ہے جو تم سے عظیم تر ہے تمہارے دوبارہ پیدا کرنے پر (بطریق اولیٰ) قادر ہے۔

تَحْقِيقُ وَتَرْكِيبُ تَسْبِيلٍ وَتَفْسِيرِي فَوَائِدُ

قَوْلُهُ: كَيْفَ تَكْفُرُونَ يَا أَهْلَ مَكَّةَ، كَيْفَ، حرف استفہام ہے حالت سے سوال کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے مگر قرآن میں زیادہ تر انکار اور جرأت پر اظہار تعجب کے لئے مستعمل ہے۔

قَوْلُهُ: وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا: وَأَوْحَالِيہ ہے اور كنتم امواتا، تكفرون کی ضمیر سے حال ہے مفسر علام نے قَدْ کا اضافہ کر کے ایک سوال مقدر کا جواب دیا ہے۔

سُؤَالٌ: ماضی کا بغیر قد کے حال واقع ہونا صحیح نہیں ہے۔

جَوَابٌ: قد کا لفظوں میں ہونا ضروری نہیں ہے اگر قد مقدر ہو، تب بھی ماضی حال واقع ہو سکتی ہے، یہاں قد مقدر ہے جیسا کہ مفسر علام نے قد مقدر مان کر اشارہ کر دیا ہے۔

كَيْفَ تَكْفُرُونَ: بغیر قد کی تقدیر کے بھی حال بننا درست ہے اس لئے کہ حال محض كنتم امواتا ہی نہیں ہے بلکہ مابعد، ترجعون، تک جملہ ہو کر حال ہے، کما جزم صاحب الکشاف، گویا کہ یوں کہا: كَيْفَ تَكْفُرُونَ؟ وقصنكم هذه۔

(فتح القدیر)

قَوْلُهُ: نُطْفًا فِي الْأَصْلَابِ، اسی اصلااب الرجال، نُطْفَةُ نُطْفَةٍ، کی جمع ہے صاف پانی، تھوڑا پانی، نپکنے والی چیز یہاں مرد کا نطفہ منی مراد ہے۔

قَوْلُهُ: فَأَحْيَاكُمْ، یہ مخدوف پر مرتب ہے تقدیری عبارت ہے: "وَكُنْتُمْ عَلَقَةً فَمُصَّغَةً فَأَحْيَاكُمْ" اس تقدیر کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ نطفہ کے فوراً بعد حیات عطا نہیں ہوتی، بلکہ رحم مادر میں ۱۲۰، ایام میں مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد حیات عطا ہوتی ہے۔

قَوْلُهُ: فِي الْأَرْحَامِ، وفي الدنيا بنفخ الروح، ظرفیت کا تعلق صرف أرحام سے ہے، بنفخ الروح میں بقاء سیبہ ہے یعنی اعطاء حیات رحم مادر میں نفخ روح کے سبب سے ہوتی ہے غالباً دنیا کا ذکر حیات رحم اور حیات دنیا میں فرق کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہے اس لئے کہ دونوں زندگیوں میں نوعیت کا فرق ہے۔ (ترویج الادراج)

قَوْلُهُ: وَالْأَسْتَفْهَامُ لِلتَّعْجِبِ مِنْ كُفْرِهِمْ: یعنی اتنے سارے انعامات کے باوجود کفر و انکار پر جرأت کرنا باعث حیرت و تعجب ہے، یا پھر استفہام تو بیخ کے لئے ہے جیسا کہ مفسر رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے اشارہ کیا ہے کہ معروف معنی میں تعجب مراد نہیں ہے، اس لئے کہ معروف معنی میں تعجب اسباب کے مخفی ہونے کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے اور یہ معنی خدا تعالیٰ کے لئے متصور نہیں ہیں، اس

لئے کہ باری تعالیٰ سے کسی بھی شئی کے اسباب مخفی نہیں ہیں۔

قَوْلُهُ: لِأَنَّهُا فِي مَعْنَى الْجَمْعِ اس عبارت کے اضافہ کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے۔

سُؤَالٌ: ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ، میں هُنَّ کی ضمیر السَّمَاءِ کی طرف راجع ہے اور السَّمَاءِ مفرد ہے اور ضمیر جمع ہے، لہذا جمع اور ضمیر میں مطابقت نہیں ہے۔

جَوَابٌ: السَّمَاءِ مایول کے اعتبار سے جمع ہے اس لئے کہ استویٰ کے بعد سات آسمان ہونے والے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دُخْوَارِض کے بعد سات آسمان بنائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ" یہ جواب بھی دیا جاسکتا ہے کہ السَّمَاءِ میں الف لام ضمں کا ہے لہذا جمع پر اطلاق درست ہے۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحِ

رابط آیات:

گذشتہ آیات میں خدا کے وجود، توحید و رسالت کے دلائل واضح اور منکرین و مخالفین کے خیالات کا رد مذکور تھا، ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات اور انعامات کا ذکر کر کے اس بات پر اظہار تعجب کیا ہے کہ اتنے احسانات کے ہوتے ہوئے یہ بظاہر کیسے کفر و انکار کی جرأت کرتا ہے؟ نیز اس بات پر بھی تنبیہ ہے کہ اگر دلائل میں غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا تو کم از کم محسن کا احسان ماننا اس کی تعظیم اور اطاعت کرنا تو ہر شریف انسان کا طبعی اور فطری تقاضہ ہے حتیٰ کہ ایک بے عقل جانور بھی اپنے محسن کا، احسان مند اور مشکور ہوتا ہے، مگر یہ انسان عقل و فہم کا مدعی ہونے کے باوجود اپنے محسن حقیقی کی احسان فراموشی کی جرأت کیسے کرتا ہے!

تخلیق انسان کی سرگذشت کے ادوار:

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَفْوَاحًا (الآیۃ) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کی سرگذشت بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ ابتداء میں انسان عدم محض تھا، پھر موجود ہوا پھر معدوم ہوگا، پھر مکرر زندہ ہو کر خدا کے سامنے جوابدہ کرے گا، یہ ہے انسان کی پیدائش کی سرگذشت اور مبداء و منتهی۔

مذکورہ آیت میں دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ ہے، پہلی موت سے مراد عدم مطلق ہے اور پہلی زندگی طین مادر سے نکلنے کے بعد موت سے ہم کنار ہونے کے وقت تک ہے دنیوی مدت حیات پوری ہونے کے بعد پھر موت آئے گی، اس کے بعد آخرت کی زندگی کا آغاز ہوگا، جس زندگی کا منکرین قیامت انکار کرتے ہیں وہ یہی ہے، شوکانی نے بعض علماء کی رائے ذکر کی ہے

کہ قبر کی زندگی دنیوی زندگی ہی کا حصہ ہے مگر صحیح بات یہ ہے کہ برزخی زندگی حیاتِ آخرت کا مقدمہ اور دنیوی زندگی کا تتمہ ہے، یعنی دونوں زندگیوں کے درمیان ایک واسطہ ہے، گو اس کا تعلق عالمِ آخرت کے مقابلہ میں عالمِ دنیا سے زیادہ ہے۔

ثُمَّ يُمَيِّنُكُمْ ثُمَّ يُخَبِّرُكُمْ: یعنی جس ذات نے پہلی مرتبہ تمہارے بے جان ذرات کو حیات بخشی وہ اس عالم میں تمہاری عمر کا وقت پورا ہونے کے بعد تمہاری اس حیاتِ مستعار کو سلب کر لے گا، پھر ایک عرصہ کے بعد قیامت میں اسی طرح تمہارے جسم بے جان اور منتشر ذرات کو جمع کر کے تمہیں زندہ کرے گا اسی طرح ایک مدت یعنی حالتِ عدمِ ابتداء میں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو حیات بخشی یعنی تم عدم سے وجود میں آئے، دوسری موت دنیوی زندگی پوری ہونے کے بعد تمہارے اوپر طاری ہوتی ہے، اور پھر دوسری زندگی قیامت کے روز عطا ہوگی۔ (معارف ملاحظہ)

پہلی موت اور زندگی کے درمیان چونکہ کوئی فاصلہ نہیں تھا، اس لئے اس میں حرفِ فا، استعمال کیا گیا یعنی فَاَحْيَاكُمْ، اور چونکہ دنیا کی موت و حیات کے درمیان اور اسی طرح اس موت اور بروز قیامت زندگی کے درمیان فاصلہ ہے، اس لئے لفظ ثُمَّ اختیار کیا گیا، یعنی ثُمَّ يُمَيِّنُكُمْ ثُمَّ يُخَبِّرُكُمْ، اس لئے کہ لفظ ثُمَّ بعد مدت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

مَيِّكُونَ: اس آیت میں دو موتوں اور دو زندگیوں کا ذکر ہے مگر عالمِ برزخ (عالمِ قبر) کی زندگی کا ذکر نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جَوَابُ: اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ برزخی زندگی نہ تو اس دنیوی زندگی کی طرح مستقل زندگی ہے اور نہ آخرت کی زندگی کے مانند مستقل زندگی ہے، بلکہ مثلِ خواب، موت و حیات کے مانند ایک درمیانی کیفیت ہے، اس کو دنیوی زندگی کا تہملہ اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ بھی کہا جاسکتا ہے یہ چونکہ کوئی مستقل زندگی نہیں کہ اس کا مستقل ذکر کیا جائے اسی وجہ سے اس آیت میں برزخی زندگی کا مستقل ذکر نہیں ہے۔

عالمِ برزخ:

لغت میں برزخ کے معنی ہیں دو چیزوں کے درمیان کی حد، روک، سورۃ الرحمن، آیت: ۱۲۰، اور سورۃ الفرقان آیت ۵۲، میں شیریں اور شور دریاؤں کے درمیان کے حجاب کو برزخ کہا گیا ہے اور اصطلاحِ شریعت میں موت سے حشر تک کی مدت کا نام ہے سورۃ المؤمنون آیت ۱۰۰ میں برزخ کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔

عالمِ برزخ کو عالمِ قبر اور قبر کی زندگی بھی کہتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں قبر صرف مٹی کے گڑھے کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ایک عالم ہے، مرنے کے بعد ہر شخص اس عالم میں پہنچ جاتا ہے مرنے کے بعد اس عالم میں پہنچنا ہر شخص کے لئے ضروری ہے، خواہ مرنے کے بعد قبر میں دفن کیا جائے، یا نہ کیا جائے، اس لئے کہ مرنے والا انسان ختم نہیں ہو جاتا بلکہ وہ انتقالِ مکانی کرتا ہے یعنی اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے اور یہ انتقالِ مکانی روحانی طور پر ہوتا ہے جسم تو اسی دنیا میں گل سر کر ختم ہو جاتا ہے یا جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔

عالم برزخ میں مجازات:

عالم برزخ کو اگر تم شیوا کہہ رہے ہو تو مناسب نہ ہوگا، نیند و خواہ موت کہا جاتا ہے، جس طرح نیند موت اور زندگی کے درمیان ایک واسطہ ہے، اسی طرح عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان عالم برزخ بھی ایک واسطہ ہے۔ عالم دنیا اور عالم آخرت تو حقیقتہً موجود فی الخارج ہے اور ان کی جزاء و سزا بھی حقیقی اور خارجی ہے، بخلاف عالم برزخ کے کہ وہ مثالی عالم ہے، جو موجود فی الخارج نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی جزاء و سزا بھی موجود فی الخارج نہیں ہوتی، بلکہ تمثیلی ہوتی ہے جیسا کہ سونے والا شخص خواب میں تکلیف دہ اور راحت رسا خیالی واقعات دیکھتا ہے اور ان واقعات سے رنج و راحت محسوس بھی کرتا ہے اور خواب میں پیش آنے والے واقعات کو واقعی اور حقیقی سمجھتا ہے، حالانکہ وہ واقعات نہ حقیقی ہوتے ہیں اور نہ واقعی اور نہ موجود فی الخارج خواب دیکھنے والا جب بیدار ہوتا ہے، تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو خواب تھا ورنہ تو وہ ان واقعات کو واقعی سمجھتا ہے۔

برزخی زندگی اور خواب میں فرق:

خواب اور برزخی زندگی میں فرق یہ ہے کہ خوابیدہ شخص جب بیدار ہو جاتا ہے، تو خواب میں پیش آنے والے واقعات سے رنج و راحت کا خیالی تصور جس کو وہ حقیقت اور موجود فی الخارج سمجھتے ہوئے تھا، ختم ہو جاتا ہے، مگر عالم برزخ میں جن مثالی اور خیالی تکلیف دہ یا راحت رسا حالات میں مبتلا ہوگا وہ تا قیامت ختم نہ ہوں گے، اس لئے کہ برزخ میں کوئی شخص فخرِ ثانیہ سے پہلے بیدار ہونے والا نہیں ہے، فخرِ ثانیہ کے وقت مجرم: ”مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَّوْقِدْنَا“ (سورۃ یسین) (ہم کو ہماری خواب کا دست کس نے اٹھایا؟) کہتا ہوا اٹھے گا، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عالم برزخ میں برزخیوں کی کیفیت مدت دراز تک (تا قیامت) سونیوالوں کی سی ہوگی، سونیوالے کے خواب میں پیش آنے والے واقعات سے رنج و راحت کا تعلق سونیوالے کی روح سے ہوتا ہے نہ کہ جسدِ خاکی سے، یہی وجہ ہے کہ سونے والے کو خواب میں جو رنج و راحت کے واقعات پیش آتے ہیں ان کا اثر عام طور پر جسم پر ظاہر نہیں ہوتا اور نہ پاس میں موجود دلوں کو سونے والے کے رنج و راحت کا احساس ہوتا ہے۔

حالت نوم میں روح کا تعلق جسم سے پوری طرح منقطع نہیں ہوتا:

حالت نوم میں روح کا تعلق جسم سے منقطع ہونے کے باوجود کسی نہ کسی درجہ میں باقی رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات خواب میں پیش آنے والے واقعات کا اثر سونے والے کے جسم پر بھی ظاہر ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص خواب میں کسی خوفناک چیز کو دیکھتا ہے تو ذکرِ کریم پڑھا کر بیدار ہو جاتا ہے اور گھبراہٹا ہوا ہوتا ہے، اس کے برخلاف اگر کوئی مسرور کن واقعہ خواب میں دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر ہنسی اور مسکراہٹ کے آثار نمایاں نظر آتے ہیں، دیکھا گیا ہے کہ چھوٹا بچہ سونے کی حالت میں ہنستا اور کبھی روتا

محسوس ہوتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بچہ ڈرانے یا ہانسانے والے خواب دیکھ رہا ہے۔
 اسی طرح مرنے کے بعد روح حیوانی (نسمہ) کا تدبیری تعلق بدن سے منقطع ہو جاتا ہے، مگر وہی یعنی خیالی تعلق باقی رہتا ہے، جیسے ایک ٹیلیفون کا بے شمار ٹیلیفونوں سے بیک وقت تعلق قائم رہتا ہے، مگر جب کسی نمبر کو ڈائل کرتے ہیں، تو اس نمبر سے حقیقی رابطہ قائم ہو جاتا ہے، اس محسوس مثال سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آگئی کہ اگر جسم و روح کے درمیان حقیقی رابطہ منقطع ہو گیا ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ خیالی رابطہ بھی منقطع ہو جائے۔
 (رحمة الله الواسعه ملخصاً)

عالم برزخ میں روح کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا اثر

جسم پر بعض اوقات ظاہر ہو جاتا ہے

اسی طرح عالم برزخ میں جب مردہ کی روح کے ساتھ اچھا یا برا معاملہ ہوتا ہے، تو بعض اوقات ان واقعات کا اثر مردہ کے جسد خاکی پر ظاہر ہو جاتا ہے، بعض روایات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، ایک روایت میں یہ مضمون وارد ہے کہ آپ ﷺ نے ایک قبر میں مردے کو عذاب ہونے کی اطلاع دی اور آپ نے ہری ٹہنی اس قبر پر گاڑ دی جس سے مردے کے عذاب میں تخفیف ہوگئی، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ روح کا تعلق جسم سے بالکلیہ منقطع نہیں ہوتا۔

عالم برزخ میں مجازات:

عالم برزخ میں عذاب و ثواب کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ انسان دنیوی زندگی میں جو اچھے یا برے اعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان اعمال ہی کو تکلیف دہ یا راحت رساں چیزوں کی مثالی شکل میں متشکل کر دیتا ہے، جیسا کہ اچھے برے اعمال کا اچھی بری شکلوں میں متشکل ہونا روایات سے ثابت ہے چنانچہ ایک درندہ صفت ظالم شخص عالم برزخ میں دیکھتا ہے کہ اسے کوئی درندہ نوچ رہا ہے، اور پخیل آدمی جس نے مالی حقوق واجب ادا کرنے میں کوتاہی کی ہوگی تو وہ اپنے مال کو سانپ، بچھو کی شکل میں اپنے اوپر مسلط دیکھتا ہے۔

عالم برزخ میں پوری جزا یا سزا نہیں ہوگی:

عالم برزخ چونکہ عبوری اور عارضی وقفہ ہے ابھی مقدمہ عدالت خداوندی میں فیصل نہیں ہوا، اس کو باقاعدہ مجرم، یا جرم سے بری قرار نہیں دیا گیا اس لئے سزا یا جزا کا معاملہ ابھی نہیں کیا جاتا دنیاوی قانون کی اصطلاح میں اس کو حوالات کا زمانہ کہا جاتا ہے، مگر ابتدائی انٹرویو سے مقدمہ کا رخ متعین ہو جاتا ہے، یہ انٹرویو (قبر) عالم برزخ میں منکرو نکیر لیتے ہیں جس

میں مختصر طور پر تین سوال ہوتے ہیں، ① مَنْ رَبُّكَ؟ ② مَا دِينُكَ؟ ③ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ؟ اگر مردہ ان سوالات کا جواب صحیح ویدیتا ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے: ”نَمْ كُنْوَمةِ الْعُرُوسِ“ تو دلہن کی طرح آرام سے سو جا اور اس کی طرف جنت کے درپچوں میں سے ایک درپچہ کھول دیا جاتا ہے، جس کے ذریعہ جنت کی خوشبوئیں، ٹھنڈی ہوائیں اس تک پہنچتی رہتی ہیں، گویا کہ یہ اشارہ ہوتا ہے اس کی کامیابی کی طرف، اور اگر منکر و نکیر کے سوالوں کا جواب صحیح نہ دے گا بلکہ گھبراہٹ کے عالم میں اس کی زبان سے: ”هَاءَ هَاءَ لَا اَدْرِ“ نکلا تو اس کی طرف جہنم کے درپچوں میں سے ایک درپچہ کھول دیا جاتا ہے، پوری سزا مقدمہ فیصل ہونے کے بعد ہوگی۔

فَاَيُّهَا: عالم برزخ میں منکر و نکیر کے سوالوں اور مردے کے جوابوں اور اس کے نتیجے سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔
اَوَّلُ: یہ کہ برزخی زندگی سونے والے کی حالت کے مانند ہے، اس لئے کہ فرشتے ان رویوں میں کامیاب ہونے والے شخص سے کہیں گے: ”نَمْ كُنْوَمةِ الْعُرُوسِ“ تو دلہن کے مانند سو جائیگی اب تجھ کو قیامت تک کوئی اٹھانے والا نہیں، اس حدیث میں برزخی زندگی کو نام کی زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے اسی کی تائید روز قیامت اٹھائے جانے والے مجرم کے مقولہ: ”مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَوْتِدْنَا“ سے ہوتی ہے۔

ثَانِي: دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عالم برزخ کا مل مجازات کی جگہ نہیں ہے اس لئے کہ حدیث شریف میں جنت کی یاد و زرخ کی جانب سے درپچہ کھولنے کا ذکر ہے جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عالم برزخ کا آخرت سے بہت خفیف اور معمولی تعلق ہے، اس لئے کہ عالم برزخ کوئی مستقل عالم نہیں ہے بلکہ دو عالم کے درمیان حد فاصل ہے، جس طرح کہ دھوپ اور چھاؤں دو مستقل چیزیں ہیں اور جہاں دھوپ اور چھاؤں کا التقاء ہوتا ہے، وہ جگہ دونوں کے درمیان حد فاصل ہوتی ہے دونوں کے اثرات وہاں ظاہر ہوتے ہیں، مگر چونکہ عالم برزخ عالم دنیا کا تمتہ اور ضمیمہ ہے، اس لئے یہ عالم، عالم دنیا سے قریب ہوتا ہے اور برزخ میں عالم آخرت کے اثرات بہت خفیف ظاہر ہوتے ہیں، اسی کو حدیث شریف میں کھڑکی کھولنے سے تعبیر کیا گیا ہے، واللہ اعلم بالصواب (رحمۃ اللہ الواسعۃ شرح حجۃ اللہ الباذجلد اول از حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند)۔

ثَلَاثِي: بنیادی فکر حجۃ اللہ الباذ سے ماخوذ ہے، الفاظ اور تعبیر مع اضافہ احقر کی طرف سے ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْاَرْضِ جَمِيعًا: سابقہ آیات میں انسان کی ذات سے متعلق انعامات و احسانات ذکر کرنے کے بعد اس آیت میں جو انسان کی بقا اور اس کے آرام و راحت کے لئے ضروری ہے، یعنی تم کو پیدا کیا، جو کہ تمام نعمتوں کی اصل ہے، پھر تمہاری بقا اور انتفاع کے لئے زمین میں ہر طرح کی چیزیں بکثرت پیدا فرمائیں، اس کے بعد متعدد آسمان بنائے، جن میں تمہارے لئے طرح طرح کے منافع ہیں۔

اس آیت میں زمین کی پیدائش پہلے اور آسمانوں کی پیدائش بعد میں ہونا، ثُمَّ، کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے اور یہی صحیح ہے اور سورۃ النازعات میں جو یہ ارشاد ہیں: ”وَالْاَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا“ یعنی زمین کو آسمان کے پیدا کرنے کے بعد بچھایا،

اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین کی پیدائش آسمانوں کے بعد ہوئی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی ورستی اور اس سے پیداوار نکالنے کے تفصیلی کام آسمانوں کی پیدائش کے بعد ہونے اگرچہ اصل زمین کے مادہ کی تخلیق آسمانوں سے پہلے ہو چکی تھی۔

(بحر محیط)

آسمانوں کے سات ہونے پر کلام:

عام انسانوں کو تو آسمان ایک ہی نظر آتا ہے، قرآن کریم میں سات کا ذکر ہے جیسا کہ مذکورہ آیت میں سبع سموات صراحت کے ساتھ موجود ہے، اور فلاسفہ نو آسمان ثابت کرتے ہیں علماء اسلام کے قدیم فلاسفہ نے آسمانوں کو سات کہا اور باقی دو عرش و کرسی سے ثابت کئے، سات آسمان بالکل حق ہیں اور طبقہ بطبقہ ہیں قرآن کوئی سائنس یا فلکیات کی کتاب نہیں کہ اس میں خواہ مخواہ سائنس کے جدید یا قدیم نظریات سے مطابقت کی کوشش کی جائے، قرآن کے نزول کا مقصد سائنسی علوم کی تعلیم نہیں بلکہ انسانیت اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے طریقوں کی تعلیم دینا ہے، سائنسی نظریات میں قرار نہیں ہے، جو چیز کل تک مسلم اور صد فی صد درست تسلیم کی جاتی تھی، وہ آج صد فی صد غلط اور غیر مسلم مانی جاتی ہے، ہزار ہا سال سے یہی طریقہ رہا ہے، بعد کا نظریہ ہر سابقہ مسلم نظریہ کی تردید کرتا ہے، لہذا اس کی کیا ضمانت ہے کہ موجودہ سائنسی نظریہ کی آئندہ تردید نہیں کی جائے گی، قرون ماضیہ میں جن مذہبی لوگوں نے آسمانی کتابوں کو اس دور کے سائنسی نظریات کو مسلم سمجھ کر ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی غالباً ان کا مقصد یہ رہا ہوگا کہ اس دور کے سائنسی مسلمات سے آسمانی کتابوں کو ہم آہنگ کرنے سے آسمانی کتابوں کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا مگر جب تحقیق جدید نے ان سائنسی نظریات کو غلط ثابت کر دیا جس کی وجہ سے مذہب اور سائنس میں معرکہ برپا ہو گیا، ابتداء میں مذہبی طبقہ غالب رہا جس کے وجہ سے بڑے بڑے سائنس دانوں کو نظر آتش کر دیا گیا، لیکن جب سائنس جدید کو فروغ حاصل ہوا اور ان ہی نظریات کو مسلم سمجھا جانے لگا، تو مذہب کو سائنس جدید کے مقابلہ میں پس پا ہونا پڑا اور اس معرکہ آرائی میں مذہب کو شکست فاش ہوئی جس کی وجہ سے یورپ لاند مذہب (دہریہ) ہو گیا۔

علیم وخبیر خالق کائنات کا علم قطعی اور بے ریب ہے اور مخلوق کا علم ظن و تخمین پر مبنی ہے جو ہر زمانہ میں بدلتا رہتا ہے اور آئندہ بھی یہی ہوتا رہے گا، قرآن سائنسی نظریات کے تابع نہیں ہے اگر سائنس کا کوئی نظریہ قرآن کے نظریہ کے مطابق ہو جائے، تو ہو جائے، مطابق کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ اس پر خوش ہونے کی ضرورت ہے۔

(تفسیر الحواہر، طنطاوی، حذف و اضافہ کے ساتھ)

وَ اذْکُزَّیَا مُحَمَّدٌ اذْ قَالَ رَبِّکَ لِلْمَلٰٓئِکَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً یَّخْلُفْنِیْ فِی تَنْفِیْذِ احْکَامِیْ فِیْہَا وَ ہُوَ اَذْمُ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِیْہَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْہَا بِالْمَعَاصِیِ وَ یَسْفِکُ الدِّمَآءَ یُرِیْقُہَا بِالْقَتْلِ کَمَا فَعَلَ بَنُو الْاِیْمَانِ وَ کُنُوْا فِیْہَا فَلَمَّا اَفْسَدُوْا اَرْسَلَ اللّٰہُ اِلَیْہِمُ الْمَلٰٓئِکَۃَ فَطَرَدُوْہُمْ اِلَی الْحِزَابِ وَالْجِبَالِ وَ تَحْنُ سُبْحٌ مُّتَلَبِّسِیْنِ بِحَمْدِکَ اٰی

نَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَنَقْدِسُ لَكَ نَزَائِكَ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِكَ فَلَا لَمْ زَائِدَةً وَالْجُمْلَةُ حَالُ اِی فَنَحْنُ اَحَقُّ
بِالْمَسْخَافِ قَالَ تَعَالَى اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ من المضحکہ فی المسخلاف ادم وان ذریئہ فیہم المضحع
والعوسی فیہم العذل بینہم فصاروا ان یخلق ربنا حقا اکرم عندہ منا ولا اغنیہ لیسئلہ ورفیقہ ما لہ
یرو فیہ تَعَالَى ادم من ادنی الارض اى وخبہا ان قس منہا ثلثہ من جسمہ النواہب وغنحت باسمہ
المحسندہ وسواءہ ونفع بہ الروح فصار حیوانا حسنا بعد ان کان حمارا ۝ وَعَلَّمَ اَدَمَ الْأَسْمَاءَ اِی اَسْمَاءَ
الْاَشْیَاءِ كُلِّهَا حَتَّى الْخَضَعَةِ وَالْمُسْوَدَةِ وَالْمُسْوَدَةِ وَالْمُسْوَدَةِ وَالْمُسْوَدَةِ اِنِیْ فِی قَلْبِی غَضَبٌ تَعَرَّضَ
اِی اِسْتَسْبَاتٍ وَفِیہ غَضَبٌ الْعَدْلِ ۝ عَلَى الْمَلِکِ فَقَالَ لِمَ لَمْ تَنْکِبْنِیْ اَحْمَدُ اِی بِالْاَسْمَاءِ هُوَلَا اِسْتَسْبَاتٍ
اِنْ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ ۝ فِی اَبْنِیْ لَا اَخْلَقُ اِسْمَکُمْ اَوْ اَنْکِبَ اَحَقُّ بِالْخِلَافَةِ وَجَوَابُ الشَّرْطِ دَلَّ عَلَیْہِ مَا فَعَلَهُ
قَالُوا سُبْحَانَکَ نَسْرِیْہَا لَكَ عَنِ الْاِغْتِرَاضِ عَلَیْکَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِی اِنَّکَ اَنْتَ تَاکِیْدُ لِمَا
الْعِلْمُ لِلْحَکِیْمِ ۝ اَنْدِیْ لَا یَخْرُجُ شَیْءٌ عَنْ عِلْمِہِ وَحُکْمِہِ قَالَ تَعَالَى یَا اَدَمُ اَنْتَ اِی الْمَلِکِ بِالْاَسْمَاءِ اِی
اِسْمِیَاتٍ فِی شَیْءٍ نَسْرِیْہَا وَذَكَرَ حُکْمِہِ اَنْتَ خَلَقَ لَہَا فَلَمَّا اَنْبَاہُمْ بِالْاَسْمَاءِ قَالَ تَعَالَى لِمَ لَمْ
تَنْکِبْنِیْ اَحْمَدُ اِی بِالْاَسْمَاءِ هُوَلَا اِسْتَسْبَاتٍ ۝ اَلَمْ اَقُلْ لَکُمْ اِنِّیْ اَعْلَمُ غَیْبَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ ۝ مَا غَابَ فِیْہَا ۝ وَعَلَّمَ مَا تَبَدَّلُوْنَ تُصْہَرُونَ مِنْ قُوَّتِکُمْ اَتَجْعَلُ
فِیْہَا اَحْمَدُ وَمَا کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ اَسْرُوْنَ مِنْ قُوَّتِکُمْ مِنْ خَلْقِ رَبِّنَا حَقًّا اَکْرَمَ عِنْدَہِ مِنَّا وَلَا اَغْنِیْہِ

ترجمہ: اے محمد ﷺ اس وقت کو یاد کرو، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں زمین میں ایک
نام بناناؤں گا، جو زمین میں میرے احکام نافذ کرنے میں میری نیابت کرے گا اور وہ آدم علیہ السلام ہے، تو فرشتوں نے عرض
کیا، کیا آپ زمین میں ایسے شخص کو مقرر فرمائیں گے جو زمین میں معاصی کے ذریعہ خون خرابہ کرے گا؟ یعنی قتل کے ذریعہ خون
ریزی کرے گا، جیسا کہ جنت نے کیا اور وہ زمین میں پہلے سے (مقیم) تھے، چنانچہ جب انہوں نے فسو و فساد پر کیا تو اللہ تعالیٰ نے
ان کی طرف فرشتوں کو بھیجا تو فرشتوں نے ان کو جزیروں اور پہاڑوں کی طرف دھکیل دیا، اور ہم آپ کی حمد و ثنا کرتے رہے
ہیں، یعنی سبحان اللہ، الحمد للہ کہہ رہے ہیں اور ان چیزوں سے جو تیری شان نہیں ہیں تیری پاکی بیان کر رہے
ہیں (لک) میں اہم زائد ہے اور جملہ حال ہے اور خلافت کے ہم زیادہ مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم علیہ السلام کے نائب
بنانے میں جو مصلحت ہے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، (اور وہ یہ) کہ اس کی اولاد میں فرمانبردار بھی ہوں گے اور فرمان
بھی، تو ان میں عدل کا ظہور ہوگا، تو فرشتوں نے عرض کیا ہمارا رب ہرگز کوئی ایسی مخلوق پیدا نہ کرے گا، جو اس کے نزدیک ہم سے
افضل ہو اور نہ ایسی کہ جو ہم سے اہم (زیادہ جاننے والی) ہو، اس وجہ سے کہ ہم حق سبقت حاصل ہے اور اس وجہ سے کہ جو ہم نے
دیکھا ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا، چنانچہ حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کی مٹی سے پیدا فرمایا، یعنی سطح زمین (کی مٹی)

اس طے لیتے تھے کہ زمین سے ہر رنگ کی ایک مٹی مٹی لی اور اس کو مختلف پانیوں سے گوندھا اور اس میں روح چھوٹ دی تو وہ ایک حساس (حی) بن گیا، بعد اس کے کہ وہ جماد (بے جان) تھا، اور آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، مٹی کے پیالہ، پیالی، اور یاد اور فحشکی اور ڈوئی بایں طور کہ آدم کے قلب پر ان کا دم لگا، فرمایا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے روبرو پیش فرمایا، ہر مع مذکر کی ضمیر لانے کی وجہ، ذوی العقول کو غلبہ دینا ہے اور فرمایا کہ تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، اگر تم اس (مشورہ) میں سچے ہو کہ میں تم سے زیادہ جاننے والے کو پیدا نہ کرونگا، یا تم اس دعوے پر حق ہو کہ نیابت کے تم زیادہ حق دار ہو (تو تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ) اور جواب شرط پر اس کا ماقبل دلالت کر رہا ہے، فرشتوں نے عرض کیا آپ تو پاک ہیں، (یعنی) آپ تو متراش (نقص) سے پاک ہیں ہمیں کچھ علم نہیں، مگر اتنا ہی جتنا آپ نے ہمیں سکھایا، بے شک آپ ہی (انت ضمیر) کاف خطاب کی تاکید کے لئے ہے، علم و حکمت والے ہیں کہ آپ کے علم و حکمت سے کوئی شیخ خارج نہیں، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اتو بتادے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام، چنانچہ آدم علیہ السلام نے ان کو وہ چیز کا نام بتادیا اور ان کی حکمت اور خواص بیان کر دیئے، جس کے لئے وہ چیزیں پیدا کی گئی تھیں جب آدم علیہ السلام نے ان کو چیزوں کے نام بتادئے تو حق تعالیٰ نے توبیخ فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جو ان میں فرشتوں سے مخفی ہیں اور اس کو بھی جانتا ہوں جو تم اپنے قول اتجعل فیہا من یفسد الخ سے ظاہر کرتے ہو، اور جو بات تم چھپاتے ہو، یعنی اپنے قول، "لن یخلق ربنا خلقا اکرم علیہ منا ولا اعلیٰ" کو۔

تَحْقِیْقِ شَرْکِیِّ تَسْمِیْلِ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلُهُ: **وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، وَادْعُ اسْتِغْفِرُ** ہے، اذ، اذ کُر، فعل محذوف کا مفعول بہ ہے، قرآن میں مذکور قسموں کے شروع میں یہی ترکیب اغلب ہے، زمخشری اور ابن عطیہ کا یہی قول مختار ہے اور ابو حیان نے کہا ہے کہ: اذ قالوا اتجعل، لی وجہ سے منسوب ہے۔

قَوْلُهُ: **لِلْإِسْلَامِ**: یہ مَلَک کی جمع ہے، یہ اصل مَلَک بروزن مفعول تھا جزمہ کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا، مَلَک یہ الوکۃ سے مشتق ہے، الوکۃ کے معنی ہیں پیغام بری، رسالت، فرشتے بھی خدا کا پیغام مخلوق تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں اور خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں اس لئے ان کو ملائکہ کہتے ہیں۔

قَوْلُهُ: **مُتَلَبِّسِينَ**، اس میں اشارہ ہے کہ: بحمدک، تسبیح کی ضمیر سے حال اور بقاء، ملائست کے لئے ہے۔

قَوْلُهُ: **نُقَدِّسُ لَکَ**، میں لام زائدہ برائے تاکید ہے، اس لئے کہ تقدس متعدی بنفسہ ہے۔

قَوْلُهُ: **وَالْجُمْلَةُ حَالٌ** یعنی **وَلْنَحْنُ نُسَبِّحُ**، اتجعل کی ضمیر سے حال ہے اور تقدس کا عطف نُسَبِّحُ پر ہے معطوف معطوف علیہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، نحن، مبتداء کی خبر ہے۔

قَوْلًا: وَالْجَمْلَةُ حَالٌ، کو ایک اعتراض کا جواب بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔

سُؤَال: وَنُسَبِّحُ، کا اَتَجْعَلُ پر عطف درست نہیں ہے، اس لئے کہ: اَتَجْعَلُ جملہ انشائیہ ہے اور نُسَبِّحُ جملہ فعلیہ۔

جَوَاب: وَنُسَبِّحُ کا عطف اَتَجْعَلُ پر نہیں ہے، بلکہ واؤ حالیہ ہے نہ کہ عطف لہذا اب کوئی اعتراض نہیں ہے۔

قَوْلًا: نُنَزِّلُكَ عَمَّا لَا يَلِيْقُ بِكَ، اس عبارت کے اضافہ کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے۔

سُؤَال: نُسَبِّحُ اور نُقَدِّسُ، دونوں ہم معنی ہیں لہذا یہ تکرار بے فائدہ ہے۔

جَوَاب: دونوں کے معنی مختلف ہیں تسبیح کے معنی ہیں زبان سے تسبیح بیان کرنا اور تقدیس کے معنی ہیں پاکی کا دل سے اعتقاد رکھنا۔

قَوْلًا: وَجَوَابِ الشَّرْطِ دَلٌّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ، یعنی اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ کا جواب شرط محذوف ہے اور دال علی الخذف، ماقبل یعنی انبؤنی ہے تقدیر عبارت یہ ہوگی، اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ انبؤنی، اور یہودیہ کے نزدیک چونکہ جواب شرط کی تقدیم جائز ہے لہذا جواب شرط محذوف ماننے کی ضرورت نہ ہوگی، بلکہ ماقبل میں مذکور، انبؤنی، ہی جواب شرط ہوگا۔

تَفْسِيْرُوَتَشْرِیْح

ربط آیات:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ (الآیة) اذ ظرف زمان ہے کسی گزشتہ واقعہ کی یاد دلانے کے موقع پر استعمال ہوتا ہے جس طرح کہ اِذَا كُنْتُمْ اَوْ اِذَا كُنْتُمْ (ابوسعود) واقعہ مستقبل پر دلالت کرنے کے لئے آتا ہے۔

فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں جن کا مسکن آسمان ہے جو اوامر الہی کے بجالانے اور اس کی تقدیس و تحمید میں مصروف رہتے ہیں اور اس کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کرتے اپنا وجود خارجی رکھتے ہیں محض صفات الہی یا قوائے طبعی کے مرادف نہیں ہیں عادیۃ انسان کے لئے غیر مرئی رہتے ہیں حسب ضرورت مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، گزشتہ رکوع میں رب کی بندگی کی دعوت اس بنیاد پر دی گئی تھی کہ وہ تمہارا خالق و پروردگار ہے اسی کے قبضہ قدرت میں تمہاری زندگی اور موت ہے اور جس کائنات میں تم رہتے ہو اس کا مالک اور مدبر بھی وہی ہے، لہذا اس کی بندگی کے سوا تمہارے لئے کوئی دوسرا طریقہ صحیح نہیں ہو سکتا۔

اب اس رکوع میں وہی دعوت اس بنیاد پر دی جا رہی ہے، کہ اس دنیا میں تم کو خدا نے اپنا خلیفہ بنایا ہے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تمہارا فرض صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ صرف اس کی بندگی کرو، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق کام کرو، اگر تم نے ایسا نہ کیا اور اپنے ازلی دشمن کے اشارہ پر چلے تو بدترین بغاوت کے مجرم ہو گے، اور بدترین انجام دیکھو گے۔

تاریخ آفرینش آدم علیہ السلام اور اس کا منصب:

اس سلسلے میں انسان کی حقیقت اور کائنات میں اس کی حیثیت ٹھیک ٹھیک بیان کر دی گئی ہے اور نوع انسانی کی تاریخ کا وہ باب پیش کیا گیا ہے، جس کے معلوم ہونے کا دوسرا کوئی ذریعہ انسان کو میسر نہیں ہے اس باب سے ہم کو جو معلومات حاصل ہوتی ہیں، یا جو ہم کو نتائج حاصل ہوتے ہیں، وہ ان نتائج سے بہت زیادہ قیمتی ہیں جو زمین کی تہوں سے متفرق ہدیاں نکال کر اور انہیں قیاس و تخمین سے ربط و کڑی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ نسل انسانی کا جدِ اعلیٰ بندر کو قرار دے کر انسان کی توہین و تذلیل سے بھی نہیں چوکتے۔

خليفة:

خليفة کہتے ہیں اس کو جو کسی کی نیابت کرے خواہ اس لئے کہ وہ موجود نہیں یا اس لئے کہ وہ فوت ہو چکا ہے یا اس لئے کہ وہ معذور ہے اور خواہ اس لئے کہ اس سے مختلف کی تعظیم ظاہر ہو۔

”الخلافة، النيابة من الغير اما لغيبة المنوب عنه واما لموته واما لعجزه واما لتشريف المستخلف“۔ (راغب، تفسیر ماجدی)

واضح رہے کہ دنیا کے کسی مذہب نے بھی انسان کو اس بلند مرتبہ یعنی خلافت و نیابت الہی پر نہیں رکھا ہے جاہلی مذہب کا تو ذکر ہی کیا؟ خود یہودیت اور اس کا مسخ شدہ ضمیمہ مسیحیت بھی اس باب میں اسلام سے کہیں پیچھے ہے، بائبل میں اس موقع پر صرف اس قدر ذکر ہے۔

بائبل میں تخلیق آدم کا ذکر:

”خداوند نے زمین پر پانی برسایا تھا، اور آدم تھا کہ زمین کی کھیتی کرے اور زمین سے بخار اٹھاتا تھا، اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتا تھا اور خداوند خدا نے زمین کی خاک سے آدم کو بنایا اور اس کے نھتوں میں زندگی کا دم پھونکا سو آدم جیتی جان ہوا۔“

(پیدائش ۲، ۷: ۱۵، ماجدی)

گویا جس طرح دیگر حیوانات پیدا ہو رہے تھے، ایک جاندار، آدم بھی پیدا ہو گیا، اس کا کام زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ زمین پر کھیتی کرے، کہاں یہ اتنا طویل لیکن بے مغز، انسان کو کاشتکاری تک محدود رکھنے والا بیان اور کہاں قرآن مجید کا باوجود نہایت اختصار کے انسان کے مرتبہ خلافت الہی پر پہنچا دینے والا بلند اور جامع اعلان۔

قَالُوا اتَّجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا (الآية) فرشتوں کا یہ قول بطور اعتراض یا گستاخی کے نہ تھا جیسا کہ بعض حضرات کا

خیال ہے، فرشتے تو گستاخی کر ہی نہیں سکتے، باغی فرشتوں کا خلیل تمام تر مسیحی ہے اور عجب نہیں کہ مسیحیوں کے ساتھ تعقبات قائم ہو جانے سے یہ خیال مسلمان عام میں داخل ہو گیا ہو، فرشتوں کا یہ قول تمام تر دُور نیا زمندی، اقرار و فاداری اور جوش و شکاری کا نتیجہ تھا جیسا کہ بعض محققین نے لکھا ہے۔

”وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين“۔ (ابن کثیر)

اس موقع پر بہترین تقریر حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے آپ فرماتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ ہم تو سب کے سب آپ کے فرمانبردار ہیں اور ان میں کوئی کوئی مفسد و سفاک بھی ہوگا، سو اگر یہ کام ہمارے سپرد کیا جائے، تو ہم سب لگ لپٹ کر اس کو انجام دیں گے اور وہ لوگ سب اس کام کے نہ ہوں گے البتہ جو مطیع ہوں گے وہ تو جان و دل سے اس میں لگ جائیں گے، مگر جو مفسد اور ظالم ہوں گے ان سے کیا امید کہ وہ اس کام کو انجام دیں گے، خلاصہ یہ ہے کہ جب کام کرنے والوں کا ایک گروہ موجود ہے، تو ایک نئی مخلوق کو جن میں کوئی کام نہ ہوگا کوئی نہ ہوگا، اس خدمت کے لئے تجویز فرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بطور اعتراض کے نہیں کہا نہ اپنا استحقاق جتایا بلکہ یہ ایسی بات ہے کہ کوئی حاکم نیا کام تجویز کر کے اس کے لئے ایک مستقل عملہ بڑھانا چاہے اور اپنے قدیم عملے سے اس کا اظہار کرے وہ لوگ اپنی جاں نثاری کی وجہ سے عرض کریں کہ حضور جو لوگ اس کام کے لئے تجویز ہوئے ہیں ہم کو کسی طرح معلوم ہوا ہے کہ بعض بعض تو اس کو بخوبی انجام دیں گے اور بعض بالکل ہی کام بکاڑ دیں گے، جن سے حضور کا مزاج ناخوش ہوگا، آخر ہم کس مرض کی دوا ہیں، ہر وقت حضور پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں کیسا ہی کام کیوں نہ ہو حضور کے اقبال سے اس کو انجام دے نکلتے ہیں، کبھی کسی خدمت میں ہم غلاموں نے عذر نہیں کیا اور اگر وہ نئی خدمت بھی ہم کو عنایت ہوگی تو ہم کو کوئی عذر و انکار نہ ہوگا، فرشتوں کی عرض معروض بھی اسی طرح نیاز مندی کے واسطے تھی۔ (تفسیر ماجدی ملخصاً)

فرشتوں کی یہ ساری عرض و معروض ان کی کسی غیب دانی کی بنا پر نہیں بلکہ نیابت الہی و خلافت ربانی کا نام سن کر خود ہی انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا تو اے بشری کی ترکیب کا بھی اور زمین مخلوق کی ضرورتوں اور طبعی تقاضوں کا بھی، اور اس سے یہ نتیجہ خود بخود ان کے سامنے آ گیا تھا کہ زمین پر فساد بھی ہوگا اور انسانوں میں سے باغی و نافرمان بھی پیدا ہوں گے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسانی آبادی سے قبل روئے زمین پر جنات آباد تھیں، ان کی سرشت و فطرت پر قیاس کر کے فرشتے انسانوں کے حق میں بھی یہی سمجھے، مفسر ملام سیوطی نے اپنے قول ”یُرِيقُهَا بِالْقَتْلِ كَمَا فَعَلَ بَنُو الْجَان“ سے اسی مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے اور معاملہ میں ہے: ”كَمَا فَعَلَ بَنُو الْجَان فَفَاسُوا الشَّاهِدَ عَلَى الْغَائِبِ“۔ (معالم)

وَأَنَّهُمْ فَاسَوْهُمُ عَلَى مَنْ سَبَقَ (ابن کثیر) اور ہو سکتا ہے کہ فرشتوں نے روح پھونکے جانے سے پہلے ملکوتی نظر سے آدم کے جسد خاکی کو دیکھا ہو جو عناصر اربعہ متضادہ سے مرکب تھا اور اسی سے اندازہ کر لیا ہو کہ نئی مخلوق بھی زمین میں شر و فساد بر

پاکرے گی، اور اس کو غیب نہیں کہتے یہ ایک شی کا دوسری شی پر قیاس اور نتیجہ کا اخذ ہے۔ (روح المعانی، ملخصاً)

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، دنیا میں دیوتا پرستی کی بیماری فرشتوں ہی کے فرائض کی غلط تشخیص سے پیدا ہوئی ہے، آگ کے فرشتوں کو جاہلی قوموں نے آگنی دیوتا بارش کے فرشتوں کو اندر دیوتا اور رزق رساں فرشتوں کو آن دیوتا علی ہذا القیاس قرار دیدیا، قرآن نے نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ الخ فرشتوں کی زبانی کہلوا کر ان کی عبدیت محض پر انہیں کی زبان سے مہر لگا دی، فرشتے یہاں صاف صاف عرض کر رہے ہیں کہ ہم خدام تو اپنی سرشت کے لحاظ سے بجز حضور والا کی تمجید و تقدیس کے اور کچھ کر ہی نہیں سکتے۔

فرشتہ اور دیوتا میں فرق:

دونوں کے تصور میں بنیادی فرق یہ ہے کہ فرشتہ مکمل مخلوق اور عبد ہوتا ہے اللہ کے حکم سے موجودات کے کسی خاص شعبہ پر مامور ہوتا ہے، اس سے کسی غلط لغزش یا خیانت کا احتمال نہیں ہوتا، اس کے برعکس دیوتا خود ایک مستقل بالذات و خود مختار وجود ہوتا ہے اور عبد نہیں بلکہ معبود ہوتا ہے۔ (ماجدی، ملخصاً)

قَالَ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ : فرشتوں کو جب یہ خلجان ہوا کہ ایسی مخلوق جس میں مفسد اور خون ریز تک ہوں گے، ہم ایسے مطیع اور فرمانبردار کے ہوتے ہوئے ان کو خفیہ بنانا اس کی وجہ کیا ہوگی، تو بطور استفادہ یہ سوال کیا، اعتراض ہرگز نہ تھا۔

اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو اجمالی جواب:

فرشتوں کو سر دست بالا جمال یہ جواب دیا گیا کہ ہم خوب جانتے ہیں اس کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں تم کو ابھی تک وہ حکمتیں معلوم نہیں ورنہ اس کی خلافت اور افضلیت پر شبہ نہ کرتے۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر ایک چیز کا نام مع اس کی حقیقت و خاصیت اور نفع و نقصان کے تعلیم فرمایا اور یہ علم بلا واسطہ القاء فرمایا، اس لئے کہ کمال علمی کے بغیر خلافت اور دنیا پر حکومت ممکن نہیں ہے۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اَسْمَاء سے مراد اشخاص و سمیات کے نام اور ان کے خواص و فوائد کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے القاء والہام کے ذریعہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا، اسم کے ساتھ اگر مسمیٰ کا علم نہ ہو تو اسم محض ایک آواز رہے گی، ذہن میں اس کا کوئی مفہوم ظاہر نہ ہوگا، غلام راغب نے اسی مفہوم کو اس طرح بیان فرمایا ہیں: "إِنَّ مَعْرِفَةَ الْأَسْمَاءِ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ الْمَسْمُومِ وَحُصُولِ صَوْرَتِهِ فِي الضَّمِيرِ" کہ اسم کی معرفت بغیر مسمیٰ کی معرفت کے اور ذہن میں اس تصویر کے ہو نہیں سکتی، پھر جب آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ ان کے نام بتاؤ تو انہوں نے فوراً سب کچھ بیان کر دیا، جو فرشتے بیان نہ کر سکے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق آدم واضح کر دی، دوسرے دنیا کا نظام چلانے کے لئے علم کی اہمیت

وفضیات بیان فرمادی، جب یہ حکمت اور اہمیت علم فرشتوں پر واضح ہوگئی، تو انہوں نے اپنے تصور علم و فہم کا اعتراف کر لیا۔

وَ اذْكُرْ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّا اِبْلٰسَ ۚ سَبَّوْاۤ اٰنۡوَاجًا ۚ كٰنَ بَيْنَ اَسۡمٰكُمۡ
اَبٰی اٰنۡسَجَ مِنْ اَلۡسُّجُوۡدِ وَاَسۡتَكْبَرَ ۚ تَكَبَّرَ عَنْہُ وَقَالَ اَنْ خَیْرٌ مِّنۡہٗ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِیۡنَ ﴿۱۰۰﴾ سُبْحٰنَ اللّٰہِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ
وَقُلْنَا یٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا اَكۡثَرًا رَّغَدًا وَاَسْفَلَ لَا حِجْرَ فِیۡہِ حَیۡثُ شِئۡتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ ۚ فَكُنَا مِنَ السَّٰغِیۡنَ
الْجَنَّةِ اَوَاكِرُہٗ اَوْ غَیۡرُہِمَا فَتَكُونَا فَتَحۡمِیۡرًا مِنَ الظَّٰلِمِیۡنَ ﴿۱۰۱﴾ الْعَٰصِیۡنَ ۚ فَازۡلَمَہُمَا الشَّیۡطٰنُ اِلۡیَاسَ اٰدَمَ وَہُمَا
قَرٰۤاءِیۡۃٌ فَاَرٰہُمَا نَحَابِیۡۃً عَنْہَا اِیۡ الْجَنَّةِ ۙ بَانَ قَالَ لَہُمَا بٰنِ اٰدَمَ کُنَا عَلٰی شَجَرِہِ الْجَنَّةِ وَقَاۡسَمۡتُمَا بِاللّٰہِ اَنۡہُ لَہُمَا
لَمۡنَ النَّصِیۡحِیۡنِ فَاَکَلَا مِنْہَا فَآخَرَجَہُمَا مِمَّا کَانَا فِیۡہِ مِنَ النَّعِیۡمِ ۚ وَقُلْنَا اهْبِطُوۤا اِلَی الْاَرۡضِ اِیۡ اِنۡتُمَا اِتۡسَابُمَا اِسۡتَشۡنٰہُ
عَلِیہِ مِنْ ذُرِّیَّتِکُمَا بَعْضُکُمۡ بَعْضُ الذُّرِّیَّةِ لَبَیۡضٌ عَدُوٌّ مِنْ ظُلُمٍۭ بَعْضُہِمۡ بَعْضًا وَلَکُمۡ فِی الْاَرۡضِ مَسَکِنٌ ۚ مَوۡضِعُ
فِرَارٍ وَفِتَاحٌ ۚ مَا تَمۡنَعُوۡنَ بِہِ مِنْ نِّبَاتِہَا اِلَی حِیۡنٍ ﴿۱۰۲﴾ وَکَانَ اِقۡتِصَآءُ اَجۡلِکُمۡ فَتَلَقٰۤی اٰدَمَ مِنْ رَبِّہٖ کَلِمَتِ اللّٰہِ اَنۡہَا
وہی قِرَآءۃٌ بِخُطۡبِ اٰدَمَ وَرَفَعَ کِمَاتِہِ اِیۡ جَاءَتِہِ وَہِی زَیۡنَا فُلۡسَۃٌ اَنْفُسَہَا اِلَیۡہِ فِدَعَابِہَا فَتَابَ عَلَیۡہِ قَبِلَ
تَوْبَہُ اِنَّہٗ هُوَ التَّوَّابُ عَلٰی عَمَلِہِ الرَّحِیۡمُ ﴿۱۰۳﴾ بِہِمۡ قُلْنَا اهْبِطُوۤا مِنْہَا مِنْ الْجَنَّةِ جَمِیۡعًا ۚ کَرَرَدُ لَیۡفُضَ عَلِیہِ فَاَنۡمَا فِیہِ
اِذۡہَامُ نَوۡرٍ اِنْ اَلۡمُزَاجِیۡۃَ فِی مَا اَلۡمَزِیۡدۃَ یَاۡتِیۡکُمۡ مِّنۡیَ ہُدٰی کِتَابٌ وَرِسُوۡلٌ ۚ فَمَنْ تَبِعَ ہُدٰی فَاَسٰۤی وَوَعٰۤسَ
بَطَاسِی ۚ فَلَاخُوۡفٍ عَلَیۡہِمۡ وَلَاہُمۡ یَحۡزَنُوۡنَ ﴿۱۰۴﴾ فِی الْاٰخِرَۃِ ۙ اِنۡ یَّزۡدِیۡدُوا اِلَیۡہِ اِلَّا یُخۡرَجُوۡنَ ۚ وَکَذٰلِکَ یُزَیۡرُ اٰیٰتِنَا کُتُبِنَا
اَوَّلِکَ اَصْحَابُ النَّارِ ۙ ہُمۡ فِیہَا خٰلِدُوۡنَ ﴿۱۰۵﴾ مَا کُنُوۡۤا اَبَدًا یَّخۡنُوۡنَ وَلَا یُخۡرَجُوۡنَ ۚ

ترجمہ: اور یاد کرو، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے تعظیم کے طور پر جھک جاؤ سب
جھک گئے، مگر ابلیس نے جھکا وہ دونوں کا جہاد ہی ہے، یعنی تہذیب کرنے سے باز رہا، وہ فرشتوں کے درمیان رہا کرتا تھا، اور تہذیب کرنے
سے تکبر یا اور کہا میں اس سے افضل ہوں اور وہ اللہ کے علم میں منکرین میں سے تھا اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم (انست)
ضمیمہ مستقیم کی تاکید کے لئے ہے، تاکہ اس پر غطف کیا جاسکے اور تمہاری بیوی، حواء، مدد کے ساتھ اور اس کی تخلیق آدم علیہ السلام
کی بائیں پسلی سے تھی، جنت میں رہو، اور تم دونوں جو بیوی جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ، یہاں کوئی پابندی نہیں، لیکن کھانے
کے ارادہ سے تم دونوں اس درخت کے نزدیک (بھی) مت جانا، وہ گندم کا درخت تھا، یا کھجور وغیرہ کا، ورنہ تو نا فرمانوں میں شمار
ہوگے، لیکن شیطان ابلیس نے اس درخت کی وجہ سے دونوں کو لغزش دیدی اور ایک قراءت میں فَارِزَ اللّٰہِ ہے یعنی ان دونوں
کو جنت سے برطرف کر دیا، اس طریقہ سے کہ ابلیس نے ان دونوں سے کہا کیا میں تم کو (شجرۃ الخلد) یعنی ہمیشگی کا درخت

بتادوں؟ اور اللہ کی قسم کھا کر ان سے کہا کہ وہ ان دونوں کا خیر خواہ ہے چنانچہ دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، سو نکال دیا
دونوں کو اس عیش سے جس میں وہ تھے اور ہم نے ان سے کہہ دیا تم نیچے زمین پر اتر جاؤ یعنی تم دونوں مع اس ذریت کے جو
تمہارے اندر موجود ہے، تمہاری ذریت بعض بعض کی دشمن ہوگی، بعض کے بعض پر ظلم کرنے کی وجہ سے اور تمہارے لئے زمین
میں ٹھکانہ ہے اور اس کی پیداوار سے ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے یعنی تمہاری مدت عمر ختم ہونے تک آدم علیہ السلام نے اپنے
رب سے چند کلمات سیکھ لئے، جو اس نے آدم علیہ السلام کو ابھام فرمائے اور ایک قراءت میں اَدم کے نصب اور کلمات
کے رفع کے ساتھ ہے یعنی وہ کلمات آدم کو حاصل ہوئے اور وہ کلمات: "رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا" (الآیۃ) میں چنانچہ حضرت آدم
علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعہ دعا فرمائی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی بے شک وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے
والا اور ان پر رحم کرنے والا ہے اور ہم نے ان سے کہا تم جنت سے چلے جاؤ، اس جملہ کو مکرر ذکر فرمایا تاکہ اس پر غطف کیا جاسکے،
جب بھی تمہارے پاس میری ہدایت کتاب اور رسول پہنچے، اِصْا، میں ان شرطیہ کے نون کا، ہا زائدہ میں ادغام ہے، تو جس
نے میری ہدایت کی تابعداری کی کہ مجھ پر ایمان لایا اور میری طاعت پر عمل کیا، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ آخرت میں
رنجیدہ ہوں گے اس لئے کہ وہ جنت میں ہوں گے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں، کتابوں کی تکذیب کی وہ جہنمی ہیں اور
وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے نہ فنا ہوں گے اور نہ (اس سے) نکلیں گے۔

تَحْقِيقُ تَرْكِيْبِ تَسْبِيْلِ تَفْسِيْرِي فَوَائِدُ

قَوْلُنَا: اُذْكُرْ، مفسر علام نے حسبِ عادت، اُذْكُرْ، فعل مقدر مان کر اشارہ کر دیا کہ، اِذْقُلْنَا الْخ، فعل محذوف کا
طرف ہے۔

قَوْلُنَا: بِالْاِنْحِنَاءِ، سجدہ کی تفسیر انحناء سے کر کے اشارہ کر دیا کہ یہاں سجدہ کے لغوی معنی مراد ہیں، اور وہ جھکنا ہے قال
ابو عمرو سجد اذا طأطأ راسه، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں سجدہ سے لغوی معنی مراد ہیں، جھک کر تعظیم
کرنے اہم سابقہ میں جائز تھا اس امت میں جائز نہیں ہے، اور اگر سجدہ کے معنی وضع الجبهة على الارض مراد ہوں تو لا اَدم،
میں الامم معنی الی ہوگا یعنی سجدہ تو اللہ ہی کو مراد ہے، مگر رخ آدم علیہ السلام کی طرف کر کے جیسا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر
کے اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، مگر یہ قول ضعیف ہے۔

قَوْلُنَا: تَحِيَّةٌ، یہ حَبِيْیَ حَبِی (س) کا مصدر ہے، اس کے معنی ہیں حَيَّاكَ اللہ کہنا، سلام کرنا۔

قَوْلُنَا: اِبْلِيسَ، اس کے مشتق اور غیر مشتق ہونے میں اختلاف ہے صحیح یہ ہے کہ یہ عجمی لفظ ہے اور عجمہ اور علم ہونے کی وجہ
سے غیر منصرف ہے اور اگر ابلاس بمعنی مایوسی سے مشتق ہوتا تو منصرف ہوتا۔

قَوْلُنَا: هُوَ ابُو الْجَنِّ، اس عبارت کے اضافہ کا مقصد اس بات کی طرف اشارہ ہے، کہ اِلَّا اِبْلِيسَ مستثنیٰ منقطع ہے یعنی

بیش فرشتوں کی جنس سے نہیں تھی، بلکہ صرف ان کے درمیان بودوباش رکھتا تھا، تغلیب فرشتوں میں شامل کر لیا گیا، مفسر علامہ نے ”وَكَانَ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ“ سے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔

قَوْلُهُ: تَكْبِيرٌ، اسْتِكْبَارٌ تَغْيِيرٌ تکرار سے تکرار کے اشارہ کر دیا کہ سین زائد و مبالغہ کے لئے ہے۔

قَوْلُهُ: وَاسْتَكْبَرَ کا عطف ابی پر، عطف است علی المعلول کے قبیل سے ہے، یعنی استکبر علت ہے اور ابی معلول۔

سَيِّئًا: عِلَّتْ معلول پر مقدم ہوا کرتی ہے نہ نیکس۔

جَوَابُ: معلول چونکہ ظاہر اور محسوس ہے اور علت یعنی تکبر، معنوی اور غیر محسوس شئی ہے، اس لئے محسوس کو غیر محسوس پر مقدم کر دیا۔

سَيِّئًا: كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ: ابلیس پہلے ہی کافر تھا، تو پھر وہ جنت میں کس طرح داخل ہوا؟ اس کے دو جواب ہیں۔ اول جواب یہ کہ اس وقت کافر نہیں تھا۔ مگر اللہ کے تم ازل کے اعتبار سے کافر تھا، دوسرا جواب کان بمعنی صار ہے، یعنی کافر ہو گیا۔

قَوْلُهُ: بِالْأَكْلِ، مفسر امام نے اس کلمہ کے اضافہ سے اشارہ کر دیا کہ لا تقربا میں قرب مکانی سے نہیں مقتضو نہیں ہے بلکہ نہ جانے کی تاکید میں مبالغہ مقصود ہے، جیسے: اللہ تعالیٰ کا قول: ”وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْنَا“ الخ میں۔

قَوْلُهُ: أَذْهَبْنِمَا وَأَزَالْنِمَا، ان دونوں کلموں کے اضافہ کا مقصد از لیسما کے دو معنی کا بیان ہے، ایک معنی لغزش دینا اور دوسرے معنی نکلوا دینا، ہر طرف کرا دینا۔

قَوْلُهُ: كَرَّرَ لِيُعْطَفَ عَلَيْهِ، اس اضافہ کا مقصد ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

سوال کی تمہید، فَلَمَّا أَهْبَطُوا مِنْهَا، کو تکرار کر لیا گیا ہے اس تکرار میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اول اہبط اس بات پر دلالت کرنے کیلئے ہے کہ یہ بیہودہ وارائن (دنیا) کی طرف ہے، جس میں معیشت کے لئے تک و دو و مد و کاوش کرنی ہوتی، اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور یہ بیہودہ ایک محدود وقت تک کے لئے ہوگا اور دوسرے بیہودہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس عارضی قیام کے دوران وہ تکالیف شرعیہ کے بھی مکلف ہوں گے اس سے معلوم ہوا کہ دو مرتبہ بیہودہ کے مقصد ایک ایک ہے۔

سَيِّئًا: وَدُونِ مَقْصِدٍ کو ایک ہی بیہودہ سے متعلق کیوں نہیں کیا؟

جَوَابُ: ایسا کر سکتے تھے، مگر درمیان میں ”فَلَمَّا أَهْبَطُوا مِنْ رَبَّهِ“ جملہ معتضد آگیا، اس لئے بیہودہ کو تکرار لائے تاکہ ثانی مقصد ثانی کے ساتھ اور اول مقصد اول کے ساتھ متصل ہو جائے، اس مقصد کی طرف اشارہ کرنے کے لئے مفسر امام نے ”لِيُعْطَفَ عَلَيْهِ“ کا اضافہ فرمایا یہاں عطف سے مراد اصطلاحی عطف نہیں ہے بلکہ اتصال مراد ہے۔

قَوْلًا: فَاَمَّا، فَاَمَّا تَرْتِيبُ مَا بَعْدَ عَلٰی مَا قَبْلُ كَيْفَ لَمْ يَكُنْ، فَاَمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، اَمَّا اَمَلٌ مِّنْ اَنْ مَا تَحْتَ اِنْ شَرِيْعَةٍ اَوْ مَا زَانِدَةٍ، فَلَمْ يَتَّبِعْ هُدَاىَ فَلَاحُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ، بَلَدُهُ شَرِيْعَةٍ جَزَائِيَّةٍ يَوْمَ اِنْ شَرِيْعَةٍ كَا جَوَابٍ، اَقْبَعُ بَلَدُهُ.

تَفْسِيْرُ وَتَشْرِیْحُ

رَبط آیات:

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ، گزشتہ آیات میں علمی حیثیت سے آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں اور جنوں پر ثابت ہو چکی، اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ عملی طور پر بھی آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت کرنے کے لئے فرشتوں اور جنوں سے آدم علیہ السلام کی خاص قسم کی تعظیم برائی جائے، جس سے یہ ثابت ہو کہ آدم دونوں حیثیت سے کامل و مکمل ہے، اس کے لئے جو عمل تعظیمی تجویز کیا گیا اس کی حکایت کرتے ہوئے فرمایا: "اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ" یعنی ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سر تسلیم خم کرو، سر تسلیم خم کرنے کو سجدہ سے تعبیر کیا گیا ہے، سب فرشتوں نے حضرت آدم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اس کا یہ انکار کسی غلط فہمی یا اشتباہ کی بناء پر نہیں تھا، بلکہ خالص غرور و نخوت اور پندار و تفوق کی بنا پر تھا۔

کیا سجدہ کا حکم جنات کو بھی تھا؟ آیت میں اگرچہ فرشتوں کو حکم کی صراحت ہے مگر آگے استثناء سے معلوم ہوتا ہے کہ حکم جنات کو بھی تھا فرشتوں کے ذکر پر اس لئے استثناء کیا گیا ہے کہ فرشتے سب سے افضل و اشراف تھے، جب افضل کو سجدہ کا حکم دیا گیا تو منقول اس میں بطریق اولیٰ شامل ہوں گے۔

سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں:

امام جصاص رحمہ اللہ تعالیٰ نے احکام القرآن میں تحریر فرمایا ہے کہ انبیاء سابقین کی شریعت میں بڑوں کی تعظیم اور تعزیہ کے لئے سجدہ مباح تھا، شریعت محمدیہ ﷺ میں مفسون ہو گیا اور بڑوں کی تعظیم کے لئے صرف سلام، مصافحہ کی اجازت دی گئی۔

توضیح:

توضیح اس کی یہ ہے کہ اصل انحراف و شرک اور غیر اللہ کی عبادت تو اصول ایمان کے خلاف ہے وہ کبھی کسی شریعت میں جائز نہیں ہو سکتی لیکن اچھا اعمال و افعال ایسے ہیں جو اپنی ذات میں شرک و کفر نہیں، مگر لوگوں کی جہالت اور غفلت سے وہ افعال ذریعہ انحراف و شرک بن سکتے ہیں ایسے افعال کو انبیاء سابقین کی شریعت میں مطلقاً منع نہیں کیا گیا بلکہ ان کو ذریعہ شرک بنانے سے روکا گیا جیسے:

جانداروں کی تصویر بنانا گواہی ذات میں کفر و شرک نہیں اس لئے گذشتہ شریعتوں میں جائز تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں مذکور ہے: ”يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَ تَمَائِيلٍ“، یعنی جنات ان کے لئے بڑی محرابیں اور تصویریں بنایا کرتے تھے، اسی طرح سجدہ تعظیمی گذشتہ شریعتوں میں جائز تھا، لیکن آخر کار لوگوں کی جہالت سے یہی چیزیں کفر و شرک اور بت پرستی کا ذریعہ بن گئیں۔

اہم بات:

سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ فرشتوں کے آدم کو سجدہ کرنے کا معاملہ عالم ارواح کا ہے نہ کہ عالم ناسوت کا اور تکلیفات شریعت کا تعلق عالم ناسوت سے ہے، عالم ارواح میں امثال امر ہی عبادت ہے۔

سجدہ تعظیمی کی ممانعت:

شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی کی ممانعت احادیث متواترہ سے ثابت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر میں غیر اللہ کے لئے سجدہ تعظیمی جائز قرار دیتا تو یوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کیا کرے۔

یہ حدیث بیس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روایت سے ثابت ہے اصول حدیث کی معروف کتاب تدریب الراوی میں ہے کہ جس روایت کے دس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم راوی ہوں تو وہ حدیث متواتر ہو جاتی ہے جو قرآن کی طرح قطعی ہے، یہاں تو یہ حدیث بیس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول ہے۔ (معارف)

ابلیس کا کفر محض عملی نافرمانی کا نتیجہ نہیں، کیونکہ کسی فرض کا عملاً ترک کر دینا اصول شریعت میں فسق و گناہ ہے کفر نہیں ابلیس کے کفر کا اصل سبب حکم ربانی سے معارضہ اور مقابلہ ہے، کہ آپ نے جس کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا ہے وہ اس قابل نہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں یہ معارضہ بلاشبہ کفر ہے۔

وَ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ: اِسْتَكْبَرَ، باب استفعال سے ہے جس سے بعض حضرات نے یہ نکتہ اخذ کیا ہے کہ ابلیس میں یہ کبر فطری اور خلقتی نہیں تھا، بلکہ اس نے خود پیدا کیا، وَ كَانَ السَّيْنِ وَ التَّاءِ لِلْاِشْعَارِ بِأَنَّ الْكِبْرَ لَيْسَ مِنْ طَبْعِهِ وَلَكِنَّهُ مُسْتَعْدَلٌ. (المنار)

كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یعنی اس نافرمانی نے اسے کافروں میں داخل کر دیا، یہ معنی نہیں کہ وہ پہلے سے کافروں میں تھا، کان، بمعنی صار بکثرت مستعمل ہے، جیسا کہ صاحب تفسیر مدارک، بیضاوی، معالم، روح المعانی، نے کان بمعنی صار لیا ہے، اور جن حضرات نے كَانَ بمعنی كَانَ ہی لیا ہے، انہوں نے فی علم اللہ، کو محذوف مانا ہے۔

اُسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ، لفظ انت کی صراحت سے معلوم ہوتا ہے کہ مخاطب اصلی حضرت آدم علیہ السلام تھے، حضرت حواء کی حیثیت تابع کی تھی، مذکورہ آیت میں حضرت آدم و حواء علیہما السلام دونوں کے لئے جنت کو مسکن بنانے کا ارشاد ہے جس کو مختصر لفظوں

میں یوں بھی کہا جاسکتا ہے، اُنسُکُنَا الْجَنَّةَ، یعنی دونوں جنت میں رہو جیسا کہ: وَكُلَا، اور لَا تَقْرَبَا، میں دونوں کو ایک میضہ میں جمع کیا گیا ہے مگر یہاں اس کے خلاف اَنْتُمْ وَزَوْجُکُمْ کے الفاظ اختیار کرنے میں مخاطب صرف حضرت آدم علیہ السلام کو قرار دیا ہے اور انہی سے فرمایا کہ تمہاری زوجہ بھی جنت میں رہیں اس میں دو مسکوں کی طرف اشارہ ہے۔

① اول یہ کہ بیوی کے لئے رہائش کا انتظام شوہر کے ذمہ ہے دوسرے یہ کہ سکونت میں بیوی شوہر کے تابع ہے، جس مکان میں شوہر رہے اسی میں رہنا چاہئے۔

② اُنسُکُنْ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس وقت ان دونوں حضرات کے لئے جنت کا قیام محض عارضی تھا بطور ملکیت نہ تھا، کیونکہ اُنسُکُنْ کے معنی ہیں اس مکان میں رہا کرو، یہ نہیں فرمایا کہ یہ مکان تمہارا ہے یا تمہیں دیدیا گیا ہے جب اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ آئندہ ایسے حالات پیش آنے والے ہیں کہ آدم و حوا علیہما السلام کو یہ مکان چھوڑنا پڑے گا، اس لئے کہ جنت کا دائمی استحقاق تو قیامت کے بعد ایمان و عمل کے صلہ میں ہوگا۔

غذا و خوراک میں بیوی شوہر کے تابع نہیں:

وَکُلَا مِنْهَا رَغَدًا، یعنی تم دونوں جنت میں با فراغت کھاؤ، اس میں خطاب صرف آدم علیہ السلام کو نہیں ہے بلکہ دونوں کو ایک ہی لفظ میں شریک کر کے تشبیہ کا صیغہ استعمال فرمایا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غذا اور خوراک میں بیوی شوہر کے تابع نہیں وہ اپنی ضرورت اور خواہش کے مطابق استعمال کر سکتی ہیں۔ (معارف)

مسئلہ عصمت انبیاء:

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو ایک خاص قسم کے درخت سے کھانے بلکہ پاس جانے سے بھی منع کر دیا گیا تھا اور ساتھ ہی متنبہ کر دیا گیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھالیا، جو بظاہر گناہ ہے حالانکہ انبیاء علیہم السلام گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، قرآن کریم میں متعدد انبیاء علیہم السلام کے متعلق ایسے واقعات مذکور ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے گناہ مرزد ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عتاب بھی ہوا حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی اسی میں داخل ہے۔

ایسے واقعات کا حاصل با اتفاق امت یہ ہے کہ کسی غلط فہمی یا خطا و نسیان کی وجہ سے ان کا صدور ہو جاتا ہے کوئی پیغمبر جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے خلاف عمل نہیں کرتا خطا و اجتہاد ہی ہوتی ہے، یہ خطا و نسیان کے سبب قابل معافی ہوتی ہے، جس کو اصطلاح میں گناہ نہیں کہا جاسکتا، اور یہ سہو نسیان کی غلطی ان سے ایسے کاموں میں نہیں ہو سکتی جن کا تعلق تبلیغ و تعلیم و تشریع سے ہو، بلکہ ذاتی افعال و اعمال میں ایسا سہو نسیان ہو سکتا ہے۔ (بحر محیط معارف)

آدم علیہ السلام کی خطا کی توجیہ:

اَوَّل: یہ کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا تو ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا تھا اور مراد وہی خاص درخت نہیں تھا، بلکہ اس کی جنس کے سارے درخت مراد تھے، ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی مخصوص درخت کی ممانعت سمجھی ہو اور شیطان نے بھی اسی خیال کو دوسوہ کے ذریعہ مستحکم کر دیا، وہ اور قسم کھا کر باور کرایا ہو کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت شیطان نے اس درخت کے کھانے کے منافع بتلائے ہوں کہ اس درخت کے کھانے سے ہمیشہ ہمیش کے لئے جنت میں رہنے کا اطمینان ہو جائے گا اور اس وقت حضرت آدم کو ممانعت یاد نہ رہی ہو، قرآن مجید کی آیت: "فَلَيْسَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا" سے اس احتمال کی تائید ہوتی ہے۔

بہر حال اس طرح کے متعدد احتمالات ہو سکتے ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ جان بوجھ کر نہ فرمانی کا صدور نہیں ہوا، مگر آدم علیہ السلام کی شان نبوت اور قرب خداوندی کے مقام کے اعتبار سے یہ لغزش بڑی سمجھی گئی اور قرآن میں اس کو لفظ معصیت سے تعبیر کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کی توبہ و استغفار کے بعد معافی کا ذکر فرمایا۔

فَائِل: عام طور پر یہ مشہور ہے کہ حضرت حوا کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ہوئی ہے یہ روایت تورات کی ہے۔

اور خداوند نے کہا:

اچھا نہیں آدم اکیلا رہے، میں اس کے لئے ایک ساتھی اس کے مانند بناؤں گا اور خداوند خدا نے آدم پر بھاری نیند بھیجی کہ وہ سو گیا اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی اور اس کے بدلے گوشت بھر دیا، اور خداوند خدا نے اس کی پسلی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی، ایک عورت بنا کے آدم کے پاس لایا اور آدم نے کہا اب یہ میری بدلیوں میں سے بدلی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے اس وجہ سے وہ ناری کہلائے گی کہ وہ نہر سے نکالی گئی۔ (پیدائش، ۲: ۲۴ و ۲۵، ماجدی)

حدیث کی بعض روایتیں جو اس مضمون کی مروی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایسی نہیں کہ جسے قطعی صحت کا درجہ حاصل ہو۔

(ماجدی)

شجر ممنوعہ کیا تھا؟

ظاہر ہے کہ یہ درخت جنت کے درختوں میں سے کوئی معروف و متعین درخت تھا، حضرت آدم بھی اس سے واقف تھے، لہذا اس کی تعیین کے درپے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں، جس کو اللہ نے مبہم رکھا، اس کو مبہم ہی رکھنا بہتر ہے محقق امام ابن جزری کا

موقوف بھی خاموشی اور سکوت کا ہے ہماری بعض تفسیروں میں مادی درختوں میں سے گندم، خرمایا، کافور، انجیر، حنظل وغیرہ سے —
 کہ شجرہ محبت اور شجرہ کُہم وغیرہ معنوی درختوں تک بہت نام شمار کئے گئے ہیں۔

فَاذْلُھِمَا الشَّیْطٰنُ عَنْھَا، زلتِ لغت میں لغزش کو کہتے ہیں، اِذْلال، کے معنی ہیں لغزش دینا، مطلب یہ ہوا کہ شیطان نے آدم و حوا علیہما السلام کو لغزش دیدی، قرآن کریم کے یہ الفاظ صاف بتاتے ہیں کہ حضرت آدم و حوا علیہما السلام کی یہ خلاف ورزی اس طرح کی نہ تھی، جو عام گناہ گاروں کی طرف سے، واکرتی ہے، بلکہ شیطان کی تلمییس سے کسی دھوکہ فریب میں مبتلا ہو کر ایسے اقدام کی نوبت آگئی کہ جس درخت کو ممنوع قرار دیا تھا اس کا پھل وغیرہ کھا بیٹھے، عَنْھَا میں، عن بمعنی سبب ہے یعنی اس درخت کے سبب اور ذریعہ سے شیطان نے آدم و حوا علیہما السلام کو لغزش میں مبتلا کر دیا۔

ایک سوال اور اس کا جواب:

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان کو سجدہ سے انکار کے نتیجہ میں پہلے ہی مردود کر کے جنت سے نکالا جا چکا تھا تو پھر یہ آدم و حوا علیہما السلام کو بہکانے کے لئے جنت میں کیسے پہنچا؟

جواب: اگرچہ اس بات کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ شیطان نے جنت میں داخل ہو کر رو برو بہکایا، یا وسوسہ اندازی کے ذریعہ، مگر بہکانے کی بہت سی صورتیں ہوسکتی ہیں، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بغیر ملاقات کے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور ہوسکتا ہے کہ اپنی قوت جنیہ کے ذریعہ مسمریزم کی صورت میں سے حضرت آدم و حوا علیہما السلام کے ذہن کو متاثر کیا، اور اس لئے کہ جنت واس کی قوت اور قدرت حاصل ہے جیسا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ذہن کو قوت خیالیہ کے ذریعہ متاثر کر سکتا ہے جنت کی قوت خیالیہ انسان کے مقابلہ میں قوی ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ شیطان اپنی شکل و صورت بدل کر جنت میں داخل ہو گیا ہو اور رو برو بہکایا ہو اور حضرت آدم علیہ السلام کا اس طرف ذہن نہ کیا ہو، وَقَاسَمُھُمَا اِنِّیْ لَکُمَا لَیْمِنُ النَّاصِحِیْنِ، سے بھی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے صرف وسوسہ سے کام نہیں لیا، بلکہ آدم و حوا علیہما السلام سے زبانی گفتگو کر کے اور قسمیں کھا کر متاثر کیا۔

بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، آپس دشمنی کا یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے، کہ شیطان اور بنی آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے اور یہ بھی کہ بنی آدم آپس میں عداوت اور دشمنی رہیں گے۔

فَتَلَقٰی اٰدَمُ مِنْ رَّبِّہٖ کَلِمٰتٍ (الایۃ) حضرت آدم علیہ السلام جب ندامت و پشیمانی میں ڈوبے ہوئے دنیا میں تشریف لائے، تو توبہ و استغفار میں مصروف ہو گئے، اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی اور وہ کلمات معافی سکھادیئے جو سورۃ اعراف میں بیان کئے گئے ہیں: "رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاَنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ"۔

قبولیت دعا، کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے کے بجائے دنیا ہی میں رہ کر جنت کے حصول کی تلقین فرمائی اور حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے تمام بنی آدم کو جنت کے حصول کا یہ راستہ بتلایا جا رہا ہے کہ انبیاء و صلوات علیہم وسلم کی ہدایت تم تک پہنچے گی جو اس کو قبول کرے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا اور بصورت دیگر عذاب الہی کا سزاوار ہوگا۔

بندہ نوازی کا کمال:

فَلَتَلَقَّيْ اٰدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، خطا وار کو توبہ واستغفار کے الفاظ اپنی طرف سے تلقین کر دینا یہ خود اپنی جگہ پر انتہا درجہ کی بندہ نوازی ہے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو معافی کے کلمات القاء فرمائے کہ اس طرح معافی مانگو میں معاف کر دوں گا اور پھر اس سے بڑھ کر بندہ نوازی کا کمال یہ ہے کہ اس تعلیم و تلقین کی نسبت تک اپنی جانب نہیں فرمائی، بلکہ اسے آدم علیہ السلام کی جانب منسوب کر دیا گیا کہ انہوں نے یہ الفاظ سیکھ لئے، کیا حد ہے شفقت اور بندہ پروری کی!! یہ الفاظ اور کلمات کیا تھے؟ روایتیں مختلف ہیں لیکن خود قرآن مجید میں جو الفاظ حضرت آدم و حواء علیہما السلام کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: "رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا الْخ".

سُئِلَ: خطا وار تو دودھے، مگر تلقی کلمات کی نسبت صرف آدم علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے۔

جواب: عورت مرد کے تابع ہے اور متبوع کے ذکر میں تابع کا ذکر خود بخود آ جاتا ہے۔

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جنت سے نیچے اترنے کا حکم حضرت آدم و حواء علیہما السلام کے ساتھ ساتھ صلب آدم علیہ السلام میں موجود ذریت کو بھی ہے اس لئے اِهْبِطُوا جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔

یہ حکم بطور سزا نہیں تھا:

جنت سے نکلنے کا حکم بطور سزا و عتاب نہیں تھا، اس لئے کہ خطا تو معاف ہو چکی ہے، بلکہ یہ محض نتیجہ طبعی کا ظہور ہے، شجرہ ممنوعہ کا پھل کھا لینے سے جو طبعی اثرات مرتب ہو رہے تھے، ان کے لحاظ سے اب جنت میں قیام کی گنجائش نہ تھی، روح کے داغ دھل جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جسم و مادہ سے بھی غلط کاری کے نقش مٹ جائیں، اگر کوئی شخص خود کشی کے ارادہ سے زہر کھالے اور معاً اسے اپنے عصیان کا اسی پر ثبہ ہو جائے، اور وہ روئے گزر گڑائے دل سے توبہ کرے عجب نہیں کہ اس کا گناہ معاف کر دیا جائے، لیکن زہر کے طبعی اثرات جو نظام جسم پر مرتب ہوتے ہیں، وہ تو بہر حال ہو کر رہیں گے۔ (تفسیر ماجدی)

مَهْبُطِ آدَمَ وَ حَوَاءَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ:

حضرت آدم و حواء علیہما السلام زمین کے کس خطہ میں اتارے گئے؟ اس بارے میں روایتیں مختلف ہیں زیادہ تر روایتیں ارض ہند کے بارے میں ہیں ابن ابی حاتم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ آدم علیہ السلام کوہ صفا اور حواء کوہ مروہ پر اتارا گیا، اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور حاکم سے مروی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے ابن عباس نے کہا ہے حضرت آدم کا بہو ط اولی ارض ہند میں ہوا۔ (فتح القدیر شوکانی)

اور ایک روایت میں جو کہ ابن ابی حاتم سے منقول ہے کہا گیا ہے کہ مکہ اور طائف کے درمیان آپ کا نزول ہوا اور ابن جریر

رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى اور حاکم رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کی ایک روایت جس کو انہوں نے صحیح کہا ہے یہ ہے کہ حضرت علی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے فرمایا کہ حضرت آدم کا بہو ارض ہند میں ہوا۔ (ملخصاً)

اور ابن ابی سعد رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى اور ابن عساکر رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے ابن عباس رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى سے روایت کیا ہے کہ آدم عَلَيْهِ السَّلَام ارض ہند میں اور حواء جدہ میں اترے، حضرت آدم حواء کی تلاش میں جدہ آئے اور خازن میں ہے کہ آدم سر زمین ہند سرندیپ میں اور حضرت حواء جدہ میں اترے اور اٹیس بصرہ میں ایلہ کے مقام پر اترے۔ (تفسیر خازن، ص: ۵)

مذکورہ روایات کے علاوہ اور بھی روایات ہیں، جو آپس میں مختلف ہیں مگر ان میں تطبیق ممکن ہے ظاہر ہے کہ بہو حقیقی تو ایک ہی جگہ ہوا مگر انتقال مکانی کو مجازاً بہو سے تعبیر کر دیا گیا ہو۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآئِيْلُ اُولَادَ يَعْقُوْبَ اذْكُرُوا النِّعْمَتِ الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ اِى عَلٰى اَبَائِكُمْ مِنَ الْاِنْتَجَاءِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَفُلْكِ الْبَحْرِ وَتَطْيِيْلِ الْغَمَامِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ بَا ن تَشْكُرُوْنَ بِاَعْصٰى الَّذِى عٰهَدْتُهُ اِلَيْكُمْ مِنَ الْاِيْمَانِ بِمُحَمَّدٍ صَلٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ الَّذِى عٰهَدْتُهُ اِلَيْكُمْ مِنَ الثَّوَابِ عَلَيْهِ بِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ وَيَاۤاَيُّهَا فَاَرَهُيُوْنَ ⑤ خَافُوْنَ فِى تَرْكِ الْوَفَاِ بِهٖ دُوْنَ غَيْرِىْ وَاَمْسُوا يَمَّا اَنْزَلْتُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِنَ الثَّوْرِ بِمُؤَافَقَتِهٖ لِهٖ فِى التَّوْحِيْدِ وَالنَّبُوَّةِ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كَاْفِرِيْنَ بِهٖ مِنْ اَنْبِلِ الْكِتٰبِ لِاَنْ خَلَفَكُمْ تَبَعٌ لَّكُمْ فَاَنْتُمْ مِمَّنْ عَلَيْهِمُ وَلَا تَشْرَوْا تَنْشَبِلُوْا بِاَيِّىْ الَّتِىْ فِى كِتَابِكُمْ مِنْ نِّعَمِ مُحَمَّدٍ صَلٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَنًا قَلِيْلًا عِوَضًا يَسِيْرًا مِنَ الدُّنْيَا اِى لَا تَكْتُمُوْا خَوْفَ فَوَاتٍ مَا تَاْخُذُوْنَ مِنْ سَفَلَتِكُمْ وَيَاۤاَيُّهَا الْفٰتِنُوْنَ ⑥ خَافُوْنَ فِى ذٰلِكَ دُوْنَ غَيْرِىْ وَلَا تَلْسُوْا تَحْلُطُوْا الْحَقَّ الَّذِى اَنْزَلْتُ عَلَيْكُمْ بِالْبَاطِلِ الَّذِى تَفْتَرُوْنَ وَتَكْتُمُوْا الْحَقَّ نِعَمَ مُحَمَّدٍ صَلٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ⑦ اِنَّهٗ حَقٌّ.

ترجمہ: اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب میری ان نعمتوں کو یاد کرو، جو میں نے تم کو عطا کیں، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو مثلاً فرعون سے نجات دینا اور دریا کو پھاڑ دینا اور بادل کو سایہ لگن بنانا، وغیرہ وغیرہ بایں طور کہ میری اطاعت کر کے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، جو میں نے تم سے لیا اور وہ محمد ﷺ پر ایمان لانے کے متعلق ہے میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے یعنی ایمان لانے پر جنت میں داخل کر کے ثواب عطا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو، یعنی عہد شکنی کرنے میں مجھ سے ڈرو نہ کہ میرے علاوہ کسی اور سے اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتابوں کی یعنی تورات کی تصدیق کے لئے میں نے نازل کیا ہے، توحید اور نبوت میں اس (قرآن) کے اس (تورات) کے موافق ہونے کی وجہ سے اور تم اہل کتاب میں سے اول مکر نہ بنو، اس لئے کہ تمہارے بعد آنے والے تمہاری اتباع کریں گے تو

ان کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا اور میری ان آیتوں کو جو تمہاری کتاب میں ہیں مثلاً محمد ﷺ کی صفات کو حقیر قیمت کے عوض فروخت نہ کرو، یعنی دنیوی معمولی بضاعت سے تبدیلی نہ کرو، یعنی ان صفات کو اس حقیر معاوضہ کے قوت ہونے کے خوف سے مت چھپاؤ، جس کو تم اپنے کمزور طبقوں سے وصول کرتے ہو، اور مجھ ہی سے ڈرو، یعنی اس معاملہ میں مجھ ہی سے ڈرو، نہ کہ میرے عاویہ کسی اور سے اور حق کو جو میں نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، باطل کے ساتھ جس کو تم گھڑتے ہو غلط ملط مت کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ، یعنی محمد ﷺ کی صفت کو کہ تمہیں تو خواہ اس کا علم ہے کہ وہ (رسول) برحق ہیں۔

حَقِيقُ تَرْكِيكِ تَسْمِيْلِ تَفْسِيْرِ فَوَائِدِ

قَوْلُهُ: يَبْنِي اسْرَائِيْلَ، یعنی اِوْلَادِ يَعْقُوْبَ، اسْرَائِيْلِ عربی لفظ ہے یا نجی اس میں اختلاف ہے، صحیح یہ ہے کہ نجی ہے اور یہی وجہ ہے کہ عجمہ اور علم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے، اسْرَائِيْلِ مرکب اضافی ہے، اسْرَا بمعنی عبد، اِیْل بمعنی اللہ، یعنی عبد اللہ یا صفوۃ اللہ (اللہ کا برگزیدہ) اور اسْرَائِيْلِ حضرت یعقوب بن اسْحٰق علیہ السلام کا لقب ہے۔

قَوْلُهُ: بِأَنْ تَشْكُرُوْهَا، بطاعتی اس کا تعلق اُذْکُرُوْا سے ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اُذْکُرُوا نعمتی، نہ مراد صرف ذکر و شمار ہی نہیں ہے، بلکہ ان نعمتوں کا شکر یہ ادا کرنا ہے ورنہ ذکر و شمار تو ہر شخص کرتا ہے حتیٰ کہ کافر و مشرک بھی کرتا ہے۔

قَوْلُهُ: عَلٰی اَبَانٰکُمْ، اس اضافہ کا مقصد ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

یَسْئَالُ: اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ، کے مخاطب آپ ﷺ کے زمانہ کے یہود ہیں اور اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ کی تفسیر میں جن انعامات کو شمار کیا گیا ہے، ان میں سے ایک بھی آپ ﷺ کے زمانہ میں موجود یہودیوں پر نہیں ہوا، پھر آپ ﷺ کے زمانہ کے یہودیوں کو مخاطب کر کے انعمت علیکم کہنا کیسے درست ہے؟

جَوَابُ: عبارت حذف مضاف کے ساتھ ہے اِیْ اَنْعَمْتُ عَلٰی اَبَانٰکُمْ، لہذا اب کوئی اشکال نہیں رہا۔

قَوْلُهُ: اَوْفُوا، تم پورا کرو، یہ ایفاء (افعال) سے جمع مذکر امر حاضر ہے۔

قَوْلُهُ: اَوْفِ، میں پورا کروں گا، ایفاء سے مضارع واحد متکلم ہے۔

قَوْلُهُ: اَوْفُوا بِعَهْدِیْ اَوْفِ بِعَهْدِکُمْ، تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔

یَسْئَالُ: اس آیت میں بنی اسْرَائِيْلِ سے اس عہد کے پورا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جو بنی اسْرَائِيْلِ نے نہیں کیا، بلکہ اَوْفُوا بِعَهْدِیْ سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بنی اسْرَائِيْلِ سے ایفاء عہد کا مطالبہ کرنا، یہ تو غیر فاعل سے ایفاء کا مطالبہ کرنا ہے جو درست نہیں ہے۔

جَوَابُ: جو عہد معاہدہ، (فاعل) کے فعل پر معلق ہو، تو مفعول یعنی (فریق ثانی) کی جانب سے معلق علیہ کو پورا کرنا وفاء عہد

کہائے گا اور فاعل معابد (اللہ) کا عہدِ جنت میں داخل کرنا ہے، جو معلق ہے، بنی اسرائیل کے ایمان لانے پر اور بنی اسرائیل کا ایمان معلق علیہ (شرط) ہے لہذا معلق پورا کرنے کے لئے معلق علیہ کے وفاء کا مطالبہ کرنا ہے: "إِنَّ الْعَهْدَ الْمَمْلُوقَ عَلَى فِعْلِ الْمَعَاهِدِ يَكُونُ الْوَفَاءُ مِنَ الْمَفْعُولِ بِالْآتِيَانِ بِالْمَعْلُوقِ عَلَيْهِ وَمِنْ الْفَاعِلِ بِالْآتِيَانِ بِالْمَعْلُوقِ فَالْمَعْرُودُ بِالْعَهْدِ اللَّهُ أَيَاهُمْ بِالْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، فَيَصِحُّ طَلَبُ الْوَفَاءِ مِنْهُمْ بِالْآتِيَانِ"۔ (ترویج الارواح)

قَوْلُهُ: الَّذِي عَاهَدْتُمُ الْيَكْمَ، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دونوں جگہ عہد مصدر مضاف الی الفاعل ہے اور ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں اول مضاف الی الفاعل ہے اور ثانی مضاف الی مفعول ہے اور اس رد کی وجہ یہ ہے کہ اضافت الی الفاعل اکثر واقع ہے اور رائج ہے لہذا جب تک کوئی صارف موجود نہ ہو، ترک نہیں کیا جائے گا اور یہاں کوئی موجود نہیں ہے۔

قَوْلُهُ: دُونَ غَيْرِي، یہ اس حصہ کی جانب اشارہ ہے جو آیا ی فَاذْهَبُوا میں اِتِّمُوا مَفْعُول سے مستفاد ہے۔

قَوْلُهُ: مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اس اضافہ کا مقصد بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

يَبْكُونَ: یہ ہے کہ آپ ﷺ کی بعثت مکہ میں ہوئی اور سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ بھی آپ نے مکہ میں کیا، جس کا کفار مکہ نے انکار کر دیا، تو اس اعتبار سے اول مکررین کفار مکہ ہیں نہ کہ مدینہ کے یہود۔

جَوَابُهُ: یہاں اول مکررین سے مراد اہل کتاب ہیں۔

قَوْلُهُ: تَسْتَبْدِلُوا، تَشْتَرُوا، كَيْ تَغْنَمُوا، تَسْتَبْدِلُوا سے کرنے کا مقصد اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہاں اشتراء کے حقیقی معنی ممکن نہیں ہیں اس لئے کہ یہ بائسن پر داخل ہوئی ہے یہاں آیاتی پر داخل ہے، لہذا آیاتی ثمن ہوگا اور ثمننا متاع ہوگی، یعنی آیات دیکر ثمن مت خریدو، اور یہ حقیقہ معذرت ہے لہذا اشتراء سے مجازاً استبدال مراد ہے۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

بنی اسرائیل سے خطاب:

مشہور و نامور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام عراقی ثم شامی ثم حجازی، ۲۱۶۰ یا ۱۹۸۵ ق م، سے دونیس چلیس ایک بی بی باجرہ مصری کے وطن کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، یہ نسل بنی اسرائیل کہائی اور آکے چل کر قریش کی ایک شاخ پیدا ہوئی، ان کا وطن عرب رہا، دوسری نسل بنی سارہ عراقی کے وطن کے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب عرف اسرائیل سے چلی، یہ نسل بنی اسرائیل کہائی اس کا وطن ملک شام رہا ایک تیسری بیوی حضرت قطورہ سے چلی، وہ بنی قطورہ کہائی، لیکن اسے تاریخ میں اس درجہ کی اہمیت حاصل نہیں۔

بنی اسرائیل کا عروج صدیوں تک رہا مدتوں تک یہی قوم توحید کی علمبردار رہی غرضیکہ ایک زمانہ تک قوم بنی اسرائیل دینی اور دنیوی اعتبار سے سکھ رائج الوقت ربی ان میں بڑے بڑے صاحب اقتدار بادشاہ ہوئے اور فوجی جرنیل بھی اور اولوالعزم پیغمبر و صحابہ و اولیاء بھی مگر نزول قرآن سے مدتوں پہلے ان کا اقتدار رخصت ہو چکا تھا، ان کا شیرازہ بکھر کر دنیا میں منتشر ہو چکا تھا، ان کے بعض قبیلے حجاز اور اطراف حجاز خصوصاً یثرب (مدینہ) اور حوالی یثرب میں آباد ہو چکے تھے۔

بنی اسرائیل تو ایک نسلی نام ہے مذہبی حیثیت سے یہ لوگ یہود تھے تو ریت مخرف، مخ شدہ بہر حال جیسی بھی تھی، ان کے پاس موجود تھی، دینی سیادت ابھی تک ان کے پاس تھی، دنیوی اعتبار سے مالدار تھے، تجارت کے بڑے ماہر تھے، حجاز کی آبادی میں اس دینی و دنیوی تفوق کی بناء پر ان کو اچھی خاصی اہمیت حاصل تھی، ساتھ ہی ساتھ سفلی عملیات سحر و کہانت میں بڑے ماہر تھے، ملک کی عام آبادی مشرکوں اور بت پرستوں کی تھی، وہ لوگ ایک طرف تو یہود کے علم و فضل کے قائل تھے، اور ان کی دینی واقفیت سے مرعوب تھے اور دوسری طرف اکثر ان کے قرض دار بھی رہا کرتے تھے، اور جیسا کہ عام قاعدہ ہے کہ منظم اور غالب قوموں کے تمدن سے، کمزور اور غیر منظم قومیں مرعوب و متاثر ہو جاتی ہیں، مشرکین عرب بھی اسرائیلی اخلاق، اسرائیلی روایات بلکہ اسرائیلی عقائد سے بہت کچھ متاثر ہو چکے تھے، ان سب چیزوں کے علاوہ یہود کے مذہبی نوشتوں اور اسرائیلیوں کی مقدس زبانی روایتوں میں ایک آنے والے نبی کی بشارت موجود تھی، اور یہ لوگ اس نبی موعود کے منتظر رہتے تھے، ان اسباب کی بناء پر یہ امر بالکل قدرتی تھا، کہ قرآن مجید میں مخاطب اس قوم کے ساتھ ہوا اور خوب تفصیل سے ہو چنانچہ چودھویں رکوع تک بڑی تفصیل کے ساتھ ان سے خطاب کیا گیا ہے۔

قرآن کے مخاطبین:

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک نظر قرآن مجید کی ترتیب بیان پر کر لی جائے، قرآن مجید کا اصل مخاطب نوع انسانی سے ہے، اسی مناسبت سے اول رکوع میں اس کا بیان ہوا کہ نوع انسانی کی حقیقی دو قسمیں ہیں ایک اچھے یا مومن دوسرے برے یا کافر، مومن یا نیک وہ ہیں جو قرآن مجید کے دستور حیات کو تسلیم کرتے ہیں، کافر یا بدوہ ہیں جو اس سے انکار کرتے ہیں، دوسرے رکوع میں کافروں ہی کی ایک خاص قسم کا بیان ہے، جن کو منافق کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ بھی ایمان اور نجات سے محروم ہی رہیں گے، تیسرے رکوع میں ساری نسل انسانی کو مخاطب کیا گیا ہے اور قرآن مجید کا اصل پیغام یعنی توحید و رسالت بیان کیا گیا ہے، چوتھا رکوع تاریخ انسانی سے متعلق ہے، اس میں بیان ہوا ہے کہ انسان کی آفرینش سے اصل غرض دنیا میں قانون الہی کی تنفیذ ہے اور حاکمیت الہی کی نیابت ہے ذرا سی غفلت کی وجہ سے نسل انسانی کا دیرینہ دشمن شیطان اس کو پھپھاڑ سکتا ہے اور حق سے باطل کی جانب اور نور سے ظلمت کی طرف موڑ سکتا ہے، لیکن اگر انسان ذرا بھی ہمت اور ہوشمندی سے کام لے اور انبیاء کی بتائی ہوئی صراط مستقیم پر قائم رہے، تو وہی غالب و منصور رہے گا، اب پانچویں رکوع سے بڑی تفصیل سے اس کا بیان شروع ہوتا ہے کہ مدت دراز ہوئی ایک بڑے مقبول بزرگزیادہ بندے کی اواد میں ایک

خاص نسل کو توحید کی خاص نعمت سے سرفراز کیا گیا تھا، مگر وہ قوم اس کی نااہلی ثابت ہوئی موقع اسے بار بار دیا گیا، اُس کے ساتھ رعایت بار بار کی گئی، لیکن ہر بار اس نے اس نعمت کو اپنے ہاتھوں ضائع کیا، یہاں تک کہ اپنی نسل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ کی مخالفت میں تو حد ہی کردی، طویل اور مسلسل مراعات کے بعد اب حکومت الہیہ کا دستور ایک نیا ضابطہ اختیار کرتا ہے، اس ناشکر گزار، نافرمان، عصیان پیشہ قوم کو اس منصب سیادت سے معزول کیا جاتا ہے، اور یہ نعمت ان سے چھین کر ایک اسماعیلی پیغمبر کے واسطے سے دنیا کی تمام قوموں اور نسلوں کے لئے عام کی جا رہی ہے۔

وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، بہ کی ضمیر قرآن یا محمد ﷺ کی طرف راجع ہے اور دونوں طرح صحیح ہے اس لئے کہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، اس لئے کہ ایک کافر دوسرے کے کفر کو مستلزم ہے اول کافر نہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں میں تم اول کافر نہ بنو ورنہ تو تمام یہودیوں کے کفر کا وبال تم پر پڑے گا، ہجرت سے پہلے مکہ میں بہت لوگ آپ کی دعوت کا انکار کر چکے تھے، اول منکرین کے مصداق اہل مکہ ہیں۔

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ: اگر زیادہ معاوضہ مل جائے، تو احکام الہی کا سودا کر لو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کے مقابلہ میں دنیاوی مفادات کو اہمیت نہ دو، احکام الہی تو اتنے قیمتی ہیں کہ ساری دنیا کا مال و متاع بھی ان کے مقابلہ میں بیچ اور ثمن قلیل ہے، آیت میں اصل مخاطب ان پرچہ بنی اسرائیل ہیں لیکن یہ حکم قیامت تک آنے والوں کے لئے عام ہے، جو بھی ابطال حق یا اثبات باطل یا کتمان علم کا ارتکاب اور احقاق حق سے محض طلب دنیا کے لئے گریز کرے گا، وہ اس وعید میں شامل ہوگا۔

یہودی حق فروشی:

یہودی حق فروشی کے کاروبار کا ذکر عہد نامہ جدید میں بھی ہے مثلاً یہ لوگ ناجائز نفع کی خاطر ناشائستہ باتیں سکھا کر گمراہی کے گھرتا ہ کر دیتے ہیں۔ (طیلس، ۱: ۱۱)

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ: اس آیت کو سمجھنے سے پہلے تمہید کے طور پر یہ بات سمجھ لینی چاہئے، کہ اہل عرب بالعموم ناخواندہ تھے، ان کے مقابلہ میں یہودی تعلیم یافتہ تھے، اس وجہ سے عربوں پر یہودیوں کا علمی رعب بہت زیادہ تھا، اس کے علاوہ ان کے علماء اور مشائخ نے اپنے مذہبی درباروں کی ظاہری شان جما کر اور اپنی جھاڑ پھونک اور تعویذ گندوں کا کاروبار چلا کر اس رعب کو اور بھی زیادہ وسیع کر دیا تھا، ان حالات میں جب نبی ﷺ نے اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی، تو قدرتی بات تھی کہ ان پڑھ عرب اہل کتاب یہودیوں سے جا کر پوچھتے کہ آپ لوگ بھی ایک نبی کے پیرو ہیں اور ایک کتاب کو مانتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ صاحب ہمارے اندر نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں ان کے متعلق، ان کی تعلیم کے متعلق آپ حضرات کی کیا رائے ہے، مگر علماء یہود نے کبھی لوگوں کو صحیح بات نہ بتائی

حالانکہ ان کے مذہبی نوشتوں میں ایک نبی آخر الزمان کی آمد کی صراحت کے ساتھ پیشین گوئی موجود تھی اور آنے والے نبی کے اوصاف کا بھی ذکر تھا سیدھی اور صاف بات بتانے کے بجائے، انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہر سائل کے دل میں نبی ﷺ کے خلاف، آپ کی جماعت کے خلاف اور آپ کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے تھے، غرض کہ وہ حق کو چھپانے اور اس پر پردہ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کرتے کبھی کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے تھے کہ جس سے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جائیں اور کبھی لوگوں کو الجھن میں ڈالنے والے سوالات سکھا دیتے تاکہ لوگ خودی تذبذب کا شکار ہو جائیں، یہود کے اسی رویے کی بنا پر فرمایا جا رہا ہے کہ حق پر باطل کا پردہ نہ ڈالو، حق و باطل کو خلط ملط کر کے دنیا کو دھوکا نہ دو۔

فَائِدَہ: بعض مفسرین نے تعلق بالبعد کے طور پر یہاں اجرت علی تعلیم القرآن وغیرہ کی بحث چھیڑی ہے، قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بحث کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے شائقین رجوع کر سکتے ہیں۔

تعلیم قرآن پر اجرت کا مسئلہ:

اجرۃ علی تعلیم القرآن کا مسئلہ سلف سے مختلف فیہ رہا ہے، مگر اس آیت سے اس مسئلہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ جائز قرار دیتے ہیں، اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور بعض دیگر ائمہ منع فرماتے ہیں، لیکن متاخرین حنفیہ نے بھی جب ان حالات کا مشاہدہ کیا کہ قرآن مجید کے معلمین کو اسلامی بیت المال سے گذارہ ملا کرتا تھا، اب ہر جگہ اسلامی نظام میں فتور کے سبب ان معلمین کو عموماً کچھ نہیں ملتا، یہ اگر اپنی معاش کے لئے کسی محنت مزدوری یا تجارت وغیرہ میں لگ جائیں، تو بچوں کے تعلیم قرآن کا سلسلہ یکسر بند ہو جائے گا، اس لئے تعلیم قرآن پر معاوضہ لینے کو بغیر ورت جائز قرار دیا، صاحب ہدایہ کے بعد آنے والے دوسرے فقہاء نے بعض ایسے ہی دوسرے وظائف جن پر تعلیم قرآن کی طرح دین کی بقاء موقوف ہے، مثلاً امامت و اذان اور تعلیم حدیث و فقہ وغیرہ کو تعلیم قرآن کے ساتھ ملحق کر کے ان کی اجازت دی ہے۔ (در مختار، شامی)

ایصال ثواب کے لئے قرآن خوانی پر اجرت لینا جائز نہیں:

علامہ شامی نے در مختار کی شرح میں اور اپنے رسالہ شفاء العلیل میں بڑی تفصیل اور قوی دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کر دی ہے کہ تعلیم قرآن وغیرہ پر اجرت لینے کی جس متاخرین نے اجازت دی ہے اس کی علت ایک ایسی دینی ضرورت ہے جس میں خلل آنے سے دین کا پورا نظام مختل ہو جاتا ہے، اس لئے اس کو ایسی ہی ضرورت کے موقع میں محدود رکھنا ضروری ہے، اس لئے مردوں و ایصال ثواب کے لئے ختم قرآن گرانایا کوئی دوسرا وظیفہ پر ہونا اجرت کے ساتھ حرام ہے۔ (معارف)

وَأَقِمْوُا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرُّكُوبِ ۝۱۰ صَلُّوا مَعَ الْمُحْسِنِينَ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَ فِي غُلَامَيْهِمْ وَقَدْ كَانُوا يَقُولُونَ لَا قَرْنَائِيَهُمُ الْمُسْلِمِينَ أَتُبُوا عَلَى دِينِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ حَقٌّ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ بِالْإِيمَانِ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ تَتْرَكُونَهَا فَلَا تَأْمُرُونَ بِهَا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ النُّورَ وَفِيهَا الْوَعِيدُ عَلَى مُخَالَفَةِ الْقَوْلِ الْعَمَلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝۱۱ سُوءٌ فَعَلِكُمْ فَتَرْجِعُونَ فَجُمْلَةُ النَّبِيِّانِ مَحَلُّ الْإِسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ وَأَسْتَعِينُوا أَطْلُبُوا الْمَعُونَةَ عَلَى أُمُورِكُمْ بِالصَّبْرِ الْخَبِيرِ لِلنَّفْسِ عَلَى مَا تَكْرَهُ وَالصَّلَاةَ أَفْرَدَ بِهَا بِإِلَهِ كَرْتِ عَظِيمًا لِشَانِهَا وَفِي الْحَدِيثِ كَانَ إِذَا حَزَنَهُ أَنْتَرُ بَادِرُ ابْنِ الْحُسَيْنِ وَقِيلَ الْخَطَابُ لِلْيَهُودِ لَمَّا عَاقَبَهُمُ عَنِ الْإِيمَانِ الشَّرُّ وَحُبِّ الرِّيَاسَةِ فَأَمَرُوا بِالصَّبْرِ وَبَوَّ الصُّومِ لِأَنَّهُ يُكَبِّرُ الشُّبُهَةَ وَالْحُسْلُوَةَ لِأَنَّهُ يُورِثُ الْجُشُوعَ وَتَنْفِي الْكِبَرِ وَلِأَنَّهَا أَى الْحُسْلُوَةِ لَكَبِيرَةٌ قَبْلَةً [الْأَعْلَى الْخَشَعِينَ] ۝۱۲ الشَّاكِكِينَ ابْنِ الطَّاعَةِ الَّذِينَ يَطُؤُونَ يَوْقُنُونَ أَهْمُ مَلْفُوسٍ بِهِمْ بِالْمَعْبُوتِ وَأَهْمُ إِلَهٍ رَاجِعُونَ ۝۱۳ فِي الْآخِرَةِ فَيُجَازِيهِمْ

ترجمہ: اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز پڑھنے والوں (یعنی) محمد ﷺ اور ان کے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھو، اور (آئندہ) آیت ان علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے رشتہ داروں سے کہا کرتے تھے، کہ دین محمد پر قائم رہو اس لئے کہ وہ حق ہے، کیا تم لوگوں کو نیکی (یعنی) محمد ﷺ پر ایمان کا حکم کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، کہ خود کو ایمان کا حکم نہیں کرتے باوجودیکہ تم کتابِ تورات پڑھتے ہو اور اس میں قول و فعل کی مخالفت پر وعید ہے، کیا تم اپنی اس غلط روش کو سمجھتے نہیں ہو؟ کہ (اس قول و فعل کے تضاد سے) باز آ جاؤ جملہ نسیان (یعنی تنسون الخ) استفہامِ انکاری کا محل ہے، اور اپنے معاملات میں صبر و صلوة سے مدد طلب کرو، نفس جس کو ناپسند کرے، اس کے کرنے پر نفس کو مجبور کرنے کو صبر کہتے ہیں، صرف نماز کا ذکر اس کی عظمتِ شان کی وجہ سے ہے۔

اور حدیث شریف میں ہے، کہ جب آپ کو کوئی پریشان کن امر پیش آتا تو نماز کی طرف سبقت فرماتے اور کہا گیا ہے کہ خطابِ یہود کو ہے جب ان کو حرص اور حبِ جاہ نے ایمان لانے سے روک دیا تو ان کو صبر کا کہ وہ روزہ ہے حکم دیا گیا کہ وہ شہوت کو توڑ دیتا ہے اور نماز کا، اس لئے کہ نماز خشوع پیدا کرتی ہے اور تکبر کو ختم کرتی ہے اور نماز بلاشبہ گراں ہے، مگر خشوع اختیار کرنے والوں پر (گراں نہیں ہے) یعنی اطاعت کی طرف مائل ہونے والوں پر جو کہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور ان کو آخرت میں رب کے پاس جانا ہے، تو وہ ان کو جزا دے گا۔

تحقیق و ترکیب تسبیح و تفسیری فوائد

قَوْلُهُ: صَلَّوْا مَعَ الْمُصَلِّينَ، وارکعوا مع الراكعين، کی تفسیر صَلَّوْا مَعَ الْمُصَلِّينَ سے کر کے اشارہ کر دیا کہ جزء بول کر کل مراد ہے، اور رکوع کی تخصیص اس لئے کہ اہم سابقہ کی نمازوں میں رکوع نہیں تھا، مطلب یہ ہے کہ تم وہ نماز پڑھو جس میں رکوع بھی ہو اور مع الراكعين سے اشارہ کر دیا کہ جماعت سے نماز پڑھو، خطاب چونکہ یہود کو ہے اس لئے ان سے کہا جا رہا ہے، کہ تم ایسی نماز پڑھو، جس میں رکوع بھی ہو اور باجماعت بھی ہو چونکہ یہود کی نماز میں سجدہ تو تھا، مگر رکوع نہیں تھا، اس لئے رکوع والی نماز محمد ﷺ کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ تم محمد ﷺ پر ایمان لے آؤ اور ان کے جیسی نماز پڑھو۔

قَوْلُهُ: فَجُمْلَةُ النَّسِيَانِ مَحَلُّ الِاسْتِفْهَامِ الْاِنْكَارِي، مطلب یہ ہے کہ انکار کا تعلق تَدْسُوْنَ اَنْفُسَكُمْ سے ہے، نہ کہ تَامُرُوْنَ النَّاسَ سے اس لئے کہ امر بالبر تو امر مندوب و مطلوب ہے۔

قَوْلُهُ: اَفَرَدَهَا بِالذِّكْرِ، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ صرف نماز ہی کو کیوں ذکر کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ اس کی عظمت شان کی وجہ سے اس کو خاص طور پر ذکر کیا ہے۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

صبر اور نماز ہر اللہ والے کے دو بڑے ہتھیار ہیں نماز کے ذریعہ ایک مومن کا رابطہ اور تعلق اللہ سے استوار ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے، صبر کے ذریعہ کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے: "اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ فَرَّغْ اِلَى الصَّلٰوةِ" (احمد، وابوداؤد) یعنی جب بھی آپ ﷺ کو کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کا اہتمام فرماتے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں نیکی کے راستے پر چلنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے، تو اس دشواری کا علاج صبر اور نماز ہے ان دو چیزوں سے تمہیں وہ طاقت ملے گی جس سے یہ راہ آسان ہو جائے گی، صبر کے لغوی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں اور اس سے مراد ارادہ کی وہ مضبوطی، عزم کی وہ پختگی اور خواہشات نفس کا وہ انضباط ہے، جس سے ایک شخص نفسانی ترغیبات اور بیرونی مشکلات کے مقابلہ میں اپنے قلب و ضمیر کے پسند کئے ہوئے راستے پر لگا تار بڑھتا چلا جاتا ہے۔

اور جو شخص خدا کا فرمانبردار نہ ہو اور آخرت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو اس کے لئے نماز کی پابندی ایک ایسی مصیبت ہے جسے وہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا مگر جو شخص برضا و رغبت خدا کے آگے سرِ اطاعت خم کر چکا ہو اور جسے یہ خیال ہو کہ کبھی مر کر اپنے خدا کے سامنے جانا ہے، اس کے لئے نماز ادا کرنا گراں نہیں، بلکہ نماز چھوڑنا مشکل ہے۔

يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكَرَ الْغَنِيِّ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْكُمْ بِالشُّكْرِ عَلَيْهَا بِطَاعَتِي وَإِلَى فَضْلِكُمْ أَيُّ آيَاءِ كُنْهِ عَلَى الْعَالَمِينَ
 غَالِبِي زَمَانِهِمْ وَأَنْقُضُوا خَافُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي فِيهِ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا بِوَيْوَمِ الْقِيَمَةِ وَلَا يُقْبَلُ بِالنَّارِ وَالنَّارِ
 مِنْهَا شَفَاعَةٌ أَيُّ لَيْسَ لَهَا شَفَاعَةٌ فَتَنْفَسُ فَمَا تَنْفَسُ مِنْ شَافِعِينَ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ فِدَاءً وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ
 لِيُغْفِرَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَ أَذْكُرُوا إِذْ نَجَّيْنَكُمْ أَيُّ آيَاءِ كُنْهِ وَالْحَفَافَاتِ بِمَا بَعْدَهُ الْخَوْخُودِ فِي رَمْسٍ
 سَبَا حَسْبَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوا سَابِغَةَ عَلَى السَّامِيَةِ تَذَكُّرًا لِمَنْ بَعْدَهُ اللَّهُ مُنْذِرًا
 مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ يُذَيِّقُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ أَشَدَّهُ وَالْحَمْدُ حَالٌ مِنْ خَمِيرٍ نَحْنُ كُنْهِ يَذَّبُحُونَ
 قُلْنَا أَتَبْنَاءُ كُمْ السُّمُودِيْنَ وَيَسْتَحْيُونَ بِسُوءِ مَا كُنْتُمْ لِقَوْلِ بَعْضِ الْكُفَّةِ لَهُ أَنْ مَوْلُودًا يُؤَدِّي سِي
 اسْرَائِيلَ بِكُفْرِ سَبَابِ لَدِيَابِ مُلْكِكَ وَفِي ذَلِكَ الْعَذَابِ أَلْوَنُ الْإِنْجَاءِ بِلَاءٌ ابْتِلَاءٌ وَأَنْعَاءٌ مِنْ رَدِّكُمْ عَظِيمٌ
 وَ أَذْكُرُوا إِذْ فَرَقْنَا بَيْنَكُمْ سِسْكَ الْبَحْرِ حَتَّى دَخَلْتُمُوهُ بَارِسٍ مِنْ عَذَابِكُمْ فَأَنْجَيْنَكُمْ مِنْ أَعْيُنِ
 وَأَعْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ قَوْلًا مَعْدُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ١٠١ أَيْ انْصَبِ فِي الْبَحْرِ عَلَيْهِمْ وَلَوْ عَدْنَا سَابِغَةَ دُوبِ
 مَوْسَى أَنْبِيَا لَيْلَةً نَعْبُدُهُ عِنْدَ انْقِطَاعِ النُّورِ لَنَعْمَلُوا بِهَا ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ أَنْبِيَا صَاغَةَ لَكُمْ السُّمُودِيْنَ
 أَنَّهُ مِنْ بَعْدِهِمْ أَيْ بَعْدَ ذَعَابِهِ إِلَى مَبْعَدِنَا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ١٠٢ بِاتَّخَاذِهِ لَوْضَعِكُمْ الْعِبَادَةَ فِي عَمْرٍ مَحْبِ
 ثَمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٣ نَعْمَتْنَا عَلَيْكُمْ وَلَوْ أَتَيْنَا مَوْسَى الْكِتَابَ النُّورِ وَالْفُرْقَانَ عَطَفَ
 نَفْسَهُ أَيْ الْفَارِقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٤ بِه مِنْ الضَّلَالِ وَأَذْكَرَ مَوْسَى لِقَوْلِهِ
 أَسْبِرْ عَيْنَكَ الْعِجْلَ يَقُولُونَ أَنْتُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتَّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ أَنَّهُ قَتَلُوا إِلَى بَارِيكُمْ حَالَكُمْ مِنْ
 عِبَادَتِهِ فَأَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَيْ لِيَقْتُلَ الرَّبُّ مِنْكُمْ الْمُجْرِمَ ذَلِكَ الْقَتْلُ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ بِوَفْقِهِ
 لِنَفْعِ ذَلِكَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ سَحَابَهُ سَوْدَاءَ بِلَاءٍ يَنْخُسُ بَعْضَكُمْ بَعْضًا فَيَرْحُمُهُ حَتَّى قَتَلَ مِنْكُمْ نَحْوَ
 سَبْعِينَ أَلْفًا فَتَابَ عَلَيْكُمْ قَبْلَ تَوْبِكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ١٠٥

ترجمہ: اے اولادِ یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جس سے میں نے تم کو نوازا تھا، یعنی ان نعمتوں پر شکر مزاری سے
 ذرا بڑھ کر اور میں نے تم کو یعنی تمہارے آباء و عالم والوں پر (یعنی) اس زمانہ کے عالم والوں پر فضیلت عطا کی تھی
 اور اس دن سے ڈرتے رہو، جس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور وہ قیامت کا دن ہے، اور نہ کسی کی طرف سے سفارش
 قبول کی جائے گی، (یُقْبَلُ) یاء اور تاء کے ساتھ ہے، یعنی اس کے لئے سفارش ہی نہیں ہوگی، کہ قبول کی جائے، جیسا کہ فرما
 لہذا من شافعیین سے معلوم ہوتا ہے اور نہ کسی وفد یہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی کہ وہ اللہ کے عذاب سے
 بچنے لگے جائیں اور وہ وقت یاد کرو، جب کہ ہم نے تم کو یعنی تمہارے آباء و اور خطاب اس کے اور مابعد کے ذریعہ ان (یہودیوں)

کو ہے، جو آپ ﷺ کے زمانہ میں موجود تھے، ان انعامات کی ان کو خبر دی جا رہی ہے جو ان کے آباء کو عطا کئے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد دلانے کے لئے تاکہ ایمان لے آئیں۔ آل فرعون کی (غلامی) سے نجات دی، تم کو بدترین عذاب چکھا رہے تھے، یعنی شدید ترین عذاب اور جملہ، نَجْدِ الْكُفْرِ کی ضمیر سے حال ہے، تمہارے (نو) مولود لڑکوں کو ذبح کر رہے تھے، یُذَبِّحُونَ ماقبل سے بدل ہے، اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے، بعض کا بنوں کے فرعون سے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، اور اس عذاب یا نجات دینے میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش یا انعام ہے اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہارے لئے دریا پھینک دیا تھا، یہاں تک کہ تم اپنے دشمن سے بھاگ کر اس میں داخل ہو گئے اور تم کو غرق سے نجات دی اور آل فرعون اور اس کی قوم کو مع فرعون کے ہم نے غرق کر دیا اور تم دریا کا ان پر ملنا دیکھ رہے تھے، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا (وَاعْذَنَّا) میں الف اور بغیر الف دونوں قراءتیں ہیں کہ ہم اس مدت کے پورا ہونے پر تورات عطا کریں گے، تاکہ تم اس پر عمل کرو، پھر تم نے اس بچھڑے کو معبود بنالیا، جس کو تمہارے لئے سامری نے ڈھالا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ہمارے مقام وعد پر جانے کے بعد اور تم اس کے معبود بنانے کی وجہ سے ظالم بن گئے، عبادت کو غیر محل میں رکھنے کی وجہ سے پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا، یعنی تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، بچھڑے کو معبود بنانے کے بعد تاکہ تم اپنے اوپر ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات اور فرقان عطا کی یہ عطف تفسیری ہے، یعنی حق و باطل اور حلال و حرام کے درمیان فرق کرنے والی تاکہ تم اس کے ذریعہ گمراہی سے ہدایت حاصل کرو، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جنہوں نے گائے کی پرستش کی تھی، فرمایا اے میری قوم تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے لہذا تم اپنے خالق سے اس کی عبادت سے توبہ کرو، لہذا تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی تم میں بری، مجرم قتل کرے یہ قتل تمہارے لئے بہتر ہے تمہارے پیدا کر نیوالے کے نزدیک تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسکی توفیق دی اور تمہارے اوپر سیایا دل بھیج دیا۔ تاکہ تم میں سے بعض بعض کو نہ دیکھ سکے کہ ان پر ترس کھائے۔ یہاں تک کہ تم میں قتل کئے گئے ستر ہزار کے لگ بھگ پس اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی بے شک وہ توبہ کو قبول کر نیوالا اور رحم کر نیوالا ہے۔

تَحْقِيقِ شُرْكَیْہِ تَسْبِیْلِہِ تَفْسِیْرِیْ فَوَائِدِ

قَوْلًا: عَالَمِی زَمَانِیہُمْ، اس اضافہ کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے۔

سِوَال: عَالَمِ مَسْوُی اللہ کو کہتے ہیں، بنی اسرائیل کی ماسوی اللہ پر فضیلت سے لازم آتا ہے کہ امت محمدیہ ﷺ پر بھی فضیلت حاصل ہو حالانکہ امت محمدیہ ﷺ تمام امتوں میں افضل ترین امت ہے۔

جَوَابُ: عالم سے اس زمانہ کے موجودین مراد ہیں، نہ کہ مطلق موجودین۔

قَوْلُهُ: عَدْلٌ، بمعنی عوض، بدلہ، معاوضہ، انصاف، فدیہ، عدل کسرۃ عین کے ساتھ بمعنی مثل، البوعمر نے کہا ہے کہ فتحہ اور کسرہ کے ساتھ ہم معنی ہیں۔

قَوْلُهُ: وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔

سُؤَالُ: هُمْ ضمیر جمع مذکر کی ہے، نفس کی طرف راجع ہے حالانکہ نفس مفرد ہے۔

جَوَابُ: نفس، نکرہ کے تحت انشی داخل ہونے کی وجہ سے عموم پر دلالت کرتا ہے، جس کی وجہ سے نفس میں جمعیت کے معنی پیدا ہو گئے ہیں۔

سُؤَالُ: هُمْ، ضمیر مذکر ہے، جب کہ اس کا مرجع نفس مؤنث ہے۔

جَوَابُ: نَفْسٌ، عِبَادٌ، کی تاویل ہے۔

قَوْلُهُ: يَسْأَلُونَكُمْ، یہ سَوْمَ (ن) سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ تم کو تکلیف دیتے ہیں، مجبور کرتے ہیں۔

قَوْلُهُ: بَيِّنَاتٌ لِّمَا قَبْلَهُ، یعنی يُذَيِّبُونَ، بعض ماقبل یعنی یسومونکم کا بیان ہے، اس لئے کہ متعدد اور مختلف قسم کی تکلیف میں سے یہاں صرف ذبح کا ذکر ہے۔

قَوْلُهُ: يَسْتَحْيُونَ، اسْتَحْيَاءُ (استفعال) سے جمع مذکر غائب مضارع وہ زندہ چھوڑ دیتے ہیں، يَسْتَحْيُونَ اصل میں يَسْتَحْيِيُونَ دو یاؤں کے ساتھ تھا، پہلی یا عین کلمہ اور دوسری لام کلمہ پہلی یا پر کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے کسرہ حذف ہو گیا،

اس کے بعد یا اور حاء کے درمیان التقاء ساکنین ہوا، جس کی وجہ سے یاء حذف ہو گئی، اور کہا گیا ہے کہ تخفیفاً یاء ثانیہ کو حذف کر دیا گیا اور پہلی یاء کو واؤ کی مناسبت سے ضمہ دیدیا گیا ہے، کیوں کو مایُول کے اعتبار سے نساء سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔

قَوْلُهُ: وَفِي ذَلِكُمْ، خبر مقدم ہے، بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، مبتداء مؤخر ہے۔

قَوْلُهُ: السَّامِرِيُّ، سامری کا اصل نام موسیٰ ہے یہ شخص ولد الزنا تھا، نسلاً اسرائیلی تھا، اس کی والدہ نے شرم اور بدنامی کے خوف سے اس کو ایک پہاڑ کی غار میں جنا تھا اور بدنامی کے خوف سے غار ہی میں چھوڑ دیا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی پرورش فرمائی تھی۔

فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِئِيلُ كَافِرٌ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مَرْسَلٌ

اللُّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

عَدْلٌ بفتح العين وهو الفداء لِأَنَّهُ مُعَادِلٌ لِلْمَفْدَى قِيَمَةً وَقَدْرًا إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جَنْسِهِ، وَبَكْسَرِ الْعَيْنِ هُوَ الْمَسَاوِي فِي الْجِنْسِ وَالْجَرْمِ وَيُقَالُ عَدِلَ وَعَدِيلٌ إِلَى الْجَمْلَةِ 'مَعْطُوفَةُ الَّتِي هِيَ' وَلَا هُمْ

يُنْصَرُونَ“ اسمیہ مع اَنّ الجمل التي قبلها فعلیة للمبالغة والدلالة على الثبات والديمومة، ای انھم غیر منصورین دائماً، ولا عبدة بما يصادفونه من نجاح موقت ”موسى علم اعجمی لا ينصرف هو فى الاصل مركب، هو فى الاصل موسى بالشين المعجمة، لأنّ الماء بالعبريّة يقال له مُوء والشجر يقال له، شا، فعربت العرب وقالوا: موسى.

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْح

يَبْنِيْ اِسْرَآئِيْلَ، یہاں سے دوبارہ بنی اسرائیل کو وہ انعامات یاد دلائے جارہے ہیں جو ان پر کئے گئے اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے، جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی اور نہ معاوضہ دے کر چھٹکارا پاسکے گا۔
در اصل یہ اس دور کی طرف اشارہ ہے جب تمام دنیا کی قوموں میں ایک بنی اسرائیل کی قوم ہی ایسی تھی جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم حق موجود تھا، اور جس کو اقوام عالم کا امام و رہنما بنادیا گیا تھا تاکہ وہ بندگی رب کے راستہ پر سب قوموں کو بلائے اور چلائے۔

بنی اسرائیل کے بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ آخرت کے متعلق ان کے عقیدے میں خرابی آگئی تھی، وہ اس قسم کے خیال خام میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم جلیل القدر انبیاء کی اولاد ہیں بڑے بڑے اولیاء صلحاء اور زہاد سے نسبت رکھتے ہیں ہماری بخشش تو ان بزرگوں کے صدقہ میں ہو ہی جائیگی، ان کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد بھلا کوئی سزا کس طرح پاسکتا ہے، اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات اور احسانات کو شمار کرانے کے معا بعد فرمایا: ”وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ“۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے مراد ظاہر ہے کہ قیامت کا دن ہے، قیامت کی یاد بروقت اور بڑے حکیمانہ انداز سے دلائی گئی ہے حشر و نشر، جزاء و سزا کا عقیدہ جو انسان کے دل میں مسکولیت اور ذمہ داری کی روح ہے اسرائیلیوں کے دلوں ہی سے نہیں، بلکہ ان کی مقدس کتابوں اور دینی نوشتوں تک سے مٹ چکا تھا، آگے جو روز قیامت کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، ہر ایک میں مقصود کسی نہ کسی اسرائیلی عقیدے ہی کا رد ہے۔

لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ، اس کا مقصد اس اسرائیلی عقیدے کی تردید ہے، جس میں آج تک اسرائیلی قوم مبتلا ہے، یعنی جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کی نسل سے ہونے کی وجہ سے بخشش کا زعم باطل جیوش انسائیکلو پیڈیا، میں لکھا ہے۔
بہت سے لوگ اپنے اسلام کے اور بہت سے لوگ اپنے اسلاف کے اعمال حسنة کی بنا پر بخش دیئے جائیں گے۔

(جلد ۶، ص: ۶۱)

یہود کو یہ بھی دھوکا تھا کہ ہم اللہ کے محبوب اور چہیتہ ہیں، اس لئے مواخذہ آخرت سے محفوظ رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ وہاں اللہ کے نافرمانوں کو کوئی سہارا نہیں دے سکے گا:

”وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ“

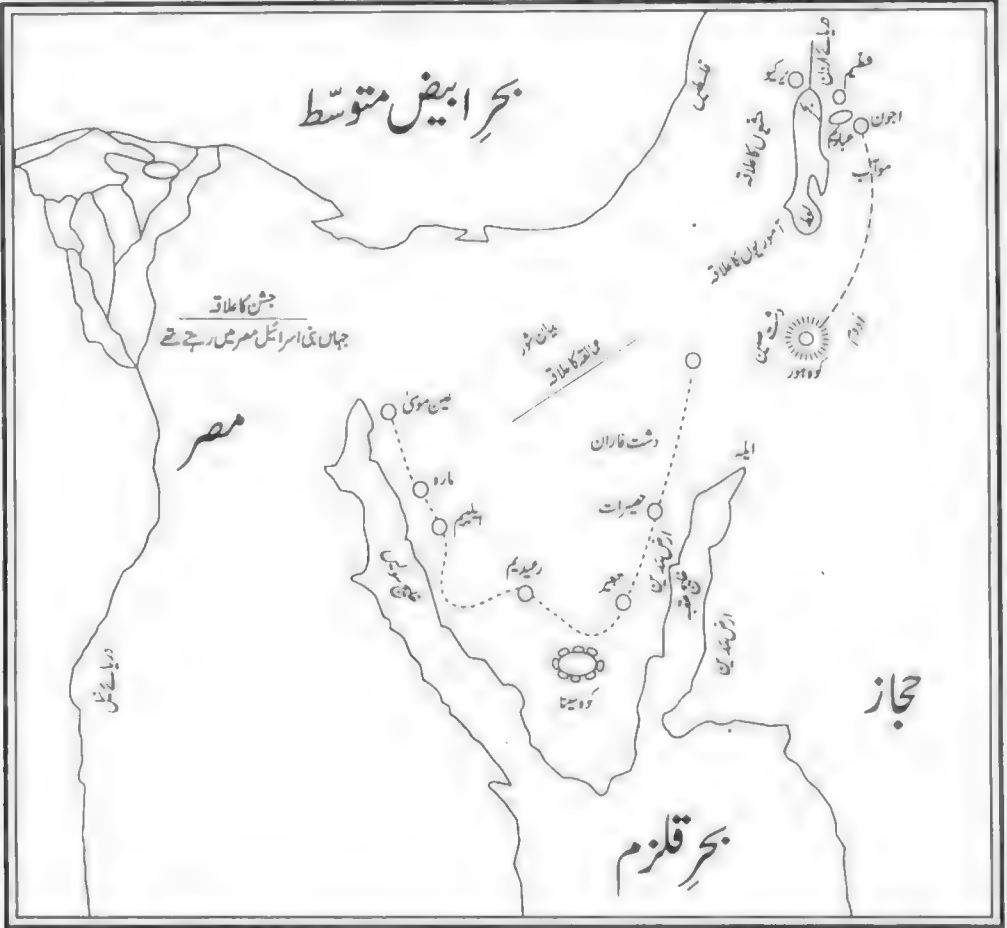
بنی اسرائیل پر ایک انعام یہ بھی ذکر فرمایا گیا کہ ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی گئی یعنی امت محمدیہ سے پہلے افضل العالمین ہونے کی یہ فضیلت بنو اسرائیل کو حاصل تھی، جو انہوں نے معصیت الہی کا ارتکاب کر کے گنوا دی اور ان کی جگہ امت محمدیہ کو خیر امت بنا دیا گیا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انعامات الہی کسی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں، بلکہ یہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملتے ہیں اور ایمان و عمل سے محرومی پر سب کر لئے جاتے ہیں۔

وَأَذْكُرُوا إِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، سابقہ آیات میں بنی اسرائیل پر جن انعامات و احسانات کا اجمالاً ذکر تھا، (اب یہاں سے مسلسل کئی رکوعوں تک) ان کی قدرے تفصیل بیان کی جا رہی ہے، اس تاریخی بیان میں دراصل یہ دہانا مقصود ہے کہ ایک طرف یہ احسانات و انعامات ہیں جو خدا نے تم پر کئے اور دوسری طرف تمہارے یہ کثرت ہیں جو ان احسانات کے جواب میں تم کرتے رہے ہو۔

مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ال یہ اہل کا مرادف ہے اور مراد اس سے فرعون کی قبیلہ قوم ہے آل اور اہل میں فرق صرف اس قدر ہے کہ اہل کا استعمال عام ہے اور آل صرف خصوصیت اور اہمیت رکھنے والوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

فرعون کسی متعین بادشاہ کا ذاتی نام یا علم نہیں ہے قدیم شاہان مصر کا لقب تھا، جیسا کہ فارس کے بادشاہ کو کسریٰ اور روم کے بادشاہ کو قیصر اور حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے، جیسا کہ زمانہ قریب میں روس کے بادشاہ کو زار اور ترکی کے فرمانروا کو سلطان اور وائی مصر کو خدیو اور وائی حید آباد کو نچن کو نظام کہتے تھے، مؤرخین کا خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا معصر کوئی ایک بادشاہ نہیں ہے بلکہ یکے بعد دیگرے دو بادشاہ ہیں۔

تشریح: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر جزیرہ منہ سین میں مارہ، اطمین اور عیدیم کے راستے کو دینا کی طرف آئے اور ایک سال سے کچھ زائد مدت تک اس مقام پر ٹھہرے رہے، یہیں تورات کے بیشتر احکام آپ پر نازل ہوئے، پھر آپ کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف جاؤ اور اس فتح کرو کہ وہ تمہاری میراث میں دیا گیا ہے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر دشت فاران کے مقام پر اس وفد نے آکر اپنی رپورٹ پیش کی، حضرت یوشع اور یہاں سے آپ نے ایک وفد فلسطین کے حالات کا مطالعہ کرنے کے لئے روانہ کیا، قادس کے مقام پر اس وفد نے آکر اپنی رپورٹ پیش کی، حضرت یوشع اور کالب کے سوا پورے وفد کی رپورٹ نہایت حوصلہ شکن تھی، جسے سن کر بنی اسرائیل چیخا اٹھے اور انہوں نے فلسطین کی مہم پر جانے سے انکار کر دیا، تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب یہ چالیس برس تک اس علاقے میں جھکتے رہیں گے اور ان کی موجودہ نسل، یوشع اور کالب کے سوا فلسطین کی شکل دیکھنے نہ پائے گی، اس کے بعد بنی اسرائیل دشت فاران و بیابان شورا اور دشت صمین کے درمیان مارے مارے پھرتے رہے اور عاتقہ، اموریوں، ادومیوں، ندائیوں اور موآب کے لوگوں سے لڑتے بھڑتے رہے، جب چالیس سال گزرنے کے قریب آئے تو ادوم کی سرحد کے قریب کوہ ہور پر حضرت بارون علیہ السلام نے وفات پائی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر موآب کے علاقے آنے میں داخل ہوئے، اور اس پورے علاقے کو فتح کرتے ہوئے حموں اور شطمیم تک پہنچ گئے، یہاں کوہ عباریم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور ان کے بعد ان کے خلیفہ اول حضرت یوشع نے مشرق کی جانب سے دریائے اردن کو پار کر کے شہر یریکو (اریکا) کو فتح کیا، یہ فلسطین کا پہلا شہر تھا جو بنی اسرائیل کے قبضہ میں آیا پھر ایک مدت ہی میں پورا فلسطین فتح ہو گیا، اس نقشہ میں ایلہ (قدیم نام ایلات اور موجودہ معتبہ) وہ مقام ہے جہاں غالباً اصحاب السبت کا وہ مشہور واقعہ پیش آیا تھا جس کا ذکر سورۃ بقرہ رکوع ۸، اور سورۃ اعراف رکوع ۱۲ میں آیا ہے۔

فرعون موسیٰ کا نام:

اہل کتاب کے قول کے مطابق فرعون موسیٰ کا نام قابوس ہے اور وہب نے کہا ہے کہ اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان ہے۔ (فتح القدیر شوکانی)

جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے کہ ”فرعون“ شاہان مصر کا لقب ہے کسی خاص بادشاہ کا نام نہیں ہے، تین ہزار سال قبل مسیح سے شروع ہو کر عہد سکندر تک فراعنہ کے اکتیس خاندان مصر پر حکمران رہے ہیں۔

عام مؤرخین عرب اور مفسرین، فرعون موسیٰ کا تعلق خاندان عمالقہ سے قرار دیتے ہیں، کوئی اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان بتاتا ہے اور کوئی مصعب بن ریان، مگر ارباب تحقیق کی رائے یہ ہے کہ اس کا نام ریان تھا، ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کی کنیت ابو مزہق تھی، یہ سب اقوال قدیم مورخین کی تحقیقی روایات پر مبنی تھے، مگر اب جدید مصری اثری تحقیقات اور حجری کتبات کے پیش نظر اس سلسلہ میں دوسری رائے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ موسیٰ ﷺ کے زمانہ کا فرعون تسمیس ثانی کا بیٹا مفتاح ہے، جس کا دور حکومت ۱۲۹۲ قبل مسیح سے شروع ہو کر ۱۲۲۵ قبل مسیح پر ختم ہوتا ہے۔ (قصص القرآن مولانا حفظ الرحمن ملخصاً)

مصری عجائب خانہ میں یہ نقش آج بھی محفوظ ہے اور قرآن عزیز کے اس کلام بلاغت نظام کی تصدیق کر رہا ہے۔

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً، آج کے دن ہم تیرے جسم کو (دریاسے) نجات دیں گے، تاکہ وہ تیرے بعد آنے والوں کے لئے (خدا کا) نشان رہے۔ محمد احمد عدوی اپنی کتاب ”دعوة الرسل الى الله“ میں لکھتے ہیں کہ اس نقش کی ناک کے سامنے کا حصہ ندارد ہے اس کی تصدیق اس تصویر کے دیکھنے سے بھی ہوتی ہے جو زمانہ قریب میں سی سی ڈی میں محفوظ کی گئی ہے۔

فرعون کا خواب:

تورات اور مورخین کا بیان ہے کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لئے عداوت ہو گئی تھی کہ فرعون نے ایک بھیا تک خواب دیکھا تھا وہ یہ کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے، یہاں تک کہ اس نے مصر پہنچ کر مصر کے تمام گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور قبطیوں کو جلاؤ الا اور اسرائیلیوں کو چھوڑ دیا، اس خواب سے فرعون کو بہت تشویش لاحق ہوئی اس کی تعبیر کے لئے کاہنوں، نجومیوں اور قیافوں کو جمع کیا، ان لوگوں نے بتایا کہ تیری حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے ہاتھوں ہوگا، اس واقعہ کے بعد فرعون کو اسرائیلیوں سے عداوت ہو گئی اور نو مولود لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیدیا۔ مفسرین نے بھی انہی روایات کو کتب تفسیر میں نقل فرمایا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام اور ان کا نسب:

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب چند واسطوں سے یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یو کا بد تھا، سلسلہ نسب یہ ہے موسیٰ بن عمران بن قاہث بن لاوی بن یعقوب (علیہ السلام) بن اسحاق بن ابراہیم (علیہ السلام) موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایسے زمانہ میں ہوئی جب کہ فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا۔

بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات:

وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ، نَجَّيْنَا، باب تفعیل سے ہے، اس باب کی ایک خاصیت فعل کی تدریج ظاہر کرنا بھی ہے، بعض مورخین کا خیال ہے کہ تمام اسرائیلی مصر سے ایک ساتھ نہیں نکلے تھے، بلکہ بتدریج مختلف جماعتوں کی شکل میں نکلے تھے، اور ان کا سب سے بڑا اور آخری دستہ وہ تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں روانہ ہوا اور راہ بھٹک کر سمندر پار ہوا۔ (تفسیر ماحدی)

فرعون اور مصری سرکار کے مظالم سالہا سال تک برداشت کرنے کے بعد بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ساری قوم اسرائیل نے مصر کی سکوت ترک کر کے اپنے آبائی وطن شام و فلسطین کو چلا جانا طے کر لیا، سفر مصری حکومت سے خفیہ طور پر رات کے وقت شروع کیا، یہ وہ زمانہ تھا کہ راستہ میں روشنی کا انتظام تو دور کی بات ہے، آج کل کی طرح باقاعدہ سڑکیں بھی نہ تھیں، رات کی تاریکی میں اسرائیلی راستہ بھول گئے اور بجائے اس کے کہ شمال کی طرف کچھ آگے بڑھ کر اپنی دائیں طرف مشرق کی جانب مڑتے پہلے ہی ادھر مڑ گئے، ادھر فرعون کو بھی اس کی اطلاع ہو گئی، فرعون اپنے لشکر کی کمان خود کرتا ہوا تیزی سے تعاقب میں آ پہنچا، اب اسرائیلیوں کے سامنے یعنی مشرق کی جانب بحر قلزم کا شمالی سر تھا اور دائیں بائیں یعنی شمال و جنوب میں پہاڑیاں تھیں، اور پشت یعنی مغرب کی جانب مصری لشکر تھا، قرآن مجید میں اسی تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

وَإِذْ قَرَّبْنَا بَحْمُرَ الْبَحْرِ فَانْجَيْنَاكَ، بحر سے مراد یہاں دریائے نیل نہیں جیسا کہ بعض ثقافت کو دھوکا ہوا ہے، بلکہ بحر قلزم (بحر احمر) مراد ہے اسرائیلی اپنے کو ہر طرف سے محصور پا کر قدرۃ سخت پریشان ہوئے لیکن رہنمائی اللہ کے ایک پیغمبر کر رہے تھے، آپ نے وحی الہی کے اشارہ پر فرمایا کہ بلا توقف سمندر میں داخل ہو جاؤ، سمندر کا پانی سمٹ کر دونوں طرف پہاڑ جیسی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، درمیان میں خشک راستہ پیدا ہو گیا اسرائیلیوں کا قافلہ عبور کر گیا، اس دوران فرعون بھی لب ساحل پہنچ گئے، اور یہ منظر دیکھ کر وہ بھی پیدل اور سوار خشک سمندر میں داخل ہو گئے، لیکن ابھی درمیان ہی میں تھے کہ پانی کی وہ کھڑی دیواریں آپس میں مل گئیں، اور سمندر کا پانی حسب سابق رواں ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے فرعون مع اپنے لاؤ لشکر کے غرق ہو کر رہ گیا۔

معجزہ کی حقیقت:

انسان کے محدود نقطہ نظر اور ناقص علم کے اعتبار سے جو مستبعد خلاف معمول اور حیرت انگیز واقعہ کسی نبی کی تائید میں نہ ہو ہی مادی اسباب سے بے تعلق ظہور میں آئے اسے اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں، ”ایسے کسی واقعہ کو جس کا ثبوت رویت یا روایت یعنی مشاہدہ یا نقل صحیح سے مل جائے“ خلاف عقل کہہ کر اس کے امکان سے انکار کر بیٹھنا یا اس کی تاویل کی کوشش کرنا جیسا کہ سید احمد خاں نے کی ہے خود ایک انتہائی نادانی اور بے عقلی ہے، عجائبات سے آخر تاریخ بھری پڑی ہے، اور خوارق، نوادر، اور حوادث عجیبہ سے دنیا کا کونسا گوشہ، زمانہ کا کونسا دور خالی رہا ہے، زیادہ سے زیادہ ایسے واقعات و خلاف معمول خلاف عادت عامہ کہا جاسکتا ہے اور ان کے روایتی ثبوت کا مطالبہ یقیناً کیا جاسکتا ہے اور راویوں پر جرح بھی خوب کر لی جاتی ہے لیکن اس سے تواضع و تواضع کے ان کے نفس امکان میں شک کرنا یا انہیں خلاف عقل یا محال قرار دینا اپنی کم عقلی کا اظہار ہے۔

استبعاد جو کچھ بھی ہے وہ تو صرف انسانی معیار سے ہے، انسان کے بہت ہی محدود و مختصر رقبہ علم و تجربہ کے اعتبار سے ہے، ورنہ جو قادر مطلق ہے اس کے لئے تو حسب معمول اور خلاف معمول سب ایک ہے۔

وقوع اور امکان میں فرق:

وقوع اور امکان دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں اور ان ہی کے خلط ممیخت نے معجزہ کے مسئلہ میں اتنی الجھن پیدا کر دی ہے امکان تو ہر چیز کا ہے قادر مطلق کے دائرہ قدرت کے اندر ہر بڑی سے بڑی چیز ہے ممکن اور محال اس کے لئے کوئی چیز نہیں، لیکن وقوع پر یقین کرنے کے لئے شاہدوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ تو معجزات پر اصولی گفتگو تھی، باقی یہاں جس فرق بحر کا ذکر ہے تو یہ سمندر کا پھٹ جانا اور درمیان میں خشکی کی راہ بن جانا، جتنا ایسا زیادہ خارق عادت ہے بھی نہیں کہ اس کی نظیر کہیں نہ ملتی ہو، بحری زلزلے کے وقت ایسی صورتیں پیش آتی رہتی ہیں، جنوری ۱۹۳۴ء رمضان ۱۳۵۲ھ میں جو عظیم زلزلہ بہار اور اطراف بہار میں آیا اس موقع پر صوبہ بہار کے صدر مقام ایٹنہ میں دو پہر ڈھائی بجے کے قریب ایک مجمع کثیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گہکا جیسے وسیع و عریض دریا کا پانی چشم زدن میں غائب ہو گیا، اور اتنے چوڑے پاٹ میں بجائے دریا کے دھارے کے خشک زمین نکل آئی اور یہ حیرت انگیز اور دہشت ناک منظر چند سیکنڈ نہیں چار پانچ منٹ تک قائم رہا یہاں تک کہ دریا اسی برق رفتاری کے ساتھ ایک بیک زمین سے ابل کر پھر جاری ہو گیا واقعہ کی مفصل روانہ ادوق نفع ہمارے قلم سے انگریزی روزنامہ ”پانیہ“ (گٹسٹو) ۲۰ جنوری ۱۹۳۴ء کی اشاعت میں درج ہے۔

(تفسیر ماجدی)

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، بنی اسرائیل فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد دریا عبور کر کے جب جزیرہ نما حجاز میں پہنچ گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چالیس روز کے لئے کوہ طور پر طلب فرمایا، تاکہ وہاں اس قوم کے لئے جو اب آزاد ہو چکی ہے، قوانین شریعت اور عملی زندگی کی ہدایات عطا کی جائیں حضرت موسیٰ (علیہ السلام) بن عمران سلسلہ اسرائیلی

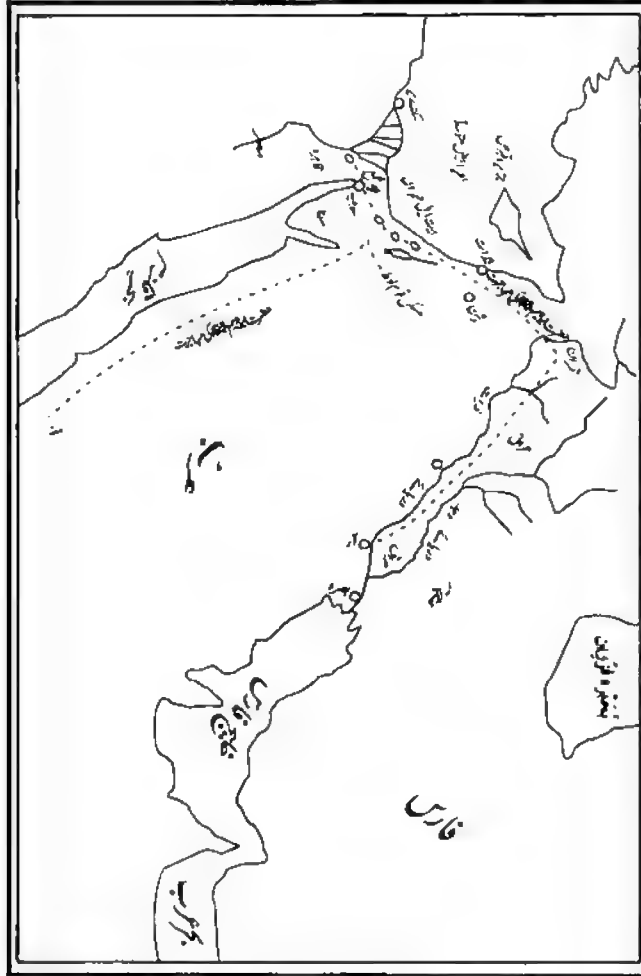
کے سب سے زیادہ مشہور اور جلیل القدر پیغمبر ہیں تو رات میں ہے کہ ان کی عمر ایک سو بیس سال ہوئی۔ (ماجدی)

آپ کا زمانہ مؤرخین اور اثرین کے تخمینہ کے مطابق پندرہویں اور سولہویں صدی قبل مسیح کا تھا، سال ولادت غالباً ۱۵۲۰ قبل مسیح (ﷺ)، سال وفات غالباً ۱۴۰۰ قبل مسیح (ﷺ) ہے۔ (ماجدی)

حضرت موسیٰ (ﷺ) حکم خداوندی سے چالیس روز کے لئے نوشتہ شریعت لینے کے لئے کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، موسیٰ (ﷺ) کی غیر موجودگی میں اسرائیلیوں نے سامری اسرائیلی منافق کے پیچھے لگ کر ایک سونے چاندی کے بنے ہوئے چھڑے کی پوجا شروع کر دی۔

حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو اللہ نے عالمگیر دعوت پھیلانے کے لئے مقرر کیا تھا، انہوں نے پہلے خود عراق سے مصر تک اور شام و فلسطین سے ریگستان عرب کے مختلف گوشوں تک برسوں گشت لگا کر اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف لوگوں کو دعوت دی پھر اپنے اس مشن کی اشاعت کے لئے مختلف علاقوں میں اپنے نائب مقرر کئے، مشرق اردن میں اپنے پیٹے حضرت لوط علیہ السلام کو، شام و فلسطین میں اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو، اور اندرون عرب اپنے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مامور کیا، پھر اللہ کے حکم سے مکہ میں وہ گھر تعمیر کیا جس کا نام کعبہ ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے وہ ہی اس مشن کا مرکز قرار پایا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہاجرات

تشریح: حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں اُر کے مقام پر پیدا ہوئے، آگ کے الاؤ سے بچ نکلنے کے بعد آپ وطن چھوڑ کر پہلے حیران (یا حاران) تشریف لے گئے پھر وہاں سے فلسطین کی طرف منتقل ہوئے اور بیت ایل، حبرون اور بیروشع میں اپنی دعوت کے مراکز قائم کئے، پھر بحر لوط کے مشرق میں اپنے پیٹے حضرت لوط کو مامور کیا، وہاں سے آپ مصر تشریف لے گئے جو اُس زمانہ میں عراق کے بعد تہذیب و تمدن کا دوسرا عظیم الشان گہوارہ تھا، مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مصر میں بھی آپ کا کوئی تبلیغی مشن قائم ہوا یا نہیں، اس کے بعد آپ نے جاز کا رخ کیا اور مکہ میں بیت اللہ تعمیر کر کے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کی خدمت سپرد کی، پھر فلسطین میں حبرون کو اپنا مستقل مرکز بنایا، اور یہیں آپ کا انتقال ہوا، آپ کے بعد آپ کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام اس مرکز میں آپ کے جانشین ہوئے، اور اُن سے یہ میراث حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی۔

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرک پر متنبہ فرمایا، تو پھر انہیں توبہ کا احساس ہوا، توبہ کا طریقہ قتل تجویز ہوا (فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جن لوگوں نے گاؤ پرستی میں حصہ لیا تھا، وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں، دوسری تفسیر یہ ہے کہ شرک کا ارتکاب نہ کرنے والے شرک کے ارتکاب کرنے والوں کو قتل کریں، مقتولین کی تعداد ستر ہزار بیان کی گئی ہے۔ (ابن کثیر)

موسیٰ علیہ السلام کے ستر ہمراہیوں کے ہلاک ہونے کے بعد زندہ ہونے کا واقعہ:

حضرت موسیٰ علیہ السلام ستر (۷۰) آدمیوں کو کوہ طور پر تورات لینے کے لئے اپنے ساتھ لے گئے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے، تو انہوں نے کہا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم تیری بات پر یقین کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں، جس پر بطور عتاب بجلی گری اور ہلاک ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور ان کی زندگی کی دعاء کی جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔

اکثر مفسرین کے نزدیک یہ معر و شام کے درمیان میدان تہ کا واقعہ ہے، جب انہوں نے بحکم الہی عمالقہ کی ہستی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، اور بطور سزا بنو اسرائیل چالیس سال تک تہ کے میدان میں پڑے رہے۔

وَاذْنَلْتُمْ وَقَدْ خَرَجْتُمْ مَعَ مُوسَى لَتُعْتَذِرُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعَجَلِ وَسَمِعْتُمْ كَلَامَهُ
يُمُوسَى لَنْ تَوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهْرَةً عَيْنَانَا فَأَخَذَتْكُمْ الصُّعْقَةُ السَّيْحَةُ فَمُتُّمْ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝ مَا
حَلَّ بِكُمْ تَمَرُّعَتَكُمْ أَحْيَيْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ نَعْمَتْنَا بِذَلِكَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ
سَتَرْنَاكُمْ بِالسَّحَابِ الرَّقِيقِ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ فِي الْيَتِيهِ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ فِيهِ الْمَنَّ وَالسَّلَوىٰ بِمَا التَّرْتَجِبِينَ
وَالطَّيْرِ السَّمَانِي بِتَخْفِيفِ الْمِيمِ وَالْقَصْرِ وَقُلْنَا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَذْخِرُوا فَكَفَرُوا بِالْغَنَمَةِ وَ
ادْخَرُوا وَطَعُ مِنْهُمْ وَمَا ظَلَمُونَا بِذَلِكَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ لَآنَ وَبَالَهٗ عَلَيْهِمْ وَإِذْ قُلْنَا لَهُمْ بَعْدَ
خُرُوجِهِمْ مِنَ الْيَتِيهِ ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَوْ أَرِيحَا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاسْعَوْا إِلَىٰ حَجَرٍ
فِيهِ وَادْخُلُوا الْبَابَ أَيْ بَابَهَا سَجْدًا مُنْحَنِينَ وَقُولُوا نَسْأَلُكَ حِطَّةً أَيْ أَنْ تَحْطُ عَنْنَا خَطَايَانَا نَغْفِرَ وَفِي
قِرَاءَةِ الْبَيِّنَاتِ وَابْتَاءِ مَبْنِيَّاتِ الْمَفْعُولِ فِيهِمَا لَكُمْ حُطَّيْكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۝ بِالطَّاعَةِ ثَوَابًا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا
مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَقَالُوا حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ وَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَىٰ أَسْنَانِهِمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
فِيهِ وَضَعُ الطَّائِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِّ مُبَالِغَةً فِي تَقْبِيحِ شَانِهِمْ رِجْزًا عَذَابًا طَاعُونًا مِنَ السَّمَاءِ مَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝

بِسَبَبِ فَمِنْهُمْ أَيْ خُرُوجِهِمْ عَنِ الطَّاعَةِ فَهَلْكَ مِنْهُمْ فِي سَاعَةِ سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ أَقَلَّ.

تَرْجُمہ: (یاد کرو) جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، (جب کہ) تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گاؤ پرستی کی عذر خواہی کے لئے اللہ کی طرف نکلے تھے، اور تم نے اس کا کلام سنا تھا، اے موسیٰ ہم ہرگز آپ کی بات کا یقین نہ کریں گے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے علانیہ اللہ کو نہ دیکھ لیں، سو تم کو بجلی کی کڑک نے آلیا، جس کی وجہ سے تم مر گئے اور جو کچھ تم پر گذرا، تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تم کو زندہ کر دیا، تاکہ تم اس احسان کی شکر گذاری کرو، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا یعنی مقام تہ میں رقیق (بلکے) بادل کے ذریعہ سورج کی گرمی سے حفاظت کی اور اس مقام تہ میں من و سلوی تمہارے لئے فراہم کیا اور وہ ترنجبین اور بنیر تھیں میم کی تخفیف اور الف مقصورہ کے ساتھ اور ہم نے تم سے کہا جو پاک چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں، انہیں کھاؤ اور ذخیرہ نہ کرو، مگر انہوں نے نعمت کی ناشکری کی اور ذخیرہ اندوزی شروع کر دی، جس کی وجہ سے وہ چیزیں موقوف ہو گئیں، اور (تمہارے اسلاف نے) اس ذخیرہ اندوزی کے ذریعہ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اس لئے کہ اس کا وبال خود ان پر پڑنے والا ہے، اور جب ہم نے ان سے مقام تہ سے نکلنے کے بعد کہا تھا، کہ اس بستی بیت المقدس یا ریحامیں داخل ہو جاؤ، اور اس میں جو چاہو اور جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ، اس میں کوئی پابندی نہیں، مگر اس بستی کے دروازے میں (عاجزی کے ساتھ) جھکے جھکے داخل ہونا، اور کہتے جانا ہماری درخواست معافی ہے، یعنی ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور ایک قراءت میں یا، اور تا، کے ساتھ ہے اور دونوں صیغے مجہول کے ساتھ ہم نیکوکاروں کو مزید نوازیں گے طاعت کے سبب ثواب سے، مگر جو بات ان کو بتائی گئی تھی، ظالموں نے اس کو دوسری بات سے بدل ڈالا اور حَبَّةُ فِي شِعْرَةٍ کہا، یعنی خوشہ دانہ سمیت اور اپنے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر اس میں ضمیر کی جگہ اسم ظاہر لایا گیا ہے، ان کی تیغ شان میں مبالغہ کرنے کے لئے آسمان سے طاعون کا عذاب نازل کر دیا، ان کے فسق کی وجہ سے یعنی ان کے اطاعت سے انحراف کرنے کی وجہ سے، چنانچہ اسی وقت ان میں سے ۷۰ ہزار یا (کچھ) کم ہلاک ہو گئے۔

تحقیق و ترمیمی تفسیری فوائد

قَوْلُهُ: لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ.

سُؤَالٌ: مُؤْمِنٌ بِهَ كَيْفَ؟

جَوَابٌ: صَاحِبِ كَشَافِ نَہِ كَہَا ہِے كَہِ مُؤْمِنٌ بِہِ ہِے كَہِ: اللہ ہی آپ سے ہمكلام ہِے اور یہ كہ اللہ ہی نے آپ كو تورات دی ہِے؟ اور مَی اللہ نے كہا ہِے كہ مُؤْمِنٌ بَدِ آپ ﷺ اللہ كے نبی ہِیں؟

سُؤَالٌ: نُؤْمِنُ، مُتَعَدًى نَفْسِہِ ہِے، لہٰذا اس كے صلہ میں اَم كِیسا ہِے؟

جَوَاب: لام بمعنی اجل ہے: اِنِّیْ لَا نُؤْمِنُ لِاِجْلِكَ، یعنی محض آپ کے کہنے کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔

قَوْل: عِدَانَا، جہورۃ کی تفسیر عِدَانَا سے کرنے سے ایک سوال مقدر کا جواب مقصود ہے۔
سِوَال: جَهْرَةً، جَهْرُتُ بالقراءة کا مصدر ہے، جس کا تعلق صوت سے ہے، جہورۃ کو روایت کے معنی میں استعمال کرنے کی کیا وجہ ہے؟

جَوَاب: جَهْر، روایت کے معنی میں مجاز ہے، مناسبت دونوں میں ظہور تام ہے۔
قَوْل: صَاعِقَةً، بجلی کی کڑک، کڑکڑاہٹ۔

قَوْل: فَمُتُّمَ، فَمُتُّمَ، کے اضافہ کا مقصد اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ لَمَّا بَعَثْنٰكُمْ کا عطف مقدر پر ہے لہذا اب یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ بعثت تو بعد الموت ہوتا ہے اور اخذ صاعقہ کے لئے موت لازم نہیں ہے، جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ صاعقہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔

قَوْل: مَا حَلَّ بِكُمْ، اس اضافے کا مقصد اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ تَنْظُرُونَ کا مفعول محذوف ہے کہ اَخَذَتْكُمْ الصَّاعِقَةُ۔

قَوْل: اَلْغَمَامِ، السَّحَابُ الرَّقِيقُ الْاَبْيَضُ۔

قَوْل: تَبَهُ، شام اور صبح کے درمیان ایک وادی کا نام ہے، جس کی وسعت نوافرخ ہے۔
قَوْل: مَنْ، ایک قسم کی شبنمی شریں گوند کی شکل کی چیز تھی، جورات کو پتوں پر جم جاتی تھی، مفسر غلام نے اس کو ترنجبین سے تعبیر کیا ہے۔

قَوْل: سَلَوٰی، ایک قسم کا پرندہ ہے، جو بوتر سے چھوٹا اور چڑیا سے بڑا ہوتا ہے، اردو میں اس کو بُیر کہتے ہیں، اس کو لَوٰی اور فارسی میں بیوندہ کہتے ہیں، قیاموس میں ہے کہ اس کا واحد سَلَوًا ہے، انشراح سے منقول ہے کہ اس کا واحد نہیں بنا گیا۔

(لغات القرآن)

قَوْل: سُمَانِی، سین کے خم اور الف مقصورہ کے ساتھ اس کی جمع سَمَانَاتِ آتی ہے۔ (ترویج الارواح)

قَوْل: مَنَحْنِیْنِ، اس میں اشارہ ہے کہ سُبْحًا حال ہے اِیْ مَتَوَاضِعِیْنِ۔

قَوْل: مَسَالَتْنا حِطَّةً، اس میں اشارہ ہے کہ حِطَّةً مبتداء محذوف کی خبر ہے اور حِطَّةً کلمۃ استغفار ہے، اور اس میں حذف کی بھی ضرورت نہیں ہے۔

سِوَال: حِطَّةً کو قول لیا کا مقولہ کیوں قرار نہیں دیا، حالانکہ یہی ظاہر ہے۔

جَوَاب: اس لئے کہ قول کا مقولہ جملہ ہوتا ہے اور حِطَّةً مفرد ہے اِیْ اعتراض سے بچنے کے لئے مَسَالَتْنا، مبتداء محذوف کی حِطَّةً کو خبر قرار دیا ہے۔

قَوْلُهُ: يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْطَاهُمْ، اِی یَمْشُونَ عَلَى اَذْبَارِهِمْ، یعنی سرین کے بل گھستے ہوئے، اَسْتَادُ، جمع سَنَدُ، سرین۔

قَوْلُهُ: بِسَبَبِ فِسْقِهِمْ، اس میں اشارہ ہے کہ: بما، میں باء سببہ اور ما، مصدر یہ ہے۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ (الایۃ) خطاب اگرچہ آپ ﷺ کے زمانہ میں موجود یہودیوں کو ہے مگر مراد ان کی قوم کے وہ ستر نمائندے ہیں، جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہ کوہ طور پر لے گئے تھے: "وَالْقَائِلُونَ هُمُ السَّبْعُونَ الَّذِينَ اخْتَارَهُمُ مُوسَى لِلْمِيقَاتِ" (بیضاوی) لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ اِی لَا جِلْكَ (بیضاوی) یعنی محض آپ کے کہنے سے یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تاریخ بنی اسرائیل کے اہم ترین واقعات و ہرائے جارہے ہیں اور اسرائیلیوں پر حجت ان کی قومی تاریخ سے قائم کی جارہی ہے یہ اس وقت کا ذکر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بزرگوار نے سینا میں ستر بزرگان قوم کو ہمراہ لے کر لشکر گاہ سے کوہ طور پر گئے تھے، دامن کوہ میں انہیں چھوڑ کر خود آگے بڑھ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے بمکلامی سے مشرف ہونے کے بعد اس کی اطاعت اور خوشخبری ان بزرگان قوم کو پہنچائی تھی۔

وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یعنی صاعقہ گرنے کے بعد ابتدائی حالات کو دیکھ رہے تھے، جس کے بعد موت واقع ہوئی، بعض مفسرین نے: "فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ" سے بے ہوش ہو جانا بھی مراد لیا ہے اور "وَأَخْرَجَ مُوسَى صَعِقًا. فَلَمَّا أَفَاقَ" سے استدلال کیا ہے، اور اَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کو اس کا قرینہ قرار دیا ہے، اس لئے کہ افاقہ غشی سے ہوتا ہے، نہ کہ موت سے امام رازی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی اور ابن جریر رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کی بھی یہی رائے ہے۔ (ماجدی)

مفسر علام نے "أَخَذَ صَاعِقَةً" سے موت مراد لی ہے، اور اس کا قرینہ بعد میں آنے والے جملہ "ثُمَّ بَعَثْنَا كَوْمًا مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ" کو قرار دیا ہے، یہی قول رائج ہے۔

ثُمَّ بَعَثْنَا كَوْمًا مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی پھر ہم نے (موسیٰ علیہ السلام کی دعاء) سے تم کو زندہ کرا دیا تمہارے مر جانے کے بعد اس موقع پر کہ تم احسان مانو گے۔

فَأَيُّكُمْ: "موت" کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ بجلی سے مر گئے تھے، اس مرنے کا قصہ اور سبب یہ ہوا کہ: جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے تورات لا کر پیش کی اور اللہ تعالیٰ سے شرف بمکلامی کی خوشخبری سنائی تو بعض گستاخ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کہہ دے کہ یہ ہماری کتاب ہے، تو بے شک ہم یقین آجائے گا، بنی اسرائیل نے اس کام کے لئے ستر آدمی منتخب کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ کوہ طور پر روانہ کئے، وہاں پہنچ کر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو اس وقت کہنے لگے: ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ پس پردہ اللہ بول رہا ہے، نہ معلوم کون بول رہا ہوگا، اگر ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو مان لیں گے، چونکہ دنیا میں کوئی شخص اللہ کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتا، اس لئے اس گستاخی پر ان پر بجلی آن پڑی، اور سب ہلاک ہو گئے۔

اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ بنی اسرائیل یوں ہی بدگمان رہتے ہیں اب وہ یہ سمجھیں گے کہ میں نے ان کو لے جا کر کہیں ہلاک کر دیا ہوگا، مجھ کو اس تہمت سے محفوظ رکھئے اس دعاء کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔

(معارف ملخصاً)

رُویّت باری کا مسئلہ:

معتزلہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ رُویّت باری ممکن نہیں ہے، اگر رُویّت باری ممکن اور جائز ہوتی تو اس سوال پر سرداران بنی اسرائیل کو اتنی سخت سزا نہ ملتی، لیکن اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ رُویّت باری جنت میں تو مومنین کو ہوگی ہی دنیا میں بھی مخصوص افراد کو بطور فضل خاص ممکن ہے، البتہ ہر جہت جسم اور مادی کم و کیف سے پاک۔

(بیضاوی، قرطبی، بحوالہ ماجدی)

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، (الایۃ) یہ دونوں قصے وادی تہ میں پیش آئے، وادی تہ کی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام ہے، یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں مصر آئے تھے، اور یہاں کے باشندے ہو گئے اور ملک شام پر پھر عمالقمنا می ایک قوم کا تسلط ہو گیا، فرعون جب غرق ہو گیا اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ عمالقمہ سے جہاد کرو اور اپنے وطن کو ان سے آزاد کرو بنی اسرائیل اسی ارادہ سے مصر سے روانہ ہوئے، ان کی حدود میں پہنچ کر جب عمالقمہ کے زور و قوت کا حال معلوم ہوا تو ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا، فاذھب انت و ربک الخ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس انکار کی سزا یہ دی کہ چالیس برس تک میدان تہ میں سرگرداں اور پریشان پھرتے رہے یہ جزیرہ نمائے سینا جہاں دھوپ سے بچنے کے لئے کوئی جائے پناہ نہیں تھی اور نہ وہاں نباتاتی غذا کی کوئی صورت، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاء سے دھوپ سے بچاؤ کا یہ انتظام فرمایا کہ بادل کو ان پر سایہ فگن رہنے کا حکم دیدیا، یہاں یہ بات بھی خیال رکھنے کی ہے کہ یہ اسرائیلیوں کی کوئی معمولی تعداد نہیں تھی، ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد چھ لاکھ ستر ہزار تھی، صحراء سینا میں مکانات کا تو ذکر ہی کیا سرچھپانے کے لئے ان کے پاس خیمے تک نہ تھے، اس زمانہ میں اگر خدا آسمان کو ابراؤد نہ رکھتا تو یہ قوم دھوپ سے ہلاک ہو جاتی۔

اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے غذا کا یہ انتظام فرمایا کہ ان پر من و سلویٰ نازل فرما دیا، من، شبنمی شریں گوند کی طرح ایک چیز تھی، جو درختوں کے پتوں پر بکثرت جم جاتی جس کو یہ لوگ جمع کر لیتے، دوسری چیز بیڑ تھی، جو کثرت سے آتیں جن کو یہ لوگ پکڑ لیتے اور خوشگوار غذا کے طور پر استعمال کرتے۔

اور جب پانی کی ضرورت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر پر اپنا عصا مارنے کا حکم دیا، اس کے نتیجہ میں اس پتھر سے بارہ چشمے رواں ہو گئے، غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کی بنیادی ضرورت کا انتظام فرمایا۔

بنی اسرائیل کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ بقدر ضرورت لے لیا کریں آئندہ کے لئے جمع نہ کریں، مگر یہ لوگ ذخیرہ اندوزی سے باز نہ

آئے، معلوم ہوا کہ ذخیرہ اندوزی بنی اسرائیل کی قدیم عادت ہے آخر اس ذخیرہ اندوزی کی سزائیں گوشت سڑنا شروع ہو گیا۔ (معارف) اسی کے لئے فرمایا گیا ہیں: ”وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ“۔

وَإِذْ قُلْنَا اذْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، یہ بستی کوئی تھی، بعض مفسرین نے بیت المقدس بتایا ہے اور ممکن ہے کہ فلسطین کا مشہور شہر اریحا ہو، جو موجودہ نقشوں میں (Jericho) کے نام سے ملے گا، یہ بحر مردار کے شمال سے پانچ میل کے فاصلہ پر واقع ہے، اسے اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانہ میں فتح کیا تھا، اس کے علاوہ بھی متعدد شہروں اور مقامات کے نام لئے گئے ہیں، بعض شہروں کے نام اب بدل گئے ہیں مثلاً ایلہ کہ اب اسے عقبہ کہتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ مراد شہرِ عظیم ہو، یہ علاقہ مواب میں واقع ہے، جو بحر مردار کے مشرق میں ہے، اس زمانہ میں یہ شہر بہت شاداب اور آباد تھا، بنی اسرائیل کے اپنے وطن شام سے نکلنے کے بعد شام پر قومِ عمالقہ قابض ہو گئی تھی، جب فرعون غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل کو سکون اور اطمینان حاصل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم عمالقہ سے جہاد کرو اور اپنا وطن واپس لے لو اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا تھا کہ جابر و ظالم فاتحوں کی طرح اڑتے ہوئے داخل نہ ہونا، بلکہ خدا ترسوں کی طرح منکرانہ شان سے داخل ہونا، اس لئے کہ شانِ عبودیت یہی ہے اور مومنینِ مخلصین کے لئے یہی مناسب اور زیبا ہے، جیسا کہ حضرت محمد ﷺ فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں نہایت عاجزانہ انداز سے سر جھکائے ہوئے داخل ہوئے تھے۔

وَإِذْ خَلُّوا الْبَابَ سُجَّدًا، ”باب“ سے مراد شہر کا پھاٹک ہے، قدیم زمانہ میں شہر کے چاروں طرف بلند فصیل بنائی جاتی تھی، جو شہرِ پناہ کے نام سے مشہور ہوتی تھی، شہر میں داخل ہوتے وقت ایسی فصیل کے پھاٹک سے گزرنا ہوتا تھا، سُجَّدًا، سجدہ سے مراد مشہور و معروف سجدہ نہیں ہے بلکہ عاجزی اور فروتنی مراد ہے، (راغب، ابن جریر، ابن عباس، ماحدی)
قَوْلِهِ: حِطَّةٌ، مراد یہ نہیں ہے کہ بعین لفظ، حِطَّةٌ کہتے جانا اس لئے کہ یہ تو عربی زبان کا لفظ ہے اور اسرائیلیوں کی زبان عبری یا عبرانی تھی، حِطَّةٌ کے معنی توبہ و استغفار کے ہیں، مطلب یہ تھا، کہ قلبی خشوع خضوع کے ساتھ زبان سے بھی توبہ و استغفار کرتے جانا، اور بعض حضرات نے بعینہ اسی لفظ کے کہنے کا حکم بھی مراد لیا ہے، اگرچہ اس کا بھی احتمال ہے مگر اقرب الی المقصود اول ہے۔ (کبیر، روح)

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، (الآیۃ) یعنی جو الفاظ ان کو تلقین کئے گئے تھے، ان کو چھوڑ کر دوسرے ہزل و تمسخر کے کلمے زبان پر لانے لگے، ہزل و تمسخر کے کلمے کیا تھے؟ اس میں روایات مختلف ہیں مگر ماہر حاصل سب کا ایک ہی ہے کہ بجائے توبہ و انابت کے تمسخر اور استہزاء کا کلمہ کہہ رہے تھے۔

رَجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، رجز عام ہے ہر عذاب کے لئے استعمال ہوتا ہے، خواہ وہ کسی صورت میں ہو۔
مِّنَ السَّمَاءِ، کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عذاب برف یا بارش کی شکل میں آسمان سے نازل ہوا تھا، مطلب یہ ہے کہ وہ عذاب اسبابِ طبعی سے پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ عذاب آسمانی حاکم کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ ای مقدر من السماء۔
الَّذِينَ ظَلَمُوا، کی تکرار ظالموں کے ظلم کو نمایاں کرنے کے لئے ہے۔

اسرائیلیوں پر نازل ہونے والا عذاب کیا تھا؟

ہمارے یہاں طاعون کی روایتیں نقل ہوئی ہیں کہا جاتا ہے کہ اس طاعونی عذاب میں ستر ہزار سے زائد اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ بَمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، باء، سبب ہے، ای بسبب فسقہم المستمر۔ (ابوسعود)

كانوا کا صیغہ دوام و استمرار پر دلالت کرنے کے لئے ہے، بَمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ سے یہ بات صاف ظاہر ہوگی کہ طاعون کا اصل سبب طبی یا طبعی نہیں تھا، بلکہ روحانی اور اخلاقی بد پرہیزیوں اور نافرمانیوں تھیں۔ (ماجدی ملخصاً)

وَ اذْكُرْ اِذْ اسْتَسْقَى مُوسٰى اٰى طَلَبِ السَّقِيَا لِقَوْمِهٖ وَقَدْ عٰطِشُوا فِى الْبَحْرِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ وَهُوَ الَّذِى فَرَّبْ بَشُوْبِهٖ خَفِيفٌ مُّرْبَعٌ كَرَأْسٍ رَّجُلٍ رُخَامٌ اَوْ كَدَانٌ فَضْرَبَهُ فَانْفَجَرَتْ اِنْشَقَّتْ وَسَالَتْ مِنْهُ اثنَا عَشْرَةَ عَيْنًا بَعْدَ الْاَسْبَاطِ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ سَبِيْطٌ مِنْهُمْ مَّشْرَآءٌ مَّوْضِعٌ شَرِبِهِمْ فَلَا يُشْرِكُهُمْ فِيْهِ غَيْرِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ كُلُّوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْتَوٰى فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝۱۰۱ حَالٌ مُّوَكَّدَةٌ لِّعَٰدِلِهَا مِنْ عَمِيٍّ يَكْسِرُ الْمُثَلَّثَةُ اَفْسَدُوا وَاذْكُرْ لِمَوْسٰى لَن نَّصْرِعَكَ طَعَامٍ اٰى نَوْعٍ مِنْهُ وَاٰجِدٌ وَهُوَ اَلْمَنْ وَالسَّلٰوٰى فَاذْكُرْ لَنَا رَبِّكَ يُخْرِجُ لَنَا شَيْئًا مِّمَّا تَتْنَبِئُ الْاَرْضُ مِنْ لِّبَنِيَّانَ بَقْلَهَا وَتَنَاتِيْهَا وَفَوْهَهَا جَنَاطُهَا وَعَدَسُهَا وَبَصِلَهَا اَقَالَ لَهُمْ مُوسٰى اَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِى هُوَ اَدْنٰى اَخْسَ بِالَّذِى هُوَ خَيْرٌ اَشْرَفَ اٰى تَاْخُذُوْنَهُ بِذٰلِكَ وَهَمْزَةٌ لِاِنْكَارٍ فَاتَّوٰا اَنْ يُرْجِعُوْا فَدَعَا اللّٰهُ فَقَالَ تَعَالٰى اِهْبِطُوْا اِنْزِلُوْا مِصْرًا ۝۱۰۲ مِنَ الْاَمْصَارِ فَاِنَّ لَكُمْ فِيْهِ مَّا سَأَلْتُمْ مِنَ النَّبَاتِ وَصُرِبَتْ جُعِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلَّةُ الدُّلُّ وَالسَّهْوَانُ وَالْمَسْكَنَةُ اٰى اَثَرُ الْفَقْرِ، مِنَ السُّكُوْنِ وَالْخِزْيِ فِيْهِ لَا زِمَةٌ لَهُمْ وَاِنْ كَانُوْا اَغْنِيَاءَ لَزُوْمَ الدَّرَجَةِ الْمَخْزُوْبِ لِسَبْكِيَّتِهِ وَبَاءٌ وَرَجَعُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ اٰى الضَّرْبِ وَالْغَضَبِ بِاَنَّهُمْ اٰى سَبَبِ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ كَزَّ كَرِيْآ وَيَحْبٰى بِغَيْرِ الْحَقِّ اٰى ظُلْمًا ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝۱۰۳ يَتَجَاوَزُوْنَ الْحَدَّ فِى الْمَعَاصِى وَكَرَّهَهُ لِّلنَّاسِ كَبِدٌ.

ترجمہ: اور اس وقت کو یاد کرو، جب موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم کے لئے پانی کی دعا مانگی، اور اس حال کہ وہ مقام تیار میں پیاسے ہوئے، تو ہم نے (موسیٰ علیہ السلام) کو حکم دیا کہ اپنی لٹھی (فلاں) پتھر پر مارو، اور یہ وہی پتھر تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر فرار ہو گیا تھا، (اور) وہ پتھر ہلکا چونکہ آدمی کے سر کے مشابہ سفید رنگ کا نرم تھا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر لٹھی ماری تو وہ شق ہو گیا، (اور) قبیلوں کی تعداد کے مطابق اس پتھر سے بارہ چشمے جاری ہو گئے اور

ان کے ہر قبیلے نے اپنا چشمہ جان لیا، (یعنی) اپنے پانی کی جگہ پہچان لی تاکہ اس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو اور ہم نے ان سے کہہ دیا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہٹاؤ پیو، اور ملک میں فساد کرتے مت پھرو، (مفسدین) اپنے معاملے سے حال موکدہ ہے غشی ثناء مثلثہ مکسورہ سے ماخوذ ہے بمعنی افسد ہے، اور اس وقت کو یاد کرو، جب تم نے (موسیٰ علیہ السلام سے) کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک قوم کے کھانے پر ہرگز اکتفا نہ کریں گے اور وہ من اور سلسوی ہے، لہذا آپ اپنے رب سے دعا فرمائیں کہ ہمارے لئے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے کوئی چیز پیدا فرمائے جس میں من بنیامیہ ہے (مثلاً) ساگ، بنہی، اور گلزی، اور گندم، اور سور اور پیاز تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تم ادنیٰ درجہ کی چیز کو اعلیٰ درجہ کی چیز کے بجائے لینا چاہتے ہو، یعنی ادنیٰ کو اعلیٰ سے تبدیل کرنا چاہتے ہو، یعنی اعلیٰ کے بدلے میں ادنیٰ لینا چاہتے ہو، اور ہمزہ انکار کے لئے ہے مگر انہوں نے (اپنے مطالبہ سے) باز آنے سے انکار کر دیا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمادی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا (اچھا تو) شہروں میں سے کسی شہر میں جا رہو، ساگ وغیرہ جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا، (حتی کہ) ان پر ذلت و خواری اور محتاجی یعنی محتاجی کا (قلبی) اثر فقر اور ذلت مسلط کر دی گئی، جس کی وجہ سے (قلبی) محتاجی ان کا لازمہ بن گئی، اگرچہ وہ دولت مند ہی کیوں نہ ہوں، جیسا کہ نکالی سکھ کے لئے ٹھیکہ لازم ہوتا ہے اور اللہ کا غضب لے کر واپس ہوئے اور ذلت کا مسلط ہونا اور اللہ کا غضب لے کر لوٹنا، یہ اس لئے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور نبیوں کو ناحق ظلماً قتل کرتے تھے، جیسا کہ ذکر کیا (علیہ السلام) اور یحییٰ (علیہ السلام) کو، یہ اس لئے ہوا کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور معاصی میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ (اسم اشارہ) کو تاکید کے لئے مکرر لائے ہیں۔

حَقِيقَةُ تَرْكِيبِ تَسْبِيْلِ تَفْسِيْرِي فَوَائِدُ

قَوْلُهُ: اِسْتَسْقَى، طَلَبُ السَّقْيَا، (استفعال) ماضی واحد مذکر غائب، پانی مانگا، پانی کے لئے دعا کی، اضرب بعضاں الحجر، ضرب کے عام اور معروف معنی مارنے اور ضرب لگانے کے ہیں، ضَرْبُ کے معنی چلنے کے اس وقت آتے ہیں جب اس کا صلہ فی آتا ہے، لہذا جن حضرات نے پہاڑ پر چلے جانے کا ترجمہ کیا ہے (جیسا کہ سر سید احمد خاں نے کیا ہے) یہ ترجمہ جس طرح لغت اور قواعد زبان کے خلاف ہے، اسی طرح تاریخ کے بھی بالکل مخالف ہے۔

قَوْلُهُ: الْحَجَرُ، ہو سکتا ہے کہ مخصوص پتھر مراد ہو جیسا کہ مفسر مام کی بھی یہی رائے ہے، تو اس صورت میں الف لام عہد کا ہوگا اور یہ بھی احتمال ہے کہ کوئی معین پتھر مراد نہ ہو، اس صورت میں الف لام جنس کا ہوگا، معجزہ کے لئے یہ زیادہ مناسب ہے۔

قَوْلُهُ: فَضْرَبَهُ، اس کے مقدر ماننے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فسانفجرت میں فاء فصیحہ ہے اور انفجرت مندوف پر مرتب ہے، انفجرت، انفجار، سے مشتق ہے، اس کے معنی شق ہونے اور رہنے کے ہیں۔

قَوْلُهُ: كُلُّ اَنَاسٍ، کل سے کل افراد مراد ہے بالنسبة الى الاسباط نہ کل نمونی۔

قَوْلًا: تَعْتَوَا، یہ عَتَا يَعْتَوَا، (ن) اور عَتَى يَعْتَى، (س) سے نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یعنی تم فساد نہ پھیلاؤ۔

قَوْلًا: حَالٌ مُّوَكَّدَةٌ لِّعَامِلِيهَا۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔

سُئِلَ: حَالُ ذَوَالْحَالِ میں معنی زائد پر دلالت کیا کرتا ہے جو یہاں مفقود ہیں، اس لئے کہ جو معنی عَتَى کے ہیں وہی معنی مفیدین کے ہیں۔

جَوَابًا: مَعْنَى كِي زِيَادَتِي حَالٍ مُّثْقَلَةٍ میں ضروری ہوتی ہے، نہ کہ مؤکدہ میں اور یہ حال مؤکدہ ہے۔

قَوْلًا: مَوْضِعُ شَرْبٍ، مَشْرُبٌ، کی تفسیر موضع شرب سے کر کے اشارہ کر دیا کہ، الْمَشْرُبُ ظرف ہے نہ کہ مصدر یہی اس لئے کہ مصدر کی صورت میں معنی صحیح نہیں ہیں، کما لا یخفی۔

قَوْلًا: نَوْعٌ مِنْهُ، اس جملہ کے اضافہ کا مقصد ایک اشکال کا جواب ہے۔

اِشْكَالٌ: بنی اسرائیل کے کھانے دو تھے، مِنْ اور سلوی تو اللہ تعالیٰ نے "علی طعام واحد" کیوں فرمایا؟

جَوَابًا: وَحِدَتٌ سے مراد وحدت نوعی ہے، نہ کہ فردی اور یہ تعدد کے منافی نہیں ہے اس لئے کہ عرف میں بولا جاتا ہے کہ کھانا بڑا لذیذ تھا، اگرچہ مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں۔

قَوْلًا: شَيْئًا، مَقْدَرًا میں اشارہ ہے کہ مِنْ تعبیضیہ ہے، نہ کہ بیانہ اور بعد وَالْاِنْ بیانہ ہے شیئًا، جو کہ یُخْرَجُ کا مفعول بہ ہے، مقدر مان کر ایک اشکال کا جواب دیا ہے۔

اِشْكَالٌ: دو حرف جبر کا جو کہ ہم معنی ہوں بغیر عطف ایک فعل سے متعلق کرنا درست نہیں ہے جیسا کہ مِمَّا تَنْبُتُ، اور مِنْ بَقْلِيهَا، میں دونوں یُخْرَجُ لَنَا، سے متعلق ہیں۔

جَوَابًا: دُونِ مَنْ، ایک معنی میں نہیں ہیں، پہلا تعبیضیہ ہے اور دوسرا بیانہ۔

قَوْلًا: بَقْلِيهَا، یہ ما سے حرف جر کے اعادہ کے ساتھ بدل ہے، بَقْلٌ، اس کی جمع بقول ہے، ہر اس نبات کو کہتے ہیں، جس میں تانہ ہو، فَنَاءٌ، لکڑی واحد فَنَاءَةٌ۔

قَوْلًا: فَوْمٌ، گندم، بسن، ہر وہ غہ جس کی روٹی بنائی جاسکے، عدس، مسور، بَصْلٌ، پیاز۔

قَوْلًا: بَاءٌ وَ، بَوءٌ سے ماضی جمع مذکر غائب، وہ لوگ اور اسی سے ہے، بَاءُ الْمَبَاةِ، اِی رَجَعَ اِلَى الْمَنْزِلِ۔

قَوْلًا: مِنْ الْاِمْصَارِ، اِی بِلَدِ کَانَ مِنَ الشَّامِ، یہاں مصر سے مراد کوئی مخصوص شہر نہیں ہے اور نہ معروف شہر مصر ہے مطلب یہ ہے کہ مَلِكُ شَامٍ کی کسی بھی بستی میں چلے جاؤ مِصْرًا کی توین تکمیر بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔

قَوْلًا: جُعِلَتْ، ضُرِبَتْ، کی تفسیر جُعِلَتْ سے کر کے اشارہ کر دیا کہ اس میں استعارہ تبعیہ بمعنی لڑو ہے اور یہ ان کے ذلیل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

قَوْلًا: الْمَسْكَنَةُ، محتاجی۔

قَوْلًا: اِثْرُ الْفَقْرِ، اِثْرُ مضاف محذوف مان کر اشارہ کر دیا کہ نفس فقر مراد نہیں ہے، بلکہ لازمہ فقر جو کہ ذلت ہے مراد ہے،

ورنہ تو ان میں بہت سے لوگ غنی بھی تھے، اور آج بھی میں گرجنا کا تعلق مال و دولت سے نہیں ہے، بلکہ قلب سے ہے اگر غنی قلبی حاصل نہ ہو، تو اس منصرعہ کے مصداق ہوں گے۔

آنا نکلہ غنی ترند محتاج ترند

قَوْلُهُ: ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، ذَلِكَ کا مِثَرُ ایہ ضرب ذلت اور غضب ہے، سوال پیدا ہوا ہے کہ مِثَرُ ایہ دو ہیں اور اسم اشارہ منسوب ہے۔

جَوَابُ: مِثَرُ ایہ مذکور کے معنی میں ہے ابتدا کوئی اشکال نہیں۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

وَإِذِ اسْتَسْقَى، یہ واقعہ بعض کے نزدیک مقام تیکا اور بعض کے نزدیک حجرہ سینا کا ہے جب پانی کی طلب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنی اٹھی پتھر پر مارو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنی اٹھی ماری، تو اس میں سے بارہ چشمے جاری ہو گئے، ہر قبیلہ نے اپنے لئے ایک ایک چشمہ متعین کر لیا، یہ بھی ایک معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔

قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے خوارق (اور معجزات) کا انکار بہت بڑی غلطی ہے، جب بعض پتھروں (مقنطیس) میں اللہ تعالیٰ نے بعید از قیاس اور خلاف عقل یہ تاثیر رکھی ہے کہ لوہے کو جذب کرتا ہے تو اس پتھر میں ایسی تاثیر پیدا کر دی ہو کہ جو پانی کے اجزاء کو زمین سے جذب کر لے اور اس سے پانی نکلنے لگے تو کیا محال ہے؟ وہ پتھر (چٹان) جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضرب عصا کی وجہ سے پانی جاری ہو گیا تھا، وہ اب تک جزیرہ نما ہے سینا میں موجود ہے سیاح جا کر اسے دیکھتے ہیں اور پتھروں کے شکاف اس میں اب بھی موجود ہیں۔

مشہور ماہر اثریات (آثار قدیمہ) سر فینڈرز پیٹری (Petrie) تیس آدمیوں کے قافلہ کے ساتھ ۵-۱۹۰۴ء میں، کی تحقیقی مہم پر روانہ ہوئے ان کے مشاہدات کا خلاصہ ایک دوسرے ماہر اثریات سر چارلس مارٹن کی زبانی سنئے۔

یہ وسیع بیابانی علاقہ سیاہ اور سرخ رنگ کے پہاڑوں سے لہریز ہے جس میں کہیں کہیں سبزہ زار بھی ہیں اور گہری کھری وادیاں بھی اور شکاف، جابجائختان، ایسی وادی میں پینے کے پانی کی فراہمی کی مشکلات جو اسے انیلو کو اپنی صحرانوردی کے زمانہ میں پیش آئی تھیں، آج بھی ان کا تجربہ ہو رہا ہے۔ (ماجدی)

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، یہ قہمہ بھی اسی میدان تیکا کا ہے، منصر سے یہاں ملک منصر مراد نہیں بلکہ کوئی بھی شہر مراد ہے مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو مطلوبہ چیزیں درکار ہیں تو کسی بستی میں چلے جاؤ اور وہاں کھیتی باڑی کرو، اپنی پسند کی سبزیاں والیں اکاؤ اور کھاؤ، یہ مطالبہ چونکہ کفرانِ نعمت اور استہبار پر مبنی تھا، اس لئے زبردستی کے انداز میں ان سے کہا گیا کہ تمہاری مطلوبہ چیزیں وہاں ملیں گی

کھیتی باڑی کرو اور کھاؤ، تم کو من و سلوی جیسی عمدہ اور لذیذ بے مشقت حاصل ہونے والی غذا کی قدر نہیں ہے۔
اس زجر و توبہ کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جس بڑے مقصد یعنی اپنے ملک کی آزادی کے لئے یہ صحرا نوردی تم سے کرائی جا رہی ہے، اس کے مقابلہ میں کیا تم کو کام و دہن کی لذت اتنی مرغوب ہے کہ اس مقصد کو چھوڑنے کے لئے تیار ہو، مگر ان چیزوں سے محرومی کچھ مدت کے لئے برداشت نہیں کر سکتے؟

مذکورہ آیت سے معلوم ہوا کہ استقامت کی اصل دعاء ہی ہے امام ابوحنیفہ رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کا ارشاد ہے کہ استقامت کی اصل پانی کے لئے دعاء کرنا ہے اور یہ دعاء بھی مخصوص نماز کی صورت میں کی گئی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آپ ﷺ کا نماز استقامت کے لئے میدان کاہ کے میدان میں تشریف لے جانا اور نماز اور خطبہ اور دعاء کرنا منقول ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ بغیر نماز کے صرف دعاء پر اکتفاء فرمایا، جیسا کہ صحیحین میں حضرت انس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی روایت ہے کہ خطبہ جمعہ ہی میں آپ نے دعاء فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی۔

یہودیوں پر ابدی ذلت کا اور اسرائیل کی موجودہ حکومت سے شبہ اور اس کا جواب:

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، (الآیۃ) آیات مذکورہ میں یہودی نافرمانیوں کی سزا دنیا میں دائمی ذلت و مسکنت بیان کی گئی ہے، اس دائمی ذلت و مسکنت کا مفہوم جو ائمہ تفسیر اور صحابہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ و تابعین رَحِمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی سے منقول ہے، اس کا خلاصہ ابن کثیر رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کے الفاظ میں یہ ہے۔

”لَا يَزَالُونَ مُسْتَذَلِّينَ مِنْ وَجْهِهِمْ اسْتِذْلَالُهُمْ وَضُرِبَ عَلَيْهِمُ الصَّغَارُ“

یعنی وہ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو جائیں، ہمیشہ تمام اقوام عالم کی نظروں میں ذلیل و حقیر سمجھے جائیں گے جس کے ہاتھ لگیں گے ان کو ذلیل کرے گا اور ان پر غلامی کی علامتیں لگا دے گا۔ (معارف ملخص)

امام تفسیر ضحاک ابن مزاحم نے حضرت عبداللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے ان کی ذلت و مسکنت کا یہ مفہوم نقل کیا ہے: ”ہم اهل القبالات یعنی الجزية“ مطلب یہ کہ یہودی ہمیشہ دوسروں کی غلامی میں رہیں گے ان کو ٹیکس وغیرہ ادا کرتے رہیں گے، ان کی قوت و اقتدار دوسروں کے بل بوتہ پر ہوگا، اس مضمون کی ایک آیت سورہ آل عمران میں ایک زیادتی کے ساتھ اس طرح آئی ہے۔

”ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَمَا تُقِفُوا اِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللّٰهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ“ مسلط کردی گئی ان پر ذات جہاں کہیں جائیں گے مگر ہاں ایک ایسے ذریعہ سے جو اللہ کی طرف سے ہو اور ایک ایسے ذریعہ سے جو آدمیوں کی طرف سے ہو۔

اللہ تعالیٰ کے ذریعہ کا مطلب تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے قانون میں امن دیدیا ہو، جیسے نابالغ بچے، عورتیں، یا ایسے عبادت گزار جو مسلمانوں سے لڑتے نہیں پھرتے، وہ محفوظ اور مامون رہیں گے، اور آدمیوں کے ذریعہ

سے مراد معاہدہ صلح ہے، جس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ مسلمانوں سے صلح کا معاہدہ یا جزیہ دے کر ان کے ملک میں رہنے کا معاہدہ ہو جائے، مگر الفاظ قرآنی میں: "مِنَ النَّاسِ" فرمایا: "مِنَ الْمُسْلِمِينَ" نہیں فرمایا، اس لئے یہ صورت بھی محتمل ہے کہ دوسرے غیر مسلموں سے معاہدہ صلح کر کے ان کی پشت پناہی میں آجائیں، تو مامون رہ سکتے ہیں، آیت کی اس تفسیر سے وہ تمام شبہات دور ہو گئے، جو آج کل فلسطین میں یہودیوں کی حکومت قائم ہونے کی بناء پر بہت سے مسلمانوں کو پیش آتے ہیں، کہ قرآن کے قطعی ارشادات سے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہودیوں کی حکومت کبھی قائم نہ ہوگی اور واقعہ یہ ہے کہ فلسطین میں ان کی حکومت قائم ہو گئی، جواب واضح ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی موجودہ حکومت کی حقیقت سے جو باخبر ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکومت دراصل اسرائیلیوں کی نہیں، بلکہ امریکہ اور برطانیہ کی ایک چھاؤنی سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں، یہ اپنی ذاتی طاقت سے ایک مہینہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے، یورپین ممالک نے اسلامی ہلاک کو کمزور کرنے کے لئے ان کے بیچ میں اسرائیل کا نام دے کر ایک چھاؤنی بنائی ہے اور اسرائیل ان کی نظروں میں بھی ان کے فرمانبردار غلام سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا قرآن کریم کے ارشاد: "بِحَبْلِ مِنَ النَّاسِ" کے سہارے ان کا اپنا وجود قائم ہے، وہ بھی ذلت کے ساتھ اس لئے موجودہ اسرائیلی حکومت سے قرآن کریم کے کسی ارشاد پر ادنیٰ شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔

بنی اسرائیل پر دائمی ذلت بحیثیت قوم و نسل ہے نہ کہ بحیثیت عقیدہ:

ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلَّةُ، اول اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ یہ ہیں کون لوگ جن پر ذلت و مسکنت مسلط کر دی گئی ہے؟ اس سوال کے جواب کے لئے ضروری ہے کہ ہُمْ، ضمیر کا مرجع متعین کریں، ضمیر کا مرجع الیہود یا الذین ہَادُوا نہیں بلکہ بنی اسرائیل ہیں، یعنی اس وعید کے مصداق فلاں عقیدہ یا فلاں مسلک والے نہیں، بلکہ اسرائیلی نامی ایک متعین قوم و نسل ہے، سبحان اللہ ایک ذرا سلفظ جان بلاغت ہے، اس نے اس حقیقت کو بالکل واضح کر دیا کہ ذلت و عکبت افلاس و مقہوریت کی حامل ایک مخصوص نسل و قوم ہے، نہ کہ کسی مخصوص مذہب و ملت کے پیرو، خود لفظ Arti-Semitsm بتا رہا ہے، کہ یہود سے جو مستقل عداوت نازی جرمن کو خصوصاً، اور اٹلی، ننگری رومانیہ وغیرہ کو رکھ چکی ہے، اس کی بنیاسلی یا قومی تھی، نہ کہ دینی یا اعتقادی۔ (ماجدی)

مفلسی محتاجی، تنگدستی کے انتساب پر عجب نہیں کہ ناظرین کو حیرت ہو اور سوال دل میں پیدا ہو کہ تمول تو یہود کا ضرب المثل ہے پھر اس قوم کو محتاج و تنگدست کیسے قرار دیا جاسکتا ہے، لیکن یہ محض دھوکا اور مغالطہ ہے، دولت و ثروت جتنی بھی ہے وہ قوم یہود کے صرف اکابر و مشاہیر تک محدود ہے، ورنہ عوام یہود کا شمار دنیا کی مفلس ترین قوموں میں ہوتا ہے، یہ بیان خود محققین یہود کا ہے، جیوش انسائیکلو پیڈیا میں ہے۔

کو یہود کا متول ضرب امثل کی حد تک شہرت پا چکا ہے، لیکن اہل تحقیق کا اتفاق ہے کہ یہود یورپ کے جس ملک میں بھی آباد ہیں وہاں کی آبادی میں ان ہی کے مفلسوں کا تناسب بڑھا ہوا ہے۔ (ماجدی)

وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ، اور وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے، ای استحقوا غضباً۔ (بجر، کبیر)

نسل اسرائیل پر اس غضب الہی کا ظہور مسلسل انسانوں کے ہاتھوں ہوتا چلا آ رہا ہے زمانہ قدیم میں بخت نصر کے علاوہ زمانہ قریب میں ہٹلر جیسی چٹیلے می فرمانروائی، یہود دشمنی اور یہود پر اری کسی بھی تاریخ سے واقف شخص سے پوشیدہ نہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِ وَالَّذِينَ هَادُوا بِهِمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَالصَّيِّغِينَ طَائِفَةٌ مِنَ الْيَهُودِ أَوْ
النَّصَارَى مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فِي زَمَنٍ نَبِينَا وَعَمِلَ صَالِحًا بِشِرْعَتِهِ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ أَيْ ثَوَابُ
أَعْمَالِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۳۸﴾ رُوِيَ فِي ضَمِيرِ مَنْ وَعَمِلَ لَفْظُ مَنْ وَفِيهِمَا بَعْدُ
مَعْنَاهُ وَ أَذْكُرُوا إِذْ أَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقَكُمْ بِالْعَمَلِ بِمَا فِي التَّوْرَةِ وَ قَدْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ الْجَبَلِ
أَقْتُلْ عَنَّا مَنْ أَضَلَّكُمْ عَلَيْهِ لَمَّا أَبَيْتُمْ قَوْلَهَا وَقُلْنَا خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ بِجِدِّ وَاجْتِهَادٍ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ
بِالْعَمَلِ بِهِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۳۹﴾ النَّارُ أَوْ السَّعَاسَى ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ أَعْرَضْتُمْ عَنْ بَعْدِ ذَلِكَ الْوَعْدِ عَنِ الطَّاعَةِ
فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُمُ بِالْتَّوْبَةِ أَوْ تَأْخِيرِ الْعَذَابِ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۱۴۰﴾ الْهَالِكِينَ وَلَقَدْ لَمْ
قَسَمَ عَلَيْنَاكُمْ عَرَفْتُمْ الَّذِينَ اعْتَدُوا تَجَاوَزُوا الْحَدَّ مِنْكُمْ فِي السَّبَبِ بِحَيْدِ السَّمَكِ وَقَدْ نَهَيْتُمْ عَنْهُ
وَبِهِ أَهْلُ آيَةِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِرِينَ ﴿۱۴۱﴾ مُنْعَدِينَ فَكَانُوا بِأَعْدَائِهِمْ وَبَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَجَعَلْنَاهَا أَيْ تِلْكَ
الْعُقُوبَةُ نَكَالًا عِبْرَةً مَانِعَةً مِنَ الزَّكَاةِ مِثْلَ مَا عَمِلُوا لِأَمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا أَيْ بِالنَّاسِ الَّتِي فِي
زَمَانِهَا وَبَعْدَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۴۲﴾ اللَّهُ وَخَشَوْا بِالذِّكْرِ لَأَنَّهُمْ السَّائِفُونَ بِهَا بِخِلَافِ غَيْرِهِ.

ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو انبیاء سابقین پر ایمان لائے، (یعنی مسلمان) اور یہود اور نصاریٰ اور صابی (اور صابی) یہود و نصاریٰ ہی کا ایک فرقہ ہے، ان میں سے جو بھی اللہ اور روزِ آخرت پر نبی کے زمانہ میں ایمان لائے گا، اور آپ کی شریعت کے مطابق نیک عمل کرے گا، تو ان کا اجر یعنی ان کے اعمال کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم، آمَنَ اور عَمِلَ کی ضمیر میں مَنْ کے لفظ کی رعایت ہے اور اس کے مابعد میں مَنْ، کے معنی کی رعایت ہے اور وہ وقت یاد کرو، جب ہم نے تم سے تورات کے احکام پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا، دراصل ایک ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا (یعنی) اس کو جڑ سے اکھاڑ کر تمہارے اوپر معلق کر دیا، جب تم نے تورات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ جو (کتاب) ہم نے تم کو دی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنا، یعنی کوشش اور محنت سے

اور جو احکام اس میں درج ہیں، ان پر عمل کے ذریعہ ان کو یاد رکھنا تاکہ تم نار (جہنم) یا معاصی سے بچ سکو، (مگر) پھر تم اس (عید) کے باوجود طاعت سے پھر گئے، پھر بھی اگر تم پر توبہ اور تاخیر عذاب کے ذریعہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو تم زیاں کاروں (یعنی) ہلاک ہونے والوں میں ہو جاتے اور یقیناً تم ان لوگوں کے بارے میں جانتے ہو، جنہوں نے تم میں سے یوم السبت، (ہفتہ) کے بارے میں مچھلی کا شکار کر کے حد سے تجاوز کیا، حالانکہ ہم نے ان کو اس سے منع کیا تھا، اور وہ ایلہ کے باشندے تھے، تو ہم نے ان کے لئے حکم دیدیا کہ ذلیل و مستکارے ہوئے بندر بن جاؤ، چنانچہ وہ بندر بن گئے، اور تین روز بعد ہلاک ہو گئے، تو ہم نے اس سزا کو موجودہ اور آئندہ آنے والوں یعنی ان کے اور ان کے بعد آنے والوں کے لئے (سامان) عبرت یعنی ان کے جیسا عمل کرنے سے روکنے والا بنادیا، اور خوف (خدا) رکھنے والوں کے لئے نصیحت بنادیا اور متقین کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ یہی لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، بخلاف ان کے علاوہ کے۔

تَحْقِیْقِ وَتَرْکِیْبِ تَسْمِیْلِ وَتَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلًا: هَادُوا، اِیْ دَخَلُوا فِی الْیَهُودِیَّةِ، هَادُوا، ماضی جمع مذکر غائب معروف، یہودی مذہب اختیار کیا، (ان) هُودًا، توبہ کرنا یہودی ہونا، گویا سالہ پرستی سے توبہ کرنے کی وجہ سے یہودی کہلائے، هُودًا یہودیوں کی جماعت، الْیَهُودُ اَلْعَرَبِیُّ ہے، تَوَّهَادَ، سے ماخوذ ہے، بمعنی تاب، چونکہ ان لوگوں نے قتل نفس کے ذریعہ پچھڑے کی پرستش سے توبہ کی تھی، اسی لئے یہ لوگ یہود کہلائے اور اگر جمعی ہے، تو اس صورت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے ”یہودا“ کی جانب نسبت ہوگی تعریب کے وقت ذال کو دال سے بدل دیا جو کہ معرین کی عام عادت ہے۔

قَوْلًا: النَّصَارَى، یہ نصران، کی جمع ہے، اس میں یا نسبی ضرور استعمال ہوتی ہے کہا جاتا ہے روکنے نصرانی، امراً نصرانیة، نصاری کی وجہ تسمیہ یا توبہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا: ”نحن انصار اللہ“ یا نصران نامی یا نصرہ نامی بستی کی طرف نسبت کر کے نصرانی کہلانے لگے۔ (اعراب القرآن، لغات القرآن)

قَوْلًا: الصَّابِئِیْنَ، یہ صابی کی جمع ہے اور صَبًا فلاں، سے ماخوذ ہے جب کہ دین سے خارج ہو جائے، بعض مفسرین کا خیال ہے کہ صابی ستارہ پرست کو کہتے ہیں، ابواسحاق صابی کا تب شاعر کا تعلق اسی قوم سے تھا، بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ان لوگوں نے ہر دین و عقیدے سے کچھ کچھ لے لیا تھا، اس لئے یہ بین بین ہو گئے، مفسر علام نے طوائف من الیہود والنصارى کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا ہے۔

قَوْلًا: فِی زَمَنِ نَبِیْنَا، اس عبارت کے اضافہ کا مقصد ایک اشکال کا جواب ہے۔

الْفِکْکَالِ: اوپر فرمایا: ”اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا“ اور پھر فرمایا: ”اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ“ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، تو اس

تخصیص بعد العمیم کی کیا ضرورت ہے؟

جواب: دونوں کا مصداق الگ الگ ہے: "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا" کا مصداق وہ لوگ ہیں، جو زمانہ فترت (وقفہ) میں ایمان لائے، جیسے کہ ورقہ بن نوفل، بحیرار ارب، سلمان فارسی وغیرہ، ان میں سے بعض نے آپ ﷺ کا زمانہ بھی پایا، اور بعض آپ کی بعثت سے پہلے انتقال کر گئے، اسی طرف اشارہ کرنے کے لئے علامہ سیوطی نے "بِالْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلُ" فرمایا، اور "مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ" سے وہ لوگ مراد ہیں، جو آپ ﷺ پر ایمان لائے، اس سے معلوم ہوا کہ دونوں کے مصداق میں مغایرت ہے لہذا تکرار کا اشکال ختم ہو گیا، اسی مغایرت کے بیان کے لئے دوسری آیت کی تشریح میں "فِي زَمَنِ نَبِينَا" فرمایا۔

یَسْأَلُ: مَنْ آمَنَ اور مَنْ عَمِلَ، میں ضمیر مفرد کا مرجع مَنْ ہے، اور فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ کی ہم ضمیر جمع کا مرجع بھی مَنْ ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔

جواب: مفسر غلام نے رُوِیَ فِی ضَمِیْرِ الْخ کا اضافہ کر کے اسی سوال کا جواب دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اول میں مَنْ کے لفظ کی رعایت ہے اور دوسرے میں مَنْ کے معنی کی رعایت ہے یہ بات یاد رہے کہ مَنْ، لفظ کے اعتبار سے مفرد اور معنی کے اعتبار سے جمع ہے۔

قَوْلًا: وَقَدْ رَفَعْنَا، قَدْ مَقْدَرُ مَا نِیْ اِشَارَہ کر دیا کہ واو حالیہ ہے نہ کہ عاطفہ اور رَفَعْنَا، قَدْ کی تقدیر کے ساتھ أَخَذْنَاهُمْ، سے حال ہے، نہ کہ معطوف، اس لئے کہ امام شافعی کے نزدیک معطوف علیہ اور معطوف میں ترتیب ضروری ہے حالانکہ رفع طور مقدم ہے اور اخذ میثاق مؤخر۔

قَوْلًا: بِالْعَمَلِ، بِالْعَمَلِ، کا اضافہ کر کے اشارہ کر دیا کہ ذکر سانس کی کافی نہیں بلکہ مقصد عمل ہے مطلب یہ ہے کہ نعمتوں کو شمار کرنا اور گننا مقصد نہیں ہے عمل مقصد ہے۔

قَوْلًا: النَّارِ وَالْمَعَاصِی، اس میں اشارہ ہے کہ تَقْنُونُ کا منعول النار یا المعاصی محذوف ہے یہ تنزیل المتعدی بمنزلة اللزوم کے قبیل سے نہیں ہے۔

قَوْلًا: نَكَالَ، جمع انکال، بیڑی کو کہتے ہیں، لازم منع کے طور پر عذاب اور مَنَعٌ میں استعمال ہوتا ہے۔

اللُّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

وَالصَّبِیْنِ: جمع صابی، من صَبَا فلان إذا خَرَجَ مِنَ الدِّینِ، وَالصَّابِنَةُ قَوْمٌ کَانُوا یَعْبُدُونَ النُّجُومَ وَمِنْهُمْ أَبُو اسْحَقَ الصَّابِی الْکَاتِبُ الشَّاعِرُ الْمَشْهُورُ.

الطور من جبال فلسطين، ویطلق علی کل جبل کما فی القاموس.

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

رابط آیات:

ما قبل میں بنی اسرائیل کی شرارتوں اور ان کی ضد و عناد کا ذکر تھا، اس سے ناظرین کو یا خود یہود کو یہ خیال گذر سکتا تھا کہ ان حالات میں اگر عذر معذرت کر کے ایمان لانا بھی چاہیں تو غالباً اللہ کے نزدیک قبول نہ ہو اس خیال کو دفع کرنے کے لئے اس قرینہ میں ایک قانون اور ایک ضابطہ ذکر فرمایا: کہ مسلمان ہوں یا یہودی، نصرانی، یا صابی، خواہ کوئی بھی ہو، اگر وہ خدا کی ذات و صفات پر ایمان رکھتا ہو اور دیگر ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہو، نیز قانون شریعت کے مطابق عمل پیرا ہو، تو ایسے لوگوں کے لئے ان کا حق اللہ مت بھی ہے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر نہ مغموم ہوں گے اور نہ ان کو کسی بات کا خوف ہوگا۔

مطلب:

مطلب یہ ہے کہ ہمارے دربار میں کسی کی تخصیص نہیں جو شخص عقائد و اعمال میں پوری اطاعت کرے گا خواہ وہ پہلے سے کیسا ہی ہو وہ ہمارے یہاں مقبول اور اس کی خدمت مشکور ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ نزول قرآن کے بعد پوری اطاعت دین محمدی میں منحصر ہے، مطلب یہ ہے کہ ان شرارتوں کے بعد بھی اگر مسلمان ہو جائے گا، تو اس کے لئے راہ نجات کھلی ہوئی ہے، ہم ان کی سب شرارتوں کو معاف کر دیں گے۔ (معارف ملخص)

وَالَّذِينَ هَادُوا، اب تک بنی اسرائیل کے نام سے ایک خاص نسل اور قوم کا ذکر تھا، اور ان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات اور مناظر سامنے لائے جا رہے تھے، اب یہاں اسی قوم کا ذکر بحیثیت مسلک اور عقیدہ کے شروع ہو رہا ہے، یہاں پہلی بار ”الَّذِينَ هَادُوا“ کہہ کر ان کے مذہبی عقیدے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

بنی اسرائیل اور یہود میں فرق:

بنی اسرائیل ایک نسلی اور خاندانی نام ہے جسے اپنی عالی نسب پر فخر تھا، اپنے آباء و اجداد کی مقبولیت پر ناز تھا، تاریخ کو دہرانے کے لئے ضروری تھا کہ ان کا نسلی نام لیا جائے، چنانچہ اب تک ان کا اسی نسلی نام سے ذکر کیا گیا، اب یہاں سے ایک دینی مسلک اعتقادی نظام کا بیان شروع ہو رہا ہے، اس لئے ضروری ہوا کہ اب ایسا نام لیا جائے کہ جو نسبت اور خاندان کے بجائے، مسلک و عقیدہ کی طرف رہنمائی کرے: ”وَالَّذِينَ هَادُوا“ اسی ضرورت کے لئے بولا گیا ہے۔

یہودی مذہب نسلی مذہب ہے، تبلیغی نہیں؟

کسی غیر اسرائیلی کو یہودی بنانے کا طریقہ ان کے یہاں نہیں، برناباس حواری غیر اسرائیلی کو یہودی مذہب میں داخل کرنے کے مخالف تھے، اس کے برخلاف پولوس رسول اس کے حامی تھے جو غیر اسرائیلی یہودی مذہب اختیار کرتے تھے، ان کو خارجی کہا جاتا تھا، غیر اسرائیلیوں کے یہودی مذہب اختیار کرنے میں بڑی رکاوٹ ایک یہ تھی کہ وہ یہودی شرعی احکام کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھے، خاص طور پر احکامِ مشرک اور ان میں بھی ختنہ و تسلیم نہیں کرتے تھے، پولوس رسول نے ایک کانفرس میں بعض احکام کو منسوخ کر دیا، جن میں ختنہ کا حکم بھی شامل تھا، اس ترمیم کی وجہ سے غیر اسرائیلیوں کا یہودی مذہب میں داخل ہونا آسان ہو گیا اور یہیں سے برناباس حواری کی مخالفت کا آغاز ہوا۔ (بائبل سے قرآن تک ملخصاً)

عرب میں متعدد قبیلے ایسے آباد تھے، جو نہ پیدائشی یہودی تھے، اور نہ نسلِ اسرائیلی، بلکہ عرب یا بنی اسماعیل تھے، لیکن یہودی صحبت سے متاثر و مرعوب ہو کر انہوں نے یہود کے طور طریقہ اور پھر عقیدے اختیار کر لئے اور رفتہ رفتہ ان کا شمار بھی یہودی آبادی میں ہونے لگا۔

اسرائیل کی قومی حکومت کا خاتمہ:

اسرائیل کی قومی حکومت کا خاتمہ تو ظہور اسلام سے مدتوں پہلے مشرک رومیوں کے ہاتھوں بیت المقدس کی بربادی کے بعد ہی ہو گیا تھا، اور رسول اللہ ﷺ کے معاصرین یہود کی حیثیت صرف ایک مذہبی اور دینی فرقے کی رہ گئی تھی، مدینہ اور جوار مدینہ بلکہ یمن میں بھی جو یہود موجود تھے، وہ نسلِ بنی اسرائیل نہ تھے، بنی اسماعیل تھے، لیکن اسرائیلیوں کی صحبت میں رہ کر تمدن معاشرت یہاں تک کہ عقیدے بھی انہیں کے اختیار کر لئے تھے: ”وَالَّذِينَ هَادُوا“ میں کھلا اشارہ اسی حقیقت کی طرف ہے۔

بنی اسرائیل کی مختصر تاریخ:

اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، آپ کے بارہ صاحبزادے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہا جاتا ہے عہد قدیم میں اللہ تعالیٰ نے اسی خانوادے کو منصب نبوت کے لئے منتخب فرمایا تھا اور ان میں بے شمار پیغمبر مبعوث فرمائے، بنی اسرائیل کا اصل وطن فلسطین کے علاقے تھے، لیکن غمناک نے اس علاقہ پر غاصبانہ قبضہ کر کے اسرائیلیوں کو فرعون مصر کی غلامی پر مجبور کر دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اس غلامی سے نجات حاصل ہوئی، لیکن اب بھی وہ فلسطین کو دوبارہ حاصل نہ کر سکے تھے، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، آپ کے بعد حضرت

یوشع اور ان کے بعد کالہب علیہ السلام پیغمبر ہوئے حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنے زمانہ میں عمالقہ سے جہاد کر کے فلسطین کا ایک بڑا علاقہ فتح کر لیا، لیکن ان دونوں حضرات کے بعد بنی اسرائیل کو چاروں طرف سے مختلف یورشوں کا سامنا کرنا پڑا اس زمانہ تک بنی اسرائیل عربوں کی طرح نیم خانہ بدوش تھے، اور ان کی زندگی تمدن سے زیادہ قبائلی انداز کی تھی، تاہم جو شخص ان کے قبائلی قوانین کی بنا پر بین القبائلی جھگڑوں کو خوبصورتی سے رفع کرتا تھا، اسے بنی اسرائیل تقدس کی نظر سے دیکھتے تھے، اور اگر اس میں کچھ عسکری صلاحیتیں بھی پاتے، تو بیرونی حملوں کے مقابلہ کے لئے اسی کو اپنا سپہ سالار بھی بنالیا جاتا، اس قسم کے قائدین کو بنی اسرائیل قاضی کہا کرتے تھے۔

قاضیوں کے زمانہ میں جہاں اسرائیلیوں نے بیرونی حملوں کا کامیاب دفاع کیا، وہاں گیارہویں صدی قبل مسیح میں وہ کنعانیوں کے ہاتھ مغلوب ہو گئے اور فلسطین کے بڑے علاقہ پر کنعانیوں کی حکومت قائم ہو گئی جو حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد تک قائم رہی۔

بالآخر حضرت شموئیل علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، تو بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ اب ہم خانہ بدوشی کی زندگی سے تنگ آ گئے ہیں آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ ہمارے اوپر ایک بادشاہ مقرر فرمادے، جس کے تابع ہو کر ہم فلسطین پر قابضوں کا مقابلہ کریں، چنانچہ حضرت شموئیل علیہ السلام کی دعا سے ان ہی میں سے ایک شخص کو جس کا نام قرآن کریم کے بیان کے مطابق طالوت تھا، مقرر کر دیا گیا، اور بائبل کی روایت کے مطابق ساؤل تھا، طالوت نے فلسطینیوں کا مقابلہ کیا، حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت نوجوان تھے، اور طالوت کے لشکر میں اتفاقاً شامل ہو گئے تھے، فلسطینیوں کے لشکر سے ایک پہلوان جالوت نے مبارزہ طلب کیا تو حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے کے لئے نکلے اور اسے قتل کر دیا، اس واقعہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں اتنی ہر و غریزی عطا کر دی کہ ساؤل (طالوت) کے بعد وہ بادشاہ بنے، حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں فلسطین پر بنی اسرائیل کا قبضہ تقریباً مکمل ہو گیا، ان کے بعد ۹۷۷ قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سلطنت کو اور مستحکم کر کے اقبال کے بام عروج تک پہنچا دیا، لن کے ہی حکم سے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی، سلطنت کا نام اپنے جد امجد کے نام پر یہود رکھا۔ لیکن ۹۳۷ قبل مسیح میں حضرت سلیمان کے بعد ان کا بیٹا رجام تخت سلطنت پر بیٹھا تو اس نے اپنی نااہلی سے نہ صرف یہ کہ سلطنت کی دینی فضاء کو ختم کر دیا بلکہ اس کے سیاسی استحکام کو بھی سخت نقصان پہنچایا، اسی کے زمانہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک سابق خادم بریعام نے بغاوت کر کے ایک الگ سلطنت اسرائیل کے نام سے قائم کر لی، اب بنی اسرائیل دونوں ملکوں میں تقسیم ہو گئے، شمال میں اسرائیلی سلطنت تھی جس کا پایہ تخت سامرہ تھا اور جنوب میں یہودیہ کی سلطنت تھی جس کا مرکز یروشلم تھا ان دونوں ملکوں میں باہم سیاسی اور مذہبی اختلاف کا ایک طویل سلسلہ قائم ہو گیا، جو بخت نصر کے حملے تک جاری رہا، دونوں ملکوں میں آہستہ آہستہ بت پرستی کا رواج بڑھنے لگا، اس کے سدباب کے لئے انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوتے رہے، جب بنی اسرائیل کی بد اعمالیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں، تو اللہ نے ان پر شاہ بابل کو مسلط کر دیا، اس نے ۵۸۶ قبل مسیح میں یروشلم پر

زبردست حملے کئے اور آخری حملے میں یروشلم کو بالکل تباہ کر ڈالا، اور اس کے بادشاہ صدقیہ کو قید کر کے لے گیا اور بقیہ السیف یہودی گرفتار ہو کر بابل چلے گئے، عرصہ دراز تک غلامی کی زندگی گزارتے رہے۔

بالآخر جب ۵۳۶ قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ خسرو نے بابل فتح کیا، تو اس نے یہودیوں کو دوبارہ یروشلم پہنچ کر اپنا بیت المقدس تعمیر کرنے کی اجازت دیدی چنانچہ ۵۱۵ قبل مسیح میں بیت المقدس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اور یہودی ایک بار پھر یروشلم میں آباد ہو گئے، اسرائیلی سلطنت یہود سے پہلے ہی اسوریوں کے ہاتھوں تباہ ہو چکی تھی، اب اگرچہ دونوں فرقوں کے مذہبی اختلافات کافی حد تک کم ہو چکے تھے، لیکن انہیں کوئی سلطنت نصیب نہ ہو سکی، ۴۰۰ ق م، میں ان پر سکندر اعظم کا تسلط ہو گیا اور اسی زمانہ میں انہوں نے تورات کا ترجمہ کیا، ۱۶۵ ق م، میں سوریہ کے بادشاہ انتیوکس نے ان کا بری طرح قتل عام کیا اور تورات کے تمام نسخہ جلا دیئے، اسی دوران یہود امکا بلی نے جو بنی اسرائیل کا ایک صاحب ہمت شخص تھا، ایک جماعت بنائی، اور اس کے ذریعہ فلسطین کے ایک بڑے علاقہ پر قبضہ کر کے اسوری حکمرانوں کو مار بھگایا، مکایوں کی یہ سلطنت ۷۰ ق م تک قائم رہی۔

(بائبل سے قرآن تک)

وَالنَّصْرَى، نصاریٰ نصرانی کے جمع ہے، ملک شام (موجودہ فلسطین) میں ایک قصبہ ہے، ناصره (Nazareth) علاقہ گلیلی میں بیت المقدس سے ستر میل دور شمال میں اور بحر روم سے مشرق میں بیس میل کے فاصلہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آبائی وطن یہی قصبہ ہے اور آپ یسوع ناصری اسی مناسبت سے کہلاتے ہیں، ناصره ہی کو عربی تلفظ میں نَصْرَان بھی کہتے ہیں، یہی قول قتادہ، ابن جریج تابعین کا ہے۔

وہو قول ابن عباس وقتادہ (ابن جریج) (کبیر) قیل سَمَوَا بِذَلِكَ قَرْيَةً تَسَمَّى نَاصِرَةً. (فرطی)

مسیحی اور نصرانی میں فرق:

مسیحی اناجیل اربعہ پر ایمان رکھتے ہیں، مسیح علیہ السلام کو خدا کا نبی نہیں خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یا یہ مانتے ہیں کہ خدا ان کے قالب میں حلول کر آیا تھا، آخرت میں نجات دہندہ خدا نہیں مسیح (ابن اللہ) کو مانتے ہیں اور خدا کی کو تین اقنوم میں تقسیم کر کے ایک ناقابل فہم فلسفہ بیان کرتے ہیں، ان کے نزدیک ہر اقنوم بجائے خود ایک مستقل خدا ہے اور تینوں اقنوم بھی مل کر ایک مستقل خدا ہے، کبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے۔

ثلیث کے قائل نے خالق کو کہا ایک تھی سوئی تین پر حیرت سے بجا ایک

یہاں مقصود بیان نصرانی کا ہے، نہ کہ مشرک مسیحیوں کا، نصرانی حضرت مسیح کے سچے پیروار آپ کو نبی مانتے تھے، نہ خدا نہ اس کا بیٹا، تو حید کے قائل تھے، اناجیل اربعہ کے بجائے، انجیل متی کو مانتے تھے، موجودہ مسیحیت سر تا پا پولوسیت ہے اور تمام تر پولوس

طرسوی کی تعلیمات پر مبنی ہے یہ فرقہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کچھ مدت بعد وجود میں آ گیا تھا، نصرانی اس کے بالکل منکر تھے۔

(ماجدلی)

وَالصَّابِیْنَ، صابی ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے، جو اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں شامل ہو جائے، خود رسول اللہ ﷺ کو شروع میں صابی اس لئے کہا گیا کہ آپ نے دین قریش کو چھوڑ کر دین اسلام اختیار فرمایا، و كانت العرب تسمی بالنبی ﷺ الصابی لانه خرج من دین قریش الی دین الاسلام۔ (نہایہ، تاج)

اصطلاح میں صابیوں کے نام کا ایک مذہبی فرقہ جو عرب کے شمال مشرق میں شام و عراق کی سرحد پر آباد تھا، یہ لوگ دین توحید اور عقیدہ رسالت کے قائل تھے، اصلاً اہل کتاب تھے، ان ہی کو نصاریٰ بھی کہا جاتا تھا، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف نسبت رکھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مبصر دور بین اور دور رس خلیفہ راشد اور حضرت عبداللہ بن عباس جیسے محقق صحابی نے صابیوں کا شمار اہل کتاب میں کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ذبیحہ بھی حلال قرار دیا ہے۔

قال عمر بن الخطاب وابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما هم قوم من اهل الکتاب وقال عمر تحل ذبائحهم مثل ذبائح اهل الکتاب۔ (معالم، ماجدلی)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، (الایہ) جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تورات عطا ہوئی اور آپ نے واپس تشریف لا کر قوم کو تورات دکھائی اور سنائی تو چونکہ تورات میں احکام کچھ سخت تھے، مگر ان لوگوں کی حالت ایسے ہی احکام کے مطابق تھی، اول تو انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم سے اللہ خود کہہ دیں گے کہ یہ میری کتاب ہے، تب مانیں گے (تفصیل اوپر گزر چکی ہے) غرض جو ستر آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے واپس آ کر انہوں نے گواہی دی مگر اس شہادت میں (اپنی طرف سے) اتنی آمیزش بھی کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ فرمایا تھا، کہ تم سے جس قدر عمل ہو سکے کرنا جو نہ ہو سکے معاف ہے، اس آمیزش سے ان کو حیلہ بہانہ مل گیا، غرض صاف کہہ دیا کہ ہم سے اس تورات پر عمل نہیں ہو سکتا، تو حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کوہ طور کا ایک حصہ اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دو کہ یا تو قبول کرو ورنہ پہاڑ کا یہ ٹکڑا بھی گرا دیا جائے گا، مجبوراً بنی اسرائیل نے قبول کر لیا۔

ایک شبہ کا جواب:

یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ دین میں تو اکراہ نہیں ہے، یہاں کیوں اکراہ کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ اکراہ ایمان لانے پر نہیں، بلکہ اول اپنی خوشی سے ایمان اور اسلام قبول کر لینے اور اس کے بعد اس کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے یہ سزا دی گئی جبکہ باغیوں کی سزا تمام حکومتوں میں بھی عام مخالف اور دشمن قوموں سے الگ ہوتی ہے ان کے لئے ہر حکومت میں دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا اطاعت قبول کریں یا قتل کئے جائیں، اسی وجہ سے اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے اور کفر کی سزا قتل نہیں۔

تُمْ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، آیت کے اس آخری جز کے مخاطب آنحضرت ﷺ کے زمانہ کے یہود معلوم ہوتے ہیں، اس لئے کہ آپ ﷺ پر ایمان نہ لانا بھی عہد شکنی میں داخل ہے، اس لئے ان کو بھی عہد شکنوں میں شامل کر کے بطور امتنان فرمایا کہ اس پر بھی ہم نے تم پر دنیا میں کوئی عذاب ایسا نازل نہیں کیا جیسا کہ پہلے عہد شکنوں پر ہوتا رہا، یہ محض خدا کی رحمت ہے۔

اور اب چونکہ از روئے احادیث ایسے عذابوں کا نہ آنا حضور ﷺ کی برکت ہے، اس لئے بعض مفسرین نے فضل و رحمت کی تفسیر بعثت محمدیہ سے کی ہے۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، (الآیۃ) اور تم ان لوگوں کا حال تو اچھی طرح جانتے ہی ہو جنہوں نے روزِ شنبہ کے بارے میں حد شرع سے تجاوز کیا تھا۔

فَإِيَّاهُ: مچھلی پکڑنے کا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں پیش آیا تھا، ہفتہ (شنبه) کا دن بنی اسرائیل کے لئے عبادت کے واسطے مقرر تھا، اس روز مچھلی کا شکار ممنوع تھا، یہ لوگ سمندر کے کنارے آباد تھے، مچھلی کے شوقین تھے، ان لوگوں نے حکم کو نہ مانا اور شکار کیا اس پر اللہ نے ان پر مسخ صورت کا عذاب نازل فرمایا، یہ مسخ شدہ لوگ تین دن میں مر گئے۔

دینی معاملات میں حیلے کی حقیقت:

اس آیت میں یہودیوں کے جس اعتداء کا ذکر ہے جس کی وجہ سے ان پر مسخ صورت کا عذاب نازل ہوا تھا، روایات سے ثابت ہے کہ وہ صاف طور پر حکم شرعی کی خلاف ورزی نہ تھی، بلکہ ایسے حیلے تھے، جن سے حکم شرعی کا ابطال لازم آتا تھا، مثلاً ہفتہ کے دن مچھلی کی دم میں ڈور باندھ کر سمندر میں چھوڑ دینا اور ڈور کو کنارہ پر باندھ دینا اور دوسرے روز شکار کر لینا یا کنارہ پر بڑھا کود دینا تاکہ ممنوعہ دن میں اس میں مچھلیاں داخل ہو جائیں اور دوسرے روز اس کا شکار کر لیا جائے، یہ اس قسم کے حیلے ہیں کہ جس میں حکم شرعی کے ابطال بلکہ ایک قسم کا استہزاء ہے، اس لئے ایسے حیلے کرنے والوں کو بڑا سرکش نافرمان قرار دے کر ان پر عذاب نازل فرمایا۔

فقہی حیلے:

مگر اس سے فقہی حیلوں کی حرمت ثابت نہیں ہوتی جن میں سے بعض خود رسول اللہ ﷺ نے بتائے ہیں مثلاً ایک سیر عمدہ کھجور کے بدلے دو سیر عمدہ کھجور خریدنا سود میں داخل ہے، مگر اس سے بچنے کے لئے ایک حیلہ خود رسول اللہ ﷺ نے بتلایا کہ جنس کا تبادلہ جنس سے نہ کرو، قیمت کے ذریعہ خرید و فروخت کرو مثلاً دو سیر روٹی کھجوریں دو درہم میں فروخت کر دیں پھر ان دو درہموں سے ایک سیر عمدہ کھجور خرید لیں تو یہ جائز ہے، اس لئے کہ یہاں حکم شرعی کی تعمیل مقصود ہے، ابطال حکم مقصود نہیں ہے۔

واقعہ مسخ کی تفصیل:

وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، علم کا لفظ خود تحقیق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، پھر اس پر لام اور قد کے اضافہ سے اس کے معنی میں مزید شدت اور تاکید پیدا ہو گئی گویا قرآن بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کا کوئی واقعہ ان کے لئے خوب اچھی طرح جانا بوجھا ہوا یاد دلار رہا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل! جس واقعہ کا ذکر آگے آ رہا ہے، وہ تمہاری تاریخ کا ایک مسلم اور متعارف واقعہ ہے، جس سے تم بلاشبہ بخوبی واقفیت رکھتے ہو۔

فِي السَّبْتِ، احکام سبت کے بارے میں، سبت، ہفتہ (سنیچر) کے دن کو کہتے ہیں یہودی شریعت میں یہ ایک مقدس دن تھا، جس طرح مسیحیوں کے نزدیک اتوار کا دن مقدس ہے، یہ دن یاد خدا کے لئے مخصوص تھا، اس روز تجارت زراعت وغیرہ ہر قسم کے دنیاوی کام ممنوع تھے، اور ممانعت بھی بڑی شدت کے ساتھ تھی، کہ جو اس حکم کی خلاف ورزی کرے، اسے قتل کر دیا جائے، توریت کے الفاظ یہ ہیں۔

پس سبت کو مانو اس لئے کہ وہ تمہارے لئے مقدس ہے جو کوئی اس کو پاک نہ جانے، وہ ضرور مار ڈالا جائے۔

(خروج، ۳۱: ۱۴، ۱۵) (ماجدی)

روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں یہودی ایک بڑی آبادی مقام ایلہ میں رہتی تھی، مچھلی کا مذکورہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ کے یہود کا ہے، حضرت داؤد کا زمانہ ۱۰۱۳ ق م تا ۹۷۳ ق م کا ہے۔

تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہود نے اول اول تو اس طرح کے حیلے کر کے مچھلیاں پکڑیں پھر ہوتے ہوتے عام طور پر شکار کھیلنے لگے، تو ان میں دو جماعتیں ہو گئیں، ایک جماعت ان دینداروں کی تھی جنہوں نے ایسا کرنے سے روکا مگر وہ باز نہ آئے، تو ان سے تعلقات منقطع کر کے الگ ہو گئے، اور بستی کے دو حصے کر لئے ایک میں یہ نافرمان لوگ رہ گئے، اور دوسرے میں دیندار اور صالح لوگ، ایک روز دینداروں کو یہ محسوس ہوا کہ جس حصہ میں نافرمان رہ رہے ہیں ادھر بالکل سناٹا ہے، تو وہاں جا کر دیکھا، تو سب کے سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں اور حضرت قتادہ نے فرمایا کہ ان کے جوانوں کو بندر اور بوڑھوں کو خنزیر کی صورت میں مسخ کر دیا گیا یہ مسخ شدہ لوگ اپنے رشتہ داروں اور شناساں لوگوں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب جا کر روتے تھے۔

ممسوخ قوم کی نسل نہیں چلی:

اس بارے میں صحیح بات وہ ہے جو خود رسول اللہ ﷺ سے بروایت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانہ کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں آپ سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں، تو ان کی نسل نہیں چلتی اور پھر فرمایا کہ

بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے بھی موجود تھے اور آج بھی ہیں مگر سٹ شدہ بندروں اور خنزیروں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔

وَ اذْکُرْ اِذْ قَالَ مُوسٰی لِقَوْمِهٖ وَقَدْ قُتِلَ لَهُمْ قَتِیلٌ لَا یَدْرِی قَاتِلُهٗ وَسَاۤءُ مَا یُدْعُوْنَ اِنَّ یُبَیِّنُهٗ لَهُمْ فِدَاعُهٗ اِنَّ اللّٰهَ یَاْمُرُکُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً قَالُوْۤا اَتَنْتَحِدْنَاهُزُوْۤا مِنْہٗ زُوْۤا بِنَا حَیْثُ تُحِبُّنَا بِمِثْلِ ذٰلِکَ قَالَ اَعُوْذُ اَنْتُمْ بِاللّٰهِ مِنْ اَنْ اَکُوْنَ مِنَ الْجٰہِلِیْنَ^(۱۷) الْمُسْتَهْزِیْنِ فَلَمَّا عَلِمُوْۤا اَنَّهُ عَزَمَ قَالُوْۤا اِنَّا لَنٰمَآہِیْ اِیْ مَا یَسْتَبْہٰی قَالَ مُوسٰی اِنَّہٗ اِی اللّٰهَ یَقُوْلُ اِنَّہَا بَقَرَةٌ اَفَارِضٌ مُّسِنَّۃٌ وَلَا یَکْرَہُ صَغِیْرٌ عَوٰنٌ نَّصَفٌ بَیْنَ ذٰلِکَ الْمَذْکُوْرِ مِنَ السَّمِیْنِ فَاَفْعَلُوْۤا مَا تُؤْمَرُوْنَ^(۱۸) بِہٖ مِنْ ذَبْحِہَا قَالُوْۤا اِنَّا لَنٰرَبِّکَ یٰبِیْنَ لَنٰمَآ لَوْ نٰہَا قَالَ اِنَّہٗ یَقُوْلُ اِنَّہَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقْعَ لَوْ نٰہَا شَدِیْدُ الصَّغْرِۃِ تَسْرُ النَّظِیْرِیْنَ^(۱۹) اِلَیْہَا بِخُسْفٰی اِی تَعْجِبُہِمَ قَالُوْۤا اِنَّا لَنٰرَبِّکَ یٰبِیْنَ لَنٰمَآ ہِیْ اَسَاسِۃٌ اَمْ غَامِۃٌ اِنَّ الْبَقَرَ اِیْ جَنْسِہٖ الْمَغْعُوْرُ بِمَا ذَکَرَ تَشَبَّہَ عَلَیْنَا بِکَثْرَتِہٖ فَلَمَ نَبْہَدُ اِی الْمَقْصُوْدَہٗ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ^(۲۰) اِلَیْہَا فِی الْحَدِیْثِ لَوْ لَمْ یَسْتَشُوْۤا لَمَّا بَیَّنَتْ لَهُمْ اَحَرُ الْاَبَدِ قَالَ اِنَّہٗ یَقُوْلُ اِنَّہَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُوْلٌ غَیْرُ مُدَلَّیۃٍ بِالْعَمَلِ تُثَبِّرُ الْاَرْضَ تَنْبِیْہُہَا لِلزَّرَاعَةِ وَالْجَمَلُۃُ صَفْۃٌ ذَلُوْلٍ دَاخِلَۃٌ فِی النَّفْیِ وَلَا تَسْقٰی الْحَرَّتَ الْاَرْضُ الْمُهَبَّتَہُ لِلزَّرْعِ مُسَلَّمٌۭ مِنَ الْعِیُوْبِ وَاثَارُ الْعَمَلِ لَا شِیْۃٌ لَّوْنٍ فِیْہَا غَیْرَ لَوْنِہَا قَالُوْۤا لَنْ جِئْتَ بِالْحَقِّ نَطَقَتْ بِالْبَیَانِ التَّامِ فَطَلَبُوْۤہَا فَوَجَدُوْہَا عِنْدَ الْغَتٰی النَّارِ بِاَمَہِ فَاَشْتَرَوْہَا بِمَلَا سَنَسَکِہَا ذَبْحًا فَذَبَّحُوْۤہَا مَا کَادُوْا یَفْعَلُوْنَ^(۲۱) لِعِلَآءِ شَمْنِہَا وَفِی الْحَدِیْثِ لَوْ ذَبَّحُوْۤا اِی نَقْرَہٗ کَانَتْ لَا جَزَآئُہُمْ وَلٰکِنْ شَدَّوْۤا عَلٰی اَنْفُسِیْہِمُ فَشَدَّ اللّٰهُ عَلَیْہِمُ۔

ترجمہ: اور اس وقت کو یاد کرو، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اور ان کا کوئی شخص مقتول ہو گیا تھا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اور ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعاء فرمائیں کہ وہ قاتل کو ظاہر کر دے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعاء فرمائی (اور کہا) کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ کہنے لگے کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہو، یعنی ہمارا مذاق بناتے ہو، جو اس قسم کا جواب دیتے ہو؟ (حضرت موسیٰ علیہ السلام نے) کہا کہ میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں (یعنی) استہزاء کرنے والوں میں شمار ہوں، چنانچہ جب وہ سمجھ گئے، کہ آپ حقیقت کہہ رہے ہیں، (مذاق نہیں کر رہے) تو کہنے لگے آپ ہمارے لئے اپنے پروردگار سے دعا فرمائیں کہ وہ ہمیں اس (گائے) کے بارے میں سچ (تفصیل) بتائے کہ اس کی کیا عمر ہو؟ (موسیٰ علیہ السلام نے) فرمایا اللہ فرماتا ہے، وہ ایسی گائے ہو کہ جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بچھیا (بلکہ) اوسط عمر کی ہو لہذا (ذبح کا) جو حکم تم کو دیا جا رہا ہے وہ کرو، پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ لو کہ اس کا رنگ کیسا ہو؟ (موسیٰ علیہ السلام نے) فرمایا وہ فرماتا ہے کہ وہ نہایت شوخ رنگ کی زرد گائے ہو، دیکھنے والوں کو اس کی خوبی کی وجہ سے یعنی (ناظرین) کو تعجب میں ڈال دے، وہ پھر بولے کہ اپنے رب سے صاف

صاف پوچھ کر بتاؤ کہ کیسی (گائے) مطلوب ہے؟ جنگل میں چرنے والی ہو یا پالتو (گھریلو) بلاشبہ مذکورہ صفات کی گائے کی تعین میں ہمیں اشتباہ ہو گیا ہے اس صفت (جنس) کی گائے بکثرت ہونے کی وجہ سے جس کی وجہ سے مقصد تک ہماری رسائی نہیں ہو سکی، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پالیں گے، حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ انشاء اللہ نہ کہتے تو کبھی بھی ان کو اس کا پتہ نہ لگ پاتا، (موسیٰ علیہ السلام نے) فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جس سے خدمت نہ لی گئی ہو، کام میں استعمال نہ کی گئی ہو نہ زمین جو تنے میں استعمال ہوئی ہو کہ زمین کو زراعت کے لئے الٹ پلٹ کرتی ہو (جوتی ہو) اور جملہ (تشییر الارض، ذلول) کی صفت ہے جو نفی کے تحت داخل ہے، اور نہ کھیتی کو پہنچتی ہو، یعنی اس زمین کو جس کو کھیتی کے لئے تیار کیا ہو، عیوب اور کام کے نشانات سے صحیح سالم ہو اور اس میں اس کے (اصلی) رنگ کے علاوہ کوئی داغ نہ ہو، تو کہنے لگے اب آپ نے ٹھیک پتہ بتا دیا یعنی پوری وضاحت کر دی، چنانچہ انہوں نے اس کی تلاش کی تو اس کو ایک نوجوان کے پاس پایا جو کہ اپنی والدہ کا فرما نہر دار تھا، تو ان لوگوں نے اس گائے کو اس کا چمڑا بھر سونے کے عوض خرید لیا پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ اس کے بیش قیمت ہونے کی وجہ سے ایسا کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے، حدیث شریف میں ہے اگر وہ کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو ان کے لئے کافی ہو جاتی لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی۔

تَحْقِیْقِ وَتَرْکِیْبِ تَسْبِیْلِ وَتَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلُهُ: بَقْرَةٌ، بَقْرَةٌ، کا اطلاق اگرچہ زود مادہ دونوں پر ہوتا ہے، مگر یہاں مادہ مراد ہے، بَقْرَةٌ، بَقْرٌ، سے مشتق ہے جس کے معنی پھاڑنے کے ہیں چونکہ یہ زمین کو جوتی ہے، اسی لئے اس کو بقرة کہا جاتا ہے۔

قَوْلُهُ: مَهْزُورًا، هُزُوًا، کی تفسیر مَهْزُورًا، سے کر کے اشارہ کر دیا کہ: هُزُوًا، مصدر بمعنی اسم مفعول ہے۔
قَوْلُهُ: مَاسِنُهَا، مَا هِيَ کی تفسیر مَاسِنُهَا سے کر کے اشارہ کر دیا کہ مَا، اگرچہ ماہیت سے سوال کرنے کے لئے آتا ہے مگر یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے بلکہ اکثر یہ ہے۔

قَوْلُهُ: فَارِضٌ، بَوْرُصِی۔

سَيِّوَانٌ: فارض، بقرة کی صفت ہے، لہذا فارضة، ہونی چاہئے۔

جَمَالَیْنِ: مفسر علام نے فارض کی تفسیر مسنة سے کر کے اشارہ کر دیا کہ یہ مسنة کا نام ہے نہ کہ بقرة کی صفت فارض، فَارِضٌ، سے اسم فاعل ہے، اس کے معنی چیرنے پھاڑنے اور وسیع کرنے کے ہیں، یہاں فارض سے وہ گائے یا بیل مراد ہے کہ جو اپنی جوانی کا کربڑھا پے کو پہنچ گیا ہو یا جس کے سن رسیدہ ہونے کی وجہ سے دانت اکھڑ گئے ہوں۔

قَوْلُهُ: عَوَانٌ، متوسط، درمیانی عمر کا، جمع عَوْنٌ، تخفیفاً واو کے ضم کو حذف کر دیا گیا ہے۔

قَوْلُهُ: فَاقِعٌ، تیز زرد تاکید کے طور پر تیز زرد کے لئے لایا جاتا ہے، أَصْفَرُ فَاقِعٌ اور تیز سیاہ کے لئے بولا جاتا ہے اَسْوَدُ

حالِک، اور تیز سفید کے لئے بطور تاکید لایا جاتا ہے، ایضاً، یقیناً سرخ کے لئے بطور تاکید بولا جاتا ہے، احمر قان اور بنر کے لئے اخضر ناضِر۔ (لغات القرآن درویش)

قَوْلِهِ: لَا ذُلَّ لَكَ، اے لاتُدَلُّ لِلْحَرَاثَةِ، یعنی جس کو کھیتی باڑی کے کام کاج میں استعمال نہ کیا گیا ہو۔

قَوْلٌ: غَيْرُ مُذَلَّلَةٍ، بِالْعَمَلِ اسْأَفَادَہ سے مفسر علامہ کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے۔

سُئِلَ: لَا ذُلُولَ، بِقِرَّةٍ، کی صفت ہے حالانکہ حرف نہ صفت واقع ہو سکتا ہے اور نہ صفت کا جز، لہذا لَا ذُلُولَ، کا صفت واقع ہونا درست نہیں ہے۔

جواب: لا بمعنى غَيْر، لہذا اب کوئی اشکال نہیں ہے۔ (ترویج الارواح)

قَوْلُهُ: الجملة صفة ذلولٍ، یعنی (تثیر الارض) ذُلُول کی صفت ہے اور لا کے تحت داخل ہے ای لا تثیر الارض۔

قَوْلٌ: شِیۃ، داغ دھبہ، نشان ایک رنگ کے جانور میں دوسرے رنگ کا دھبہ، شِیۃ اصل میں وشِیۃ تھا واؤ حذف ہو گیا جیسا کہ عِدۃ اور زَنۃ میں اور حذف شدہ واؤ کے عوض آخر میں ہا لاحق کر دی گئی جمع شِیَّات۔

قَوْلُهُ: مَسْكُهَا، مَسْكٌ جلد، جمع مَسُوكٌ.

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحَ

”وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً“.

بنی اسرائیل میں ایک مالدار لاؤلد آدمی تھا، جس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا، ایک رات اس بھتیجے نے مال کی لالچ میں اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی آدمی کے دزوازے پر ڈال دی، صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر قاتل کا کچھ پتہ نہ چلا، آخر کار آپس میں ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے لگے، یہاں تک کہ بھتیجا رکھل آئے، اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے لگے۔

قَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي سُنَنِهِ عَنْ عَبْدِ
السَّلْمَانِ قَالَ: رَجُلٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَقِيمًا لَا يُولِدُ لَهُ وَكَانَ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ وَكَانَ ابْنُ أَخِيهِ وَارِثُهُ فَقَتَلَهُ ثُمَّ
احْتَمَلَهُ لَيْلًا فَوَضَعَهُ عَلَى بَابِ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثُمَّ أَصْبَحَ يَدْعِيهِ عَلَيْهِمْ حَتَّى تَسْلُحُوا وَرَكِبَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ:
فَقَالَ ذُو الرَأْيِ مِنْهُمْ: عَلَامَ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ فِيكُمْ؟ فَأَتَوْا مُوسَى فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ
(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذَبَحُوا بَقَرَةً).

مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے معارف القرآن میں مرقات شرح مشکوٰۃ کے حوالہ سے قتل کا واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ ایک شخص نے ایک شخص کی لڑکی سے شادی کی درخواست کی تھی، مگر اس نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے درخواست

کندہ نے اس کو قتل کر دیا تھا، قاتل لاپتہ تھا، اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، ایک دوسرے پر الزام تراشی ہو رہی تھی، قوم کے کچھ سمجھدار لوگوں نے کہا اس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں ان سے معلوم کر لیا جائے، چنانچہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قتل کا پورا واقعہ بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی ایک گائے ذبح کرنے اور اس کا ایک حصہ مردے سے لگانے کے لئے فرمایا، بہت امین میخ اور آنا کافی کرنے کے بعد گائے ذبح کر دی اور اس کا ایک ٹکڑا مردے سے لگا دیا وہ مردہ باذن الہی کچھ دیر کے لئے زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام جو کہ خوراس کا بھتیجا تھا، بتا دیا اور پھر فوراً ہی اس کا انتقال ہو گیا، ادھر اس قاتل کو جس نے مال کی حرص میں اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا، وراثت سے محروم کر دیا گیا۔

گائے ذبح کرنے کی مصلحت:

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے حکم خداوندی گائے ذبح کرنے کے لئے فرمایا تو ان لوگوں کو اس کا یقین نہیں آیا، اول تو اس وجہ سے کہ قاتل کا پتہ لگانے اور گائے ذبح کرنے میں بظاہر کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا، دوسرے یہ کہ گائے ماتا ان کی دیوی تھی، جس کے ذبح کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اسی لئے ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا شاید آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔

گائے ذبح کرانے میں مصلحت یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو صدیوں تک مصر میں گائے پرستوں کے درمیان رہنے کی وجہ سے گائے کی عظمت اور تقدیس کے مرض کی چھوٹ لگ گئی تھی، اس لئے ان کو حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کریں، ان کے ایمان کا امتحان اسی طرح ہو سکتا تھا، کہ اگر وہ واقعی رب خدا کے سوا کوئی معبود نہیں سمجھتے تو جس بت کو اب تک پوجتے رہے ہیں، اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، چونکہ دلوں میں پوری طرح ایمان اتر ا ہوا نہیں تھا، اس لئے انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی اور گائے کی تفصیلات معلوم کرنے لگے، اور جس قدر تفصیلات معلوم کرتے گئے، اسی قدر گھرتے چلے گئے، یہاں تک کہ آخر کار اسی خاص قسم کی سنہری گائے پر جسے اس زمانہ میں پرستش کے لئے مختص کیا جاتا تھا، گویا انگلی رکھ کر بتا دیا گیا کہ اسے ذبح کرو، بائبل میں بھی اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

تورات میں ذبح گائے کا حکم:

بنی اسرائیل سے کہو کہ ایک لال گائے جو بے داغ اور بے عیب ہو اور جس پر کبھی جوانہ رکھا گیا ہو، تجھ پاس لائیں، تم اسے البعز کا ہن کو دو کہ وہ اسے خیمے سے باہر لے جائے، اور وہ اس کے حضور ذبح کی جائے۔ (گنتی، ۱۹: ۲، ماجدی)

وَاذْقَلْتُمْ نَفْسًا فَاذَرْتُمْ اِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْاَصْلِ فِي الدَّالِ اِی تَخَاضَعْتُمْ وَتَدَافَعْتُمْ فِيهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مُّظْهِرٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿۵﴾

بِسْمِ اِسْمِ رَبِّا وَبِذَا اِغْتِرَاضٌ وَهُوَ اَوَّلُ الْخِصَّةِ فَقُلْنَا اَضْرِبُوهُ اِی الْقَتِيلَ بِبَعْضِهَا فَضْرِبٌ بِسَانِهَا اَوْ غَضَبٌ ذَنْبُهَا فَحَيٌّ وَقَالَ قَتَلْنِي فَلَانَ وَفَلَانٌ لِابْنِی عِمَّهِ وَمَاتَ فَحَرَمًا الْمِيرَاثَ وَقِتْلًا قَالَ تَعَالٰی كَذٰلِكَ الْاِحْيَاءُ یُحْیِی اللّٰهُ الْمَوْتٰی وَیُرِیْكُمْ اٰیٰتِهِ دَلٰیِلٌ قُدْرَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۶﴾

تَنْذِرُوْنَ فَتَعْلَمُوْنَ اِنَّ الْفَاذَرَ عَلٰی اِحْیَاءِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ قَادِرٌ عَلٰی اِحْیَاءِ نَفُوسٍ كَثِیْرَةٍ فَتُؤْمِنُوْنَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ اِیْهَا الْیَهُودُ صَلَبَتْ عَنْ قُبُولِ الْحَقِّ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ الْمَذْكُورِ بَيْنِ اِحْیَاءِ الْقَتِيلِ وَمَاقِلَةٍ بَيْنِ الْاِیَّاتِ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ فِی الْقِسْوَةِ اَوْ اَشَدَّ قِسْوَةً بِسَمَّا وَرَانَ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَنْشَقُّ فِیْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْاَصْلِ فِي الْمِیْمِ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ یَنْزِلُ مِنْ عَلْوٍ اِلٰی سَفَلٍ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَقُلُوبُكُمْ لَا تَنْتَازِرُ وَلَا تَبْلِغُ وَلَا تَخْشَعُ وَمَا اللّٰهُ بِعَاقِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۷﴾

وَاِنَّمَا یُؤْخَرُكُمْ لِوَقْتِكُمْ وَفِی قِرَاءَةِ بِالْحَتَّانِیَّةِ وَفِیهِ الْبَقَاتُ عَنْ الْخِطَابِ اَفَتَطْمَعُوْنَ اِیْهَا الْمُؤْمِنُوْنَ اَنْ یُّؤْمِنُوْا اِی الْیَهُودَ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِیْقٌ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ اَخْبَارُ بَیْسٍ لَّیْسَمَعُوْنَ كَلَامَ اللّٰهِ فِی التَّوْرَةِ ثُمَّ یُخْرِفُوْنَ یَغْیِرُوْنَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ فِیْهِمْ وَهُمْ یَعْلَمُوْنَ ﴿۸﴾

اِنَّهُمْ یُفْتَرُوْنَ وَالْمُحْمَرَّةُ لِاِنْكَارِ اِی لَا تَطْمَعُوْا فَلَهُمْ سَابِقَةٌ فِی الْكُفْرِ وَاِذَا لَقُوا اِی مُنَافِقُو الْیَهُودِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا بِمَا نُمَیِّزُ مِنْ نَّبِیِّ وَهُوَ الْمُبَشِّرُ بِهٖ فِی كِتَابِنَا وَاِذَا خَلَا رَجَعَ بَعْضُهُمْ اِلٰی بَعْضٍ قَالُوْا اِی رُؤْسًا وُسْطٰی بَیْنِ اِلٰہِیْنِ لَمْ یُنَافِقُوْا لِمَنْ نَافَقَ اَنْحَدَثُوْهُمْ اِی الْمُؤْمِنِیْنَ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَیْكُمْ اِی عَرَّفَكُمْ فِی التَّوْرَةِ مِنْ نَعْتِ مُحَمَّدٍ صَلَی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِحُجُوْكُمْ لِبِخَاصُمُكُمْ وَاللَّامُ لِلتَّسْوِیْرَةِ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ فِی الْاٰخِرَةِ وَیَقِیْمُوْا عَلَیْكُمْ الْحِجَّةَ فِی تَرْكِ اتِّبَاعِهِ مَعَ عَلَیْكُمْ بِعِیْدِهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۹﴾

اِنَّهُمْ یُحَاجُّوْنَكُمْ اِذَا حَدَّثْتُمُوْهُمْ فَتَنْتَسُھُوْا قَالَ تَعَالٰی اَوَّلًا یَعْلَمُوْنَ الْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِیْرِ وَالْوَاوُ الدَّخْلَةُ عَلَیْهَا لِلْعَطْفِ اِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مَا یُسِرُّوْنَ وَمَا یُعْلِنُوْنَ ﴿۱۰﴾

مَا یُخْفَوْنَ وَمَا یُظْهِرُوْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ وَغَیْرِهِ فِیْرَعُوْا عَنْ ذٰلِكَ.

ترجمہ: اور اس واقعہ کو یاد کرو، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، پھر تم اس (معاذ) میں لڑنے بھگڑنے لگے تھے، (اِذَا رَنْتُمْ) اصل (یعنی تدارکت) میں تاء، کادال میں ادغام ہے، یعنی جھگڑ رہے تھے، اور ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے تھے، اور جس بات کو تم چھپانا چاہتے تھے، اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا، یہ جملہ معترضہ ہے، یہ قصہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ (اگرچہ تلاوت میں مؤخر ہے) تو ہم نے حکم دیا کہ اس مقتول سے (مذبح) گائے کا کوئی حصہ لگاؤ، چنانچہ گائے کی زبان، یادم کی جڑ مقتول سے لگائی گئی تو وہ (مقتول) زندہ ہوا تھا اور بتا دیا کہ میرے چچا زاد بھائیوں میں سے فلاں اور فلاں نے قتل کیا ہے اور (اتنا بتا کر فوراً) مر گیا، چنانچہ دونوں میراث سے محروم کر دیئے گئے اور قتل کر دیئے گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس

(کوزندہ کرنے) کے مانند اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اور تم کو اپنی قدرت کے نمونے دکھائے گا تاکہ تم سمجھو غور و فکر کرو، اور اس بات کو سمجھ لو کہ جو ذات ایک شخص کے زندہ کرنے پر قادر ہے وہ بہت سے اشخاص کے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، سو تم ایمان لے آؤ، پھر اس مذکور یعنی مقتول کے زندہ کرنے اور اس سے پہلے مذکور معجزے دیکھنے کے بعد اے یہودیو! حق قبول کرنے سے تمہارے دل سخت ہو گئے، تو وہ سنگ دلی میں پتھر کے مانند ہیں، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں اور بلاشبہ پتھروں میں تو بعض ایسے بھی ہیں کہ جن سے چشمے بھی نکلتے ہیں اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں، (یَسْقُیْ) میں دراصل تاء کا ادغام ہے، شین میں کہ ان سے پانی نکلنے لگتا ہے اور بعض ان میں ایسے ہیں کہ اللہ کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑھک جاتے ہیں (مگر) تمہارے دل نہ تو متاثر ہوتے ہیں اور نہ نرم پڑتے ہیں اور نہ خوف کھاتے ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے اور بلاشبہ وہ تم کو ایک وقت تک کے لئے ہمت دیتا ہے اور ایک قراءت میں (یَعْمَلُوْنَ) یا تختانیہ کے ساتھ ہے اور اس میں حاضر سے (غائب کی جانب) التفات ہے، اے مسلمانو! کیا اب بھی تم توقع رکھتے ہو، کہ یہود تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک فریق کہ وہ ان کے علماء کا ہے، تورات میں اللہ کے کلام کو سننا ہے اور سمجھنے کے بعد اس کو بدل دیتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ افتراء کر رہے ہیں، (أَفَتَطْمَعُوْنَ) میں ہمزہ انکار کا ہے یعنی تم توقع مت رکھو، اس لئے کہ کفر ان کی خصلت سابقہ ہے اور منافق یہودی جب مسلمانوں سے ملتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ: ہم اس بات پر کہ محمد ﷺ (اللہ کے) نبی ہیں، ایمان لا چکے ہیں اور ہماری کتاب میں ان کی بشارت دی گئی ہے اور جب آپس میں تنہائی میں ملتے ہیں، تو ان کے سردار جو منافق نہیں ہیں منافقوں سے کہتے ہیں کیا تم ان (مسلمانوں) کو وہ باتیں بتا دیتے ہو، جو اللہ نے تمہارے اوپر منکشف فرمائی ہیں، یعنی محمد ﷺ کی وہ صفات جو تم کو تورات میں بتائی گئی ہیں تاکہ تم پر اس کے ذریعہ آخرت میں تمہارے رب کے روبرو حجت قائم کریں یعنی تمہارے ساتھ محاصمت کریں اور لام صیرورت کے لئے ہے اور اس (محمد) کی ترک اتباع پر اس کو سچا (نبی) جاننے کے باوجود حجت قائم کریں کیا یہ لوگ نہیں جانتے، استفہام تقریر کے لئے اور اس پر جو او داخل ہے وہ عطف کے لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس بات کو جانتا ہے، جس کو یہ چھپاتے ہیں، اور ظاہر کرتے ہیں، ان باتوں میں سے اور ان کے علاوہ سے اس لئے اس اخفاء سے باز آجائیں۔

تَحْقِیْقِ تَرْکِیْبِ تَسْمِیْلِ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلًا: إِذَا رَأَیْتُمْ، بَرَزْنَ إِفَاعَلْتُمْ، مادہ، ذَرَّأَ ہے بمعنی بھگڑنا اور دفع کرنا، إِذَا رَأَیْتُمْ، تَدَارَءْتُمْ، (تفاعل) سے ماضی جمع مذکر حاضر، تم نے ایک دوسرے پر الزام ڈالا، إِذَا رَأَیْتُمْ، اصل میں تَدَارَءْتُمْ، بَرَزْنَ تَفَاعَلْتُمْ تھا، تاء اور دال کے قریب المخرج ہونے کی وجہ سے تاء کو دال سے بدل دیا پھر دال کو دال میں ادغام کر دیا جس کی وجہ سے ابتداء بالسون لازم آگیا اس دشواری کو دور کرنے کے لئے ہمزہ وصل شروع میں لے آئے، إِذَا رَأَیْتُمْ، ہو گیا۔

قَوْلًا: فِيهَا، اِی فِی وَاقِعَةٍ قَتَلَ النَّفْسَ.

قَوْلًا: هَذَا، اِعْتَرَاضٌ، یعنی: وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ، معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان جملہ معترضہ ہے۔

قَوْلًا: مِنْ اَمْرِهَا، اس میں اشارہ ہے کہ: تَكْتُمُوْنَ کا مفعول محذوف ہے۔

قَوْلًا: مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ، میں مَّا، موصولہ ہے اور تَكْتُمُوْنَ جملہ ہو کر صلہ ہے عائد محذوف ہے، تقدیر عبارت یہ ہے اَلَّذِی تَكْتُمُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ الْقَتْلِ.

قَوْلًا: هُوَ اَوَّلُ الْقِصَّةِ، یعنی اِذَا رُنْتُمْ، سے اول قصہ کا بیان ہے، اور سابق رکوع میں جو بیان ہوا وہ اس کے بعد کا حصہ ہے گونہات میں مقدم ہے اس تقدیم و تاخیر کا مقصد یہودی قبائح کو یکجا بیان کرنا ہے۔

قَوْلًا: كَذٰلِكَ يُخْبِی اللّٰهُ اَلْمُؤْتٰی، یہ جملہ بھی کلام مسلسل کے درمیان معترضہ ہے اور اس کے مخاطب غیر یہودی ہیں اس لئے کہ یہ یہود مکرین بعث نہیں تھے۔

قَوْلًا: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ.

سُئَالًا: ثُمَّ تَرَخٰی زَمَانٌ پر دلالت کرتا ہے اور یہاں تراخی فی الزمان نہیں ہے اس لئے کہ یہودی شقاوت قلبی اسی وقت موجود تھی، نہ یہ کہ بعد میں پیدا ہوئی، لہذا ثُمَّ کا استعمال بر محل معلوم نہیں ہوتا۔

جَوَابًا: یہاں ثُمَّ کا استعمال مجازاً استبعاد کے معنی میں ہے یعنی اتنے سارے دلائل دیکھنے، سننے کے بعد ایک عاقل بالغ سے شقاوت قلبی بعید ہے۔

قَوْلًا: مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ، یہ استبعاد کی مزید تاکید ہے یعنی جو مفہوم ثُمَّ کا ہے وہی مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ کا ہے۔

قَوْلًا: اَوْ اَشَدُّ فُسُوْدًا، اَوْ، بمعنی بَلْ ہے، مگر ابو حیان نے اَوْ، کو توزیع کے لئے لیا ہے، یعنی قلوب کی اقسام کو بیان کرنے کے لئے۔

قَوْلًا: اَفْتَضَمْعُوْنَ، یہ طَمَعٌ، سے مضارع جمع مذکر حاضر ہے، ہمزہ استنبہام انکاری ہے یعنی کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مانیں گے؟ یعنی تم کو توقع نہیں رکھنی چاہئے، اَفْتَضَمْعُوْنَ، اصل میں فَاتَضَمْعُوْنَ، فاء کی تقدیم کے ساتھ تھا، ہمزہ استنبہام چونکہ صدارت کلام کو چاہتا ہے اس لئے ہمزہ کو فضاء پر مقدم کر دیا، اَفْتَضَمْعُوْنَ ہو گیا، یہ جمہور کا مذہب ہے، زنجیری نے کہا ہے کہ ہمزہ محذوف پر داخل ہے اور فاء عاطفہ ہے اور معطوف علیہ محذوف ہے تقدیر عبارت یہ ہے: اَتَضَمْعُوْنَ

كَلَامُهُمْ وَتَعْرِفُوْنَ اٰخُوْلَهُمْ فَتَضَمْعُوْنَ اَنْ یُّؤْمِنُوْا لَكُمْ.

فَاِذْکَ: ہمزہ استنبہام، حروف عطف میں سے صرف تین پر داخل ہوتا ہے، واو، فاء، ثم۔

قَوْلًا: اَنْ یُّؤْمِنُوْا لَكُمْ.

سُئَالًا: یُّؤْمِنُوْا، کا صلہ لام نہیں آتا بلکہ باء آتا ہے اور یہاں لام استعمال ہوا ہے۔

جَوَابًا: یُّؤْمِنُوْا، یُنْقَادُوْا کے معنی و مشتمل ہے لہذا لام صلہ لانا درست ہے، یعنی کیا تم کو توقع ہے کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے۔

قَوْلًا: فَلَهُمْ سَابِقَةُ الْكَفْرِ، یعنی ان کو کفر و انکار کی پرانی عادت ہے، اس لئے کہ یہود تورات میں تحریف کا ارتکاب کر کے محمد ﷺ کا انکار کرنے سے پہلے ہی کفر کر چکے ہیں گویا کہ کفر و انکار ان کی عادت قدیمہ ہے لہذا ان کا ایمان لانا مستبعد ہے۔

قَوْلًا: إِذَا خَلَا رَجَعَ، خَلَا، کی تفسیر رَجَعَ، سے کر کے اس اعتراض کا جواب دیدیا کہ: خَلَا، کا صلہ الی نہیں آتا حالانکہ إِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ میں خَلَا کا صلہ الی استعمال ہوا ہے۔

جَوَابًا: خَلَا، رَجَعَ، کے معنی کو متضمن ہے، اس کی وجہ سے اس کا صلہ الی لانا درست ہے۔

قَوْلًا: وَالْإِسْلَامُ لِلصِّرْوَةِ، لِيُحَاجُّوْكُمْ، میں لام تعلیل کا نہیں ہے بلکہ صیروت یا عاقبت کا ہے، اس لئے کہ احتیاج ان کی غرض اور مقصد نہیں ہے، يُحَاجُّوْكُمْ، مضارع جمع مذکر غائب ہے، یعنی انجام کار وہ تمہارے ساتھ حجت بازی کریں، لِيُحَاجُّوْكُمْ، اُن مقدروہ کی وجہ سے منصوب ہے، اس لئے کہ لام صیروت کے بعد اُن جواز اُمقدر ہوتا ہے لِيُحَاجُّوْكُمْ، تَحَدُّثُوْهُمْ، سے متعلق ہے، نہ کہ فتح اللہ سے۔

اللُّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

سُؤَالٌ: مَا قَبِلَ فِي رُؤْسَاءِ يَهُودَ كَلَامَ هُوَ، جو کہ معطوف علیہ ہے اور أَوْ لَا يَعْلَمُونَ معطوف ہے لیکن معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان کوئی معنوی ربط نہیں ہے۔

جَوَابًا: مُفسر غلام نے قال اللہ تعالیٰ کا اضافہ کر کے اسی اعتراض کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے مطلب یہ کہ یہ یہود کے کلام کا تمہ نہیں ہے کہ اس میں جوڑ اور ربط تلاش کرنے کی ضرورت ہو یہ کلام متانف ہے اور باری تعالیٰ کا کلام ہے۔

قَوْلًا: الْوَاوُ الدَّاخِلَةُ لِلْعُطْفِ، الدَّاخِلَةُ، الواو کی صفت ہے اور الدَّاخِلَةُ کا فاعل محذوف ہے اور وہ ہمزہ استفہام ہے، یعنی وہ واو کہ جس پر ہمزہ استفہام داخل ہے، اگر مفسر غلام الدَّاخِلَةُ کے فاعل کو ظاہر کر دیتے تو بات زیادہ واضح ہو جاتی، تقدیر عبارت یہ ہے "الْوَاوُ الدَّاخِلُ عَلَيْهَا اسْتِفْهَامٌ لِلْعُطْفِ" یعنی وہ واو کہ جس پر ہمزہ استفہام داخل ہے، عطف کے لئے ہے اور معطوف علیہ محذوف ہے تقدیر عبارت یہ ہے، "أَبْلَوْهُمُ نَهْمٌ عَلَى التَّحْدِثِ مَخَافَةَ الْحَاجَةِ وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُبْسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ" یہ مذہب زنجیری کا ہے۔

جمہور کا مذہب:

جمہور کا مذہب یہ ہے کہ: واو ہمزہ استفہام پر داخل ہے اور تقدیر عبارت "وَأَبْلَوْهُمُ" ہے، مگر چونکہ ہمزہ صدارت کلام کو چاہتا ہے، اس لئے ہمزہ کو واو پر مقدم کر دیا، "أَوْ لَا يَعْلَمُونَ" ہو گیا۔

قَوْلًا: مِنْ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ، سے اشارہ اخفاء اور تحریف وغیرہ کی طرف ہے۔

قَوْلًا: فَيَرْعَوُوا عَنْ ذَلِكَ، یہ ازعواء سے ماخوذ ہے، اس کے معنی باز رہنے اور رجوع کرنے کے ہیں۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً فِي الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ، التَّشْبِيهِ الْمُرْسَلُ، فَقَدْ شَبَّهَ قُلُوبَهُمْ فِي نَبْوَاهَا عَنِ الْحَقِّ، وَتَجَا فِيهَا مَعَ أَحْكَامِهِ بِالْحِجَارَةِ الْقَاسِيَةِ، ثُمَّ تَرَفَّى التَّشْبِيهِ، فَجَعَلَ الْحِجَارَةَ أَكْثَرَ لِينًا مِنْ قُلُوبِهِمْ.

المجاز العقلي في اسناد الخشية الى الحجارة وهو كثير في السنة العرب.

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

ذبح بقر کے واقعہ کی قدرے تفصیل:

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمُوهَا، یہ قتل کا وہی واقعہ ہے جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جس کی قدرے تفصیل سابق میں گذر چکی ہے، إِذْ قَتَلْتُمُوهَا، میں خطاب اگرچہ آپ ﷺ کے زمانہ کے یہودیوں کو ہے، مگر مراد ان کے آباء و اجداد ہیں موجودہ بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے اگلے بزرگوں نے ایک شخص کو جس کا نام عامیل تھا اور نہایت مالدار ہونے کے ساتھ لاولد بھی تھا، قتل کر دیا تھا، اور اس کے قاتل خود اس کے بھتیجے ہی تھے، بھتیجوں نے جب دیکھا کہ یہ بڑھا تو مرنے کا نام ہی نہیں لیتا اور وہ کافی عمر دراز ہو گیا تھا، مگر بظاہر اس کے مرنے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے، بھتیجوں نے میراث کی لالچ میں اندھیری رات میں قتل کر کے کسی دوسرے شخص کے دروازے پر ڈال دیا اور خود ہی خون کے دعویدار بن گئے اور قتل کا الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے قریب تھا کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے، جب اختلاف شدید ہو گیا تو معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہ اگر قاتل کا پتہ نہ چلا، تو قوم میں اختلاف شدید رونما ہو جائے گا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا ایک حصہ مقتول کے جسم سے لگائیں وہ بحکم خداوندی زندہ ہو کر اپنے قاتل کو بتا دے گا، مگر بنی اسرائیل نے اپنی پرانی جبلت کی وجہ سے کچھ جتنی شروع کر دی اور گائے ذبح کرنے کو نالانہ کی کوشش کرتے ہوئے گائے کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنی شروع کر دیں اور جس قدر سوالات کرتے گئے، اسی قدر اور زیادہ گھبراتے چلے گئے، آخر کار ایک خاص قسم کی سنہری گائے پر جسے اس زمانہ میں پرستش کے لئے مخصوص کیا جاتا تھا، بات بھبر گئی، آخر کار ان صفات کی حامل گائے ایک شخص کے پاس مل گئی جو اپنی والدہ کا بڑا فرمانبردار تھا، اور اس گائے کے چمڑے بھر سونے کے عوض اس کو خرید اور ذبح کر کے اس کا ایک حصہ جس کے بارے میں روایات مختلف ہیں، ایک روایت میں ہے کہ گائے کی زبان لگائی اور دوسری روایت میں ہے کہ دم کی جڑ لگائی، بہر حال وہ مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے

قاتلوں کے نام بتائے اور ان دونوں قاتلوں کو میراث سے محروم کرنے کے علاوہ قصاصاً قتل بھی کر دیا گیا۔

گائے ذبح کرانے کی مصلحت:

اس موقع پر یہ سوال ذہن میں آسکتا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ براہ راست مردہ کو زندہ کر سکتا ہے، ذبح بقر کو وسیلہ اور ذریعہ بنانے میں کیا مصلحت اور حکمت ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ خدا کی حکمتوں اور مصلحتوں تک پہنچنا انسانی قدرت سے باہر ہے، تاہم عقل و شعور کی جو روشنی اس نے انسان کو بخشی ہے، وہ اس طرف رہنمائی کرتی ہے کہ بنی اسرائیل کی صد ہا سال تک مصریوں کی غلامی اور ان کے ساتھ بود و باش نیز مصریوں کے ساتھ اختلاط اور میل جول نے ان کے اندر بت پرستی کے جراثیم پیدا کر دیئے تھے اور گائے کی عظمت اور تقدیس کا جذبہ بہت زیادہ نمایاں کر دیا تھا، پس خدا کی مصلحت نے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کی اس گمراہی کو کسی ایسے عملی طریقہ سے دور کرے کہ جس کا مشاہدہ خود ان کی آنکھیں کر رہی ہوں، چنانچہ عملی طور پر گائے ذبح کر کر ان کو یہ مشاہدہ کرایا گیا کہ جس گائے کی تقدیس تمہارے دلوں میں پیوست ہو گئی ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے خود اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے فنا کے گھاٹ اتار دیا، وہ تمہارا بال بیکا بھی نہ کر سکی۔

حقیقت حال یہ ہے کہ موت و حیات کا معاملہ صرف خدا کے ہاتھ میں ہے اور جس گویا سالہ کی محبت تمہارے دلوں میں رچ گئی ہے وہ تم سے بھی ادنیٰ ایک حیوان ہے جو صرف تمہاری خدمت کے لئے پیدا کیا گیا ہے نہ کہ تمہارا دیوتا اور دیوی ہے۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، (الآیۃ) یعنی گدشتہ معجزات اور یہ تازہ واقعہ کہ مقتول دوبارہ زندہ ہو گیا دیکھ کر بھی تمہارے دل متاثر نہیں ہوتے کہ انساب الی اللہ کا داعیہ اور توبہ و استغفار کا جذبہ پیدا ہو بلکہ اس کے برعکس تمہارے قلوب پتھر کی طرح سخت بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اس لئے کہ بعض پتھر اپنی سنگینی کے باوجود ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے چٹھے پھوٹ پڑتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خوف خدا سے لرز کر گر بھی پڑتے ہیں، مگر تمہارے قلوب ان مذکورہ قسم کے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ ایسے عجیب و غریب معجزات اور حیرت زدہ واقعات دیکھ کر بھی اثر پذیر نہیں ہوتے، بلکہ اس کے برعکس تمہرے سرکشی پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں یا درکھو! وہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔

أَفَلَمْ تَسْمَعُوا أَنْ يُلَهِمُنَا، (الآیۃ) مومنین کو خطاب کر کے بنی اسرائیل کی بابت کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں ان کے ایمان لانے کی امید ہے؟ حالانکہ ان کے پچھلے بزرگوں میں ایک فریق ایسا بھی تھا کہ جو کلام الہی (تورات) میں دیدہ و دانستہ تحریف کرتا تھا، یہ استفہام انکاری ہے یعنی ایسے لوگوں کے ایمان لانے کی قطعاً امید نہیں، فریق سے مراد وہ ستر اکابر بنی اسرائیل بھی ہو سکتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر کلام الہی سننے کے لئے گئے تھے اور واپس آ کر شہادت دیتے وقت یہ بھی اضافہ کر کے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمادیا ہے کہ جتنا ہو سکے عمل کرنا اور نہ ہو سکے تو معاف ہے۔ (فوائد عثمانی ملخصاً)

اور بعض مفسرین حضرات نے تحریف سے مراد یہ لیا ہے کہ توریت کی آیات میں تحریف لفظی اور معنوی کرتے تھے، مثلاً

تورات میں جو آپ ﷺ کی ظاہری اور معنوی نشانیاں مذکور تھیں مثلاً یہ کہ آپ کا حلیہ مذکور تھا، اسی طرح آیت رجم و بدلہ الباغرمینکہ وہ کلام الہی میں ہر قسم کی تحریف کرتے تھے، اب آپ خود ہی اندازہ لگالیں کہ ایسے لوگ جو دنیوی حقیر اور قلیل منادات کی خاطر کلام الہی میں تحریف کرنے سے بھی نہ چوکتے ہوں ان سے اور ان کی ذریت سے ایمان کی توقع رکھنا سادہ لوحی ہی ہو سکتی ہے، ورنہ جب پتھر دلوں سے تمہاری دعوت حق ٹکرا کر واپس آئے گی تو تم دل شکستہ ہو جاؤ گے یہ لوگ آج کے نہیں صدیوں کے بگڑے ہوئے پاپی ہیں، ان سے توقع رکھنا فضول ہے کہ حق کی آواز بلند ہوتے ہی یہ ہر طرف سے دوڑے چلے آئیں گے۔

شان نزول:

”وَإِذَا خَلَا بِغَضِهمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوا اتَّخَذُوا نَهْمُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُم“ (الآیہ)

یہود میں سے جو لوگ منافق تھے، وہ بطور خوش آمد اپنی کتاب تورات کی کچھ باتیں مسلمانوں سے بیان کر دیتے تھے، مطلب یہ کہ وہ آپس میں کہتے تھے کہ: تورات اور دیگر آسمانی کتابوں میں جو پیش گوئیاں اس نبی سے متعلق موجود ہیں، یا جو آیات اور تعلیمات ہماری مقدس کتابوں میں ایسی ملتی ہیں جن سے ہماری موجودہ روش پر گرفت ہو سکتی ہے، انہیں مسلمانوں کے سامنے بیان نہ کر ورنہ یہ تمہارے رب کے سامنے ان کو تمہارے خلاف حجت کے طور پیش کریں گے گویا وہ اپنے دل میں یہ سمجھتے تھے کہ اگر دنیا میں وہ اپنی تحریفات اور حق پوشی کو چھپالے گئے تو آخرت میں ان پر مقدمہ نہ چل سکے گا، اس لئے بعد میں جملہ معترضہ میں ان پر تنبیہ کی گئی ہے کہ تم اللہ کو بے خبر سمجھتے ہو؟

أَخْرَجَ ابْنُ اسْحَقَ وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ (وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِغَضِهمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوا لَا تُحَدِّثُوا الْعَرَبَ بِهَذَا فَقَدْ كُنْتُمْ تَسْتَفْتِحُونَ بِهِ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ مِنْهُمْ لِيُحَاجُّوْكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ“ (فتح القدیر شوکانی)

وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ السَّبَبَ فِي نَزُولِ الْآيَةِ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْيَهُودِ أَصَابَتْ الْفَاحِشَةَ فَجَاوَزَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَغُونَ مِنْهُ الْحُكْمَ رَجَاءَ الرِّخْصَةِ، فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَالِمَهُمْ وَهُوَ ابْنُ صَوْرِبَا فَقَالَ لَهُ: احْكُم، فَقَالَ فَحْبُوهُ، وَالتَّحْبِيَةُ: يَحْمِلُونَهُ عَلَى حِمَارٍ وَيَجْعَلُونَ وَجْهَهُ إِلَى ذَنْبِ الْحِمَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَسُحْكُمُ اللَّهُ حُكْمًا؟ قَالَ: لَا وَلَكِنَّا نِسَاءٌ نَا كُنَّ حَسَانًا فَاسْرِعْ فِيهِنَّ رَجَالُنَا فَعَيَّرْنَا الْحُكْمَ (فتح القدیر شوکانی)

ابن ابی حاتم نے عکرمہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آیت کے نزول کا سبب یہ ہوا کہ ایک یہودن زنا کی مرتکب ہوئی، تو کچھ یہودی نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رخصت کی امید پر آپ ﷺ سے فیصلہ طلب کیا آپ ﷺ نے ان کے ایک عالم کو بلا لیا، جس کا نام ابن صوری تھا، اور اس سے فرمایا تم فیصلہ کرو، تو اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو گدھے پر لٹائیں (یعنی

الٹا بٹھا کر گھماؤ) آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم نے یہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے تو اس نے کہا نہیں، مگر بات یہ ہے کہ ہماری عورتیں زیادہ حسین ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے مردان کی طرف سبقت کرتے ہیں اسی وجہ سے ہم نے حکم بدل دیا ہے۔

وَمِنْهُمْ اِیُّ الْیَہُودِ اَمِیُّوْنَ عَوَامٌ لَا یَعْلَمُوْنَ الْکِتَابَ الشَّوْرَۃَ اِلَّا لَکِنْ اَمَانِیْ اَکَاذِیْبٍ تَلْقَوْنَهَا مِنْ رُّؤُسَانِہُمْ فَاعْتَمِدُوْہَا وَاِنْ مَا کُمْ فِیْ جَحَدٍ نُّبُوۃَ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ وَغَیْرَہِ مِمَّا یَخْتَلِفُوْنَہُ ^(۷۸) اِلَّا یُظَنُّوْنَ ضَاوِلًا عَلَیْہِ لَہُمْ قَوْلٌ شَدِیْدٌ عَذَابٍ لِّلَّذِیْنَ یُکْتَبُوْنَ الْکِتَابَ بِاَیْدِیْہُمْ اِیُّ الْمُخْتَلَفِ مِنْ عِنْدِہِ ثُمَّ یَقُولُوْنَ ہٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰہِ لَیْسَتْ رَاٰیَہُ تَمَنَّا قَلِیْلًا مِنْ الدُّنْیَا وَبِہِ الْیَہُودُ وَغَیْرُہَا صِفَۃُ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ فِی التَّوْرَۃِ وَاِنَّہُ الرَّجِمُ وَغَیْرُہَا وَکُتُبُوْہَا عَلٰی خِلَافِ مَا اَنْزَلَ قَوْلٌ لَّہُمْ مِّمَّا کُتِبَتْ مِنْ الْمُخْتَلَفِ اَیْدِیْہُمْ وَوِیْلٌ لَّہُمْ مِّمَّا یُکْسِبُوْنَ ^(۷۹) مِنَ الرُّشٰی وَقَالُوْا لَمَّا وَغَدَّہُمْ النَّارُ لَنْ تَمَسَّنَا نَعِیْسِنَا النَّارُ اِلَّا اَیَّامًا مَّعْدُوْدَۃٌ قَلِیْلَۃٌ اَرْبَعِیْنَ یَوْمًا مُّدَّةَ عِبَادَۃِ اَبَائِہُمْ الْعَجَلُ ثُمَّ تَزُولُ قُلُوبُہُمْ یَا مُحَمَّدٌ اَتَّخَذْتُمْ حَذِیْفَ مِنْہُ ہِمَزَ الْوَصْلِ اسْتَغْنَاءَ بِہِمَزَ الْاِسْتِغْنَاءِ عِنْدَ اللّٰہِ عَہْدًا مِیثَاقًا مِنْہُ بِذٰلِکَ فَلَنْ یُخَلِّفَ اللّٰہُ عَہْدَہُ بِہُ لَا اَمْرَ بَلْ تَقُولُوْنَ عَلٰی اللّٰہِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ^(۸۰) بَلْ تَمَسُّکُمْ وَتَخْلُدُوْنَ فِیْہَا مِنْ کَسَبَ سَیِّئَۃٌ شَرًّا وَاَحَاطَتْ بِہِ حَظِیَّتُہُ بِالْاِفْرَادِ وَالْجَمْعِ اِیُّ اسْتَوْلَتْ عَلَیْہِ وَاَخَذَتْ بِہِ مِنْ کُلِّ جَانِبٍ بَانَ مَاتَ مُشْرِکًا فَاُولٰٓئِکَ اَصْحَابُ النَّارِ ہُمْ فِیْہَا خَالِدُوْنَ ^(۸۱) رَوَعٰی فِیْہِ مَعْنٰی مِنَ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ اُولٰٓئِکَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ ہُمْ فِیْہَا خَالِدُوْنَ ^(۸۲)

ترجمہ: اور ان یہود میں بعض ناخواندہ بھی ہیں جو کتاب یعنی تورات کا علم نہیں رکھتے، مگر دل خوش کن باتوں کا جو انہوں نے اپنے سرداروں سے سنی ہیں، ان ہی پر اعتماد کر لیا اور وہ آپ کی نبوت سے انکار کے بارے میں جن کو وہ گھڑ لیتے ہیں، محض وہم و گمان پر قائم ہیں اور ان کے پاس (اس کی) کوئی سند نہیں، لہذا ان کے لئے ہلاکت، شدید عذاب ہے، (اس لئے) کہ وہ اپنی طرف سے تصنیف کرتے ہیں (یعنی) از خود ایجاد کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ (نوشتہ) اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے، تاکہ اس کے معاوضہ میں (دنیا کا) قلیل فائدہ حاصل کریں اور یہ یہود ہیں جنہوں نے آپ ﷺ کی تورات میں مذکور صفات کو بدل ڈالا اور آیتِ رجم وغیرہ کو (بھی) اور نازل کردہ کے برعکس لکھ دیا تو ایسے لوگوں کے لئے بربادی ہے خود نوشتہ کی وجہ سے جو انہوں نے گھڑ لیا ہے اور ان کی رشوت کی یہ کمائی بھی موجب ہلاکت ہو گئی اور وہ جب ان کو نبی ﷺ جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم کو آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر نقتی کے چند دن یعنی چالیس دن جو ان کے آباء (واجداد) کے پچھڑے کو پوچھنے کی مدت ہے، پھر ختم ہو جائے گی، اے محمد (ﷺ) آپ

(یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا) ان سے پوچھو، کیا تم نے اللہ سے اس کا کوئی عہد لے لیا ہے؟ (اَتَّخَذْتُمْ) ہمزہ استفہام کی وجہ سے ہمزہ وصل سے مستغنی ہو گیا، جس کی وجہ سے ہمزہ وصل کو حذف کر دیا گیا، جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا، (ایسا ہرگز نہیں)، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ پر ایسی بات کا بہتان لگاتے ہو جس کے متعلق خود تم کو علم نہیں ہے، آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ (ضرور) چھوئے گی اور اس میں ہمیشہ رہو گے، جو بھی بدی شرک کمائے گا اور اس کو اس کی خطا کا رگی گھیرے ہو (خطیئۃ) افراد اور جمع کے ساتھ ہے یعنی (بدی) اس پر غالب آگئی اور اس کو ہر جانب سے گھیر لیا یا اس طور کہ وہ حالت شرک میں مر گیا، تو وہ دوزخی ہے اور دوزخ ہی میں ہمیشہ رہے گا (اولئک اور ہم اور خلدون وغیرہ میں) مَنْ کے معنی کی رعایت کی گئی ہے اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں وہی جنتی ہیں اور وہ (جنت) میں ہمیشہ رہیں گے۔

تحقیق و تخریک و تسہیل و تفسیری فوائد

قَوْلُهُ: عَوَامٌ، اُمَیُّونَ، کی تفسیر عوام سے کر کے ایک سوال مقدر کے جواب کی طرف اشارہ کر دیا۔
سَبْوَالٌ: عرب میں اُمَیُّونَ بولا جاتا ہے، تو قوم عرب کی طرف ذہن سبقت کرتا ہے، نیز اُمَۃُ الْاُمَیَّةِ، عرب ہی کے بارے میں بولا جاتا ہے۔

جَوَابُ: جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہاں اُمَیُّونَ سے عوام یہود مراد ہیں جو احبار یہود کے بالمقابل ہیں جن کو عوام کہا جاتا ہے نیز اس شبہ کا بھی جواب ہو گیا کہ منہم سے مراد یہود ہیں اور اُمَیُّونَ سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب ہیں جب اُمَیُّونَ کی تفسیر عوام سے کر دی تو یہ تضاد بھی ختم ہو گیا۔

قَوْلُهُ: الْاَمَانِیْ، اَمَانِیَّةٌ، کی جمع ہے، بمعنی آرزو، بے اصل خیالات، یہ منیٰ یمنی، منیٰ، بمعنی مقدر کرنا سے ماخوذ ہے۔

قَوْلُهُ: بِاَیْدِیْہِمُ، یہ یکتبوں کی تاکید ہے، اس لئے کہ کتاب باتھ ہی سے ہوتی ہے جیسا ”ولا طائرٌ یطیرُ بجناحہ“ میں یطیرُ بجناحہ طائرُ، کی تاکید ہے۔

قَوْلُهُ: فَوَیْلٌ لَّہُمْ، ایک سوال کا جواب ہے۔

سَبْوَالٌ: وَیْلٌ مبتداء اور لَہُمْ اس کی خبر ہے حالانکہ وَیْلٌ نکرہ ہے اور نکرہ کا مبتداء واقع ہونا درست نہیں ہے۔
جَوَابُ: وَیْلٌ، دراصل کلمہ بددعاء ہے، یہ اصل میں هَلَكْتُ وَاِیْلًا تھا، جیسا کہ سَلَمْتُ سَلَامًا فَعَلَ کو حذف کر کے نصب سے رفع کی جانب عدول کیا تاکہ دوام وثبات پر دلالت کرے۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

اس سے پہلی آیت میں رؤسائے یہودی کی جانب سے اس بات پر ملامت کا ذکر تھا کہ وہ مسلمانوں کو وہ باتیں بتا دیتے ہیں کہ جو کل بروز قیامت خدا کے روبرو خود اپنے ہی خلاف ہتھیار اور جھٹ کا کام دیں گی مثلاً آپ ﷺ کی صفات اور علامات اور آپ کا حلیہ مبارک وغیرہ جو تورات وغیرہ میں مذکور تھا۔

أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ، (الآیۃ) اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بے مغز یہود اتنا بھی نہیں جانتے کہ جن باتوں کو مسلمانوں سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی خبر وہ وحی کے ذریعہ مسلمانوں کو دے سکتا ہے، مثلاً آیت رجم کو انہوں نے چھپایا مگر اللہ نے اس کو ظاہر کر کے ان کو رسوا کر دیا، یہ تو ان کے علماء کا حال ہوا کہ جو عقلمندی اور کتاب دانی کے مدعی تھے، اب اگلی آیت میں جاہل اور ناخواندہ لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ اس بات سے قطعاً بے خبر اور غافل ہیں کہ تورات میں کیا لکھا ہے؟ سوائے چند آرزوؤں اور خوش کن باتوں کے جو انہوں نے اپنے عالموں سے سن رکھی ہیں، مثلاً جنت میں یہودیوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا اور یہ کہ ہمارے آباء و اجداد ہم کو ضرور بخشوا لیں گے اور اگر بالفرض دوزخ میں جانا بھی ہوا تو وہ مدت چند (چالیس) دنوں سے زائد نہ ہوگی، ان کے یہ خیالات محض بے اصل اور بے بنیاد ہیں اس کی کوئی دلیل نہ ان کے پاس ہے اور نہ ان سے پہلوں کے پاس تھی۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكُتُبَ بِأَيْدِيهِمْ، (الآیۃ) اس آیت میں یہود کے علماء اور احبار اور اکابر کا ذکر ہے یہود کے علماء اور احبار نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ کلام الہی کے معانی کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلا ہو، بلکہ یہ بھی کیا کہ بائبل میں اپنی تفسیروں کو اپنی قومی تاریخ کو، اپنے اوہام اور قیاسات کو اور اپنے خیالی فلسفوں کو کلام الہی کے ساتھ خلط ملط کر دیا اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے اس حیثیت سے پیش کیں کہ گویا یہ سب چیزیں اللہ ہی کی طرف سے آئی ہوئی ہیں۔

توریت کی تحریف اب کوئی اختلاف یا نزاعی مسئلہ نہیں ہے دوست و دشمن سب کو ہی تسلیم ہے کہ موجودہ توریت کلام الہی نہیں دوست زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا رسیدہ انسانوں کی تصنیف ہے، کسی کٹر سے کٹر اور جامد سے جامد یہودی میں بھی اب یہ ہمت نہیں کہ توریت کو قرآن مجید کی طرح تنزیل لفظی قرار دے سکے، کاش سید احمد خاں آج زندہ ہوتے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ یہود و نصاریٰ کی طرف سے جس الزام کی صفائی خواہ مخواہ انہوں نے اپنے سر لے رکھی تھی اس جرم کا اقرار و اقبال اب کھلے لفظوں میں خود وہی نوگ کس کثرت سے کر رہے ہیں۔

عرب کے امی محمد ﷺ کے لائے ہوئے کلام کا اعجاز ہے کہ اس نے چودہ صدی پہلے ہی اہل کتاب کی کتاب (بائبل) کو تمام تر تحریف اور ناقابل اعتماد ہونا قرار دیا تھا، یورپ کی تحقیق تو اب ایک صدی سے سامنے آئی ہے۔ (تفسیر ماحدی ملخصاً) ثَمَنًا قَلِيلًا، ثمن سے مراد صرف نقد یا زر قیمت ہی نہیں بلکہ جو چیز بھی کسی چیز کے معاوضہ میں حاصل ہو وہ اس کا ثمن ہے (کل ما ينحصل عوضاً بشئ، فهو ثمنه) (راغب) کلام ربانی کی تعریف و تحریف جیسے شدید و عظیم جرم سے جو بھی مادی نفع حاصل ہوگا خواہ کتنا بھی کثیر و عظیم کیوں نہ ہو حقیر اور قلیل ہی ہوگا۔

قرآن کی خرید و فروخت کا مسئلہ:

بعض اہل ظاہر نے آیت کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کر یہ فتویٰ دیا ہے کہ قرآن مجید کی خرید و فروخت اور اس کی کتابت و طباعت پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، لیکن مذہب صحیح کی رو سے مذکورہ چیزیں بالکل جائز اور درست ہیں، اس لئے کہ یہاں جو بیع و شراہوتی ہے وہ کاغذ و کتابت وغیرہ کی ہوتی ہے نہ کہ آیات اللہ کی، اگر آیت سے کوئی وعید لازم آتی ہے تو وہ جھوٹے اور غلط سکے بتا کر اور موضوع حدیثیں بیان کر کے دنیوی فائدہ حاصل کرنے والوں کے حق میں ہے۔

ہر تحریف و تہییف موجب لعنت ہے:

قرآنی اور اسلامی معیار صداقت و دیانت کے اعتبار سے ہر تحریف اور تہییف موجب لعنت اور حد سے بڑھی ہوئی جسارت ہے لیکن دوسری قومیں اس معیار ہی سے نا آشنا ہیں بلکہ بعض اہل کتاب کے یہاں تو بھلائی کے لئے ہر برائی درست اور جائز ہے اور خدا کی سچائی اور خداوند کے جلال کے اظہار کے لئے ہر جھوٹ روا ہے جس طرح آج دہشت گردی کے خاتمہ کے نام پر پوری دنیا میں جو نائن کا ناچ ناچا جا رہا ہے، اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی، جس میں انسانی اور اخلاقی تمام قدروں کو نہ صرف یہ کہ بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے بلکہ پیروں تلے بری طرح رونداجا رہا ہے اور یہ برائیاں سچائی کے نام پر ہو رہی ہیں۔

مذہب تثلیث کے بانی پولس (Paulas) اسرائیلی کا مقولہ آج تک انجیل میں لکھا ہوا ہے، اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو پھر کیوں گنہگار کی طرح مجھ پر حکم دیا جاتا ہے؟ اور ہم کیوں نہ برائی کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو۔ (رومیون، ۳: ۷، ماہدی ملخصاً)

مِمَّا يَكْسِبُونَ، مِمَّا يَكْسِبُونَ سے مراد وہ دنیاوی مالی اور جاہی منافع ہیں جو وہ اپنی غرض مندانہ تحریف اور (بقول خود) دروغ مصلحت آمیز سے حاصل کرتے ہیں۔

یہود کی غلط فہمی:

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یہ یہود کی غلط فہمی کا بیان ہے، جس میں ان کے عامی اور عالم سب مبتلا تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کچھ بھی کریں بہر حال چونکہ ہم یہود ہیں لہذا جہنم کی آگ ہم پر حرام ہے اور بالفرض اگر عزم کو سزا دی بھی گئی تو بس چند روز جہنم میں بھیجے جائیں گے اور بعد ازاں سیدھے جنت میں بھیج دیئے جائیں گے، جیسا کہ پادری راڈول نے اپنے انگریزی ترجمہ قرآن کے حاشیے میں اکابر یہود کے حوالہ سے لکھا ہے، کہ جہنم میں داخلے کی مدت چالیس روز ہوگی جن میں بنی اسرائیل گوسالہ پرستی میں مبتلا رہے تھے اور بعض دیگر مفسرین یہود نے یہ مدت گیارہ مہینے اور کسی نے

سات دن بیان کی ہے، بلکہ بعض یہودی ماخذوں سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ یہودی خود کو آتش دوزخ سے بالکل آزاد سمجھتے تھے، چنانچہ (جیوش انسائیکلو پیڈیا میں لکھا ہے کہ)۔

آتش دوزخ گنہگار ان قوم یہود کو چھوئے گی بھی نہیں اس لئے کہ وہ جہنم پر پہنچتے ہی اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے اور خدا کے پاس واپس آ جائیں گے۔ (جلد ۵، ص: ۵۸۳، ماخذی)

قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا، (الآیۃ) یہود سے بطور حجت الزامی سوال ہو رہا ہے کہ یہ جو تم اپنی قوم کی محبوبیت اور نارہنم سے محفوظیت اور عدم مسئولیت کا عقیدہ اپنے دلوں میں جمائے بیٹھے ہو، آخر اس کی تمہارے پاس کیا سند اور کیا دلیل ہے؟ کیا تم اس کی سند اپنے مقدس نوشتوں میں دکھا سکتے ہو؟ جب تمہارے پاس اس عقیدے کی کوئی سند اور دلیل نہیں ہے تو پھر اللہ پر بہتان اور افتراء پردازی کے سوا اور کیا ہے؟

أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَالًا تَعْلَمُونَ، قَالَ كَاصِلُهُ جَب عَلٰی آتَاہے، تو افتراء پردازی اور بہتان تراشی کے معنی ہوتے ہیں، قَالَ عَلَیْہِ، اِفْتَرٰی عَلَیْہِ، (ناج)

نجات اور عدم نجات کا قانون:

”بَلٰی مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّ اَحَاطَتْ بِہِ“ (الآیۃ)

نجات یا عدم نجات کا نسل و قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا مدار ایمان اور عدم ایمان پر ہے، اَحَاطَتْ بِہِ خَطِیئَتُہُ، تمام اکابر اہل سنت کے نزدیک یہاں کفر ہی مراد ہے، گناہ کے احاطہ کرنے کا مطلب ہے کہ گناہ اس پر ایسا غلبہ کر لے کہ کوئی جانب ایسی نہ ہو کہ گناہ کا غلبہ نہ ہو حتیٰ کہ دل میں ایمان و تصدیق بھی باقی نہ رہے، اس لئے کہ اگر دل میں ایمان و تصدیق باقی ہوگی تو بھی احاطہ مذکورہ محقق نہ ہوگا لہذا کافر پر ہی یہ صورت صادق آتی ہے، مومن کتنا ہی بد عمل ہو بہر حال اس آیت کا مصداق نہ ہوگا۔

بعض اہل باطل نے اس آیت سے جو مومن عاصی کی عدم مغفرت پر استدلال کرنا چاہا ہے وہ صریحاً باطل ہے اول تو خود سَيِّئۃ، کے معنی ہی شرک کے ہیں، السَّيِّئۃُ الشُّرْکُ، (قرطبی) مومن اس آیت کا مصداق اس لئے نہیں ہو سکتا کہ کم از کم زبان سے اقرار اور تصدیق قلبی کا درجہ اسے بہر حال حاصل ہوتا ہے۔

هُمْ فِيْہَا خَالِدُونَ، خلود اگر چہ مدت طویل کے معنی میں بھی مستعمل ہے، لیکن اہل دوزخ اور اہل جنت کے سلسلہ میں جہاں جہاں بھی اس لفظ کا استعمال قرآن میں ہوا ہے، اہل سنت کا اجماع ہے کہ اس سے مراد دوام ہی ہے اور اس کی تائید و تاکید کے لئے قرآن مجید میں خالدین کے ساتھ جا بجا اَبَدًا بھی آیا ہے، وَالْمَرَادُ بِالْخُلُودِ الدَّوَامُ (روح) وَمَنْ النَّاسُ مِنْ

حَمَلَ الْخُلُودَ عَلَى اَصْلِ الْوَضْعِ وَهُوَ اللَّبْثُ الطَّوِيلُ لَيْسَ بِشَيْءٍ لَّا فِيهِ تَهْوِينُ الْخُطْبِ فِي مَقَامِ التَّهْوِيلِ مَعَ عَدَمِ مَلَائِمَتِهِ حَمَلَ الْخُلُودِ فِي الْجَنَّةِ عَلَى الدَّوَامِ. (روح)

وَ اذْكُرْ اِذَا اخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اِسْرَآئِيلَ فِي الْتَّوْرَةِ وَفَدْنَا لَاتَعْبُدُوْا بِالْاِثْمِ اِلَّا اللّٰهَ خَيْرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ وَقُرْئِ لَا تَعْبُدُوْا وَ اَحْسِنُوْا بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا بَرًا وَذِي الْقُرْبَى الْقَرَابَةِ عَطْفًا عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسْكِيْنَ وَقُولُوْا لِلنَّاسِ قَوْلًا حَسَنًا مِّنَ الْاَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالصَّدَقِ فِي شَأْنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارْفَقِيْ بِهِمْ وَفِي قِرَاءَةِ بَعْضِ الْخَاءِ وَتُسْكُونُ السِّينَ مُصَدَّرٌ وَصَفٌ بِهِ مَبْلَعُهُ وَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ فَقَبِلْتُمْ ذَلِكَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اَغْرَضْتُمْ عَنِ الْوَفَاءِ بِهِ فِيهِ التَّفَاتُ عَنِ الْغِيْبَةِ وَالْمُرَادُ اِبْرَآءُهُمُ الْاَقْلِيْلَ مِنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝۳۱ عَنْهُ كِبَائِكُمْ وَاِذَا اخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَقُلْنَا لَا تَقْتُلُوْا دِمَآءَكُمْ تُرِيْقُوْنَهَا بِقَتْلِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا وَلَا تَخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ لَا يُخْرِجُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا مِّنْ دَارِهِ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ قَبْلَتَهُ ذَلِكَ الْمِيثَاقَ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ۝۳۲ عَلَى اَنْفُسِكُمْ .

ترجمہ:

اور یاد کرو (اس وقت کو) جب ہم نے تورات میں بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، اور کہا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا (تعبدون) میں یاہ اور تاہ دونوں میں اور (لا تعبدون) خبر بمعنی نبی ہے، اور لا تعبدوا، بھی پڑھا گیا ہے اور والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ القربی بمعنی قربابت ہے اور ذی القربی کا عطف والدین، پر ہے اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور لوگوں سے بھلائی بات کہنا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر (کرنا) اور محمد ﷺ کی شان میں (بیانِ صفات کے بارے میں) سچ بولنا اور لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا اور ایک قرأت میں (حسنا) جاء کے ضمہ اور سین کے سلوان کے ساتھ ہے جو کہ مصدر ہے بطور مبالغہ و صفت آیا گیا ہے، اور نماز کی پابندی رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا تم نے یہ بات قبول کر لی تھی، مگر پھر بھی تم وفاء عہد سے پھر گئے، اس میں ثبیت سے (خطاب) کی طرف التفات ہے اور مراد ان کے آباء (واجداد) ہیں، مگر تم میں سے بہت تھوڑے (عہد پر قائم رہے) اور تم اس عہد سے اپنے آباء کے مانند پھرے ہوئے ہو اور (پھر ذرا یاد کرو) کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ آپس میں قتل کر کے خون خرابہ نہ کرنا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا یعنی کوئی کسی کو اس کے گھر سے نہ نکالے اور تم نے اس عہد کا اقرار کیا تھا اور تم خود اپنے اوپر گواہ ہو۔

تحقیق و تَرْکِیْبِ تَسْمِیْلِ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلُهُ: مِثَاقٌ، عہد و پیمان، (جمع) مَوَاقِیْقُ وَ مَوَاقِیْقُ، و مِثَاقٌ، بعض مفسرین نے اخذنا مِثَاقَكُمْ، کے معنی اَمَرْنَا ذَٰلِكَ، (یعنی حکم دینے کے) لئے ہیں، (ابن قتیبہ) یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، مِثَاقٌ، اخذنا، کا مفعول یہ ہے۔

قَوْلُهُ: بَنِي إِسْرَٰئِيلَ، بَنِي دِرَاصِلَ بَيْنَيْنِ، تھا، یہ ملحق مجمع ذکر سالم ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جری میں یا انون کے ساتھ ہے نون اضافت کی وجہ سے ساقط ہو گیا اسر ائیل عجمہ اور علم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے اس کا فتح نیابت عن الکسرہ ہے۔

سُؤَالٌ: مفسر علام کا لفظ ”قُلْنَا“ اضافہ کرنے سے کیا مقصد ہے؟

جَوَابٌ: کلام، کو ماقبل یعنی، وَاِذَا اخَذْنَا، سے مربوط کرنا ہے بایں طور کہ دونوں جگہ جمع متکلم کے صیغہ ہو جائیں ورنہ تو کلام واحد میں مخاطب واحد کے لئے غائب اور حاضر کے صیغہ کا استعمال لازم آئے گا، اس لئے کہ بنی اسرائیل اسم ظاہر ہے اور اسم ظاہر غائب کے حکم میں ہوتا ہے، اس کے بعد لَا تَعْبُدُونْ، ہے، اس کے مخاطب بھی بنی اسرائیل ہیں اور یہ حاضر کا صیغہ ہے، اس طرح کلام واحد میں شی واحد کے لئے خطاب بالغائب اور خطاب بالحاضر لازم آتا ہے، اس سے بچنے کے لئے مفسر علام نے ”قُلْنَا“ کا اضافہ کیا تاکہ اخَذْنَا، اور قُلْنَا، میں مطابقت ہو جائے۔

قَائِلُهُ: یہ التفات من الغيبة الی الخطاب، قلنا محذوف نہ ماننے کی صورت میں لازم آئے گا اور اگر قلنا محذوف مان لیا جائے، جیسا کہ مفسر علام نے مانا ہے، تو اس صورت میں التفات من الغيبة الی الخطاب نہ ہوگا، اس لئے کہ قُلْنَا سے جملہ مستأنفہ ہو جائے گا۔

قَوْلُهُ: خَبِرٌ بِمَعْنَى الدَّهْيِ، یعنی، لَا تَعْبُدُونْ، مضارع منفی جمع ذکر حاضر ہونے کی وجہ سے جملہ خبریہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا نون اعرابی ساقط نہیں ہوا، مگر معنی کے اعتبار سے جملہ انشائیہ ہے اور معنی میں لَا تَعْبُدُوا کے ہے۔

سُؤَالٌ: نبی کو مضارع منفی کی صورت میں ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہے؟

جَوَابٌ: صراحۃً نبی سے کنایۃً نبی اولیٰ ہے، اس لئے کہ نبی بصورت مضارع منفی سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ گویا حکم کی تعمیل ہو چکی ہے اس کی خبر دی جا رہی ہے۔

وَهُوَ اَبْلَغُ مِنْ صَرِيحِ الْاَمْرِ وَالنَّهْيِ كَاَنَّهُ سَوَّعَ اِلَى الْاِمْتِنَالِ، (کشاف) حضرت ابی اور عبد اللہ بن مسعود **عَلَيْهِمَا السَّلَامُ** کی قراءت، لَا تَعْبُدُوا، بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ: مضارع منفی بمعنی نبی ہے، نَزَّ وَقُولُوا، وَاَقْسِمُوا، وَاَتُوا، کا، لَا تَعْبُدُونْ، پر عطف بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ: لَا تَعْبُدُونْ، لَا تَعْبُدُوا، کے معنی میں ہے۔

قَوْلُهُ: وَاحْسِنُوا.

سُؤَالٌ: احسنوا مقدر ماننے سے کیا فائدہ ہے؟

جَوَابٌ: اس تقدیر کا مقصد اس اعتراض کا جواب دینا ہے کہ بالوالدین جو کہ جار مجرور ہے، کا عطف، لَا تَعْبُدُونْ، پر ہے جو کہ جار مجرور کا غیر جار مجرور پر عطف ہے، جو کورست نہیں ہے، جب احسنوا، محذوف مان لیا تو یہ اعتراض ختم ہو گیا، مفسر علام نے احسنوا، امر کا صیغہ مقدر مان کر اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ عطف، لَا تَعْبُدُونْ، کے معنی پر ہے، نہ کہ لفظ پر۔

قَوْلُهُ: فَقَبِلْتُمْ، قَبِلْتُمْ کا اضافہ کر کے اشارہ کر دیا کہ، تَوَلَّيْتُمْ، کا عطف، مقدر پر ہے نہ کہ اَقْبِمُوا پر جیسا کہ متبادر ہے، لہذا عطف الخبر علی الانشاء کا اعتراض ختم ہو گیا۔

قَوْلُهُ: بِرَّاءِ، اِحْسَانًا، کی تفسیر بِرَّاءِ سے کر کے اشارہ کر دیا کہ احسان سے مطلق حسن سلوک مراد ہے خواہ تو لا ہو یا فعلاً یا عملاً، نہ کہ صرف مالی جیسا کہ احسان سے معلوم ہوتا ہے۔

قَوْلُهُ: ذِي الْقُرْبَى، قُرْبَى، کی تفسیر القرابة سے کر کے اشارہ کر دیا کہ قُرْبَى رُجْعی، کے مانند مصدر ہے نہ کہ جمع۔

قَوْلُهُ: الْيَتَامَى، یہ الیتیم، کی جمع معرف باللام ہے انسانوں میں باپ کے مرنے سے اور حیوانوں میں ماں کے مرنے سے بچہ یتیم کہلاتا ہے۔ (صاری)

اللُّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

① لَا تَعْبُدُونَ، جملة خبرية معناه النهي، وهو ابلغ من التصريح.

② في قوله تعالى "لا تعبدون" التفات من الغيبة الى الخطاب.

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ، یہ آپ ﷺ کے زمانہ میں موجود یہودیوں کے اسلاف کی بدعنوانیوں کا سلسلہ وار ذکر ہے یہود کے اسلاف کی بدعنوانیوں کو بیان کرنے اور شمار کرنے کا منشا یہ ہے کہ موجودہ یہود کج فطرت اس لئے ہیں کہ یہ تخم بد کے شجر خبیث کے برگ و بار ہیں ان سے خیر کی توقع رکھنا شیطان سے خیر کی توقع رکھنا ہے اس لئے کہ سانپ سے سانپ ہی پیدا ہوتا ہے، لَا تَلِدُ الْحَيَّةُ إِلَّا الْحَيَّةَ، آپ ان کے اسلاف کے کرتوتوں کو ذرا یاد کریں کہ جب ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا یعنی ان کو احکام شرع پر عمل کرنے کا حکم دیا تھا، مگر انہوں نے تمام احکام کو پس پشت ڈال دیا، جس کے نتیجے میں ہم نے ان کے اوپر طور کو معلق کر دیا جب پہاڑ کو نیچے آتا دیکھتے تو احکام کو قبول کر لیتے اور جب واپس جاتا دیکھتے تو پھر منکر ہو جاتے، چند لوگ مثلاً عبد اللہ بن سلام اور ان کے اصحاب توریت کے پابند رہے اور توریت کے منسوخ ہونے کے بعد شریعت محمدیہ کے متبع رہے۔

توحید کا اقرار، والدین اور قربت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کی خدمت اور تمام انسانوں کے ساتھ نرم نوئی اور خوش خلقی سے پیش آنا اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنا سابقہ امتوں میں بھی لازمی اور ضروری تھی۔

توریت اثبات توحید اور ممانعت شرک سے بھری پڑی ہے نمونہ کے طور پر چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

① میرے حضور تیرے لئے دوسرا خدا نہ ہونے تو اپنے لئے تراشی ہوئی صورت یا کسی چیز کی صورت جو اوپر آسمان پر یا نیچے زمین

پر یا پانی پر زمین کے نیچے ہے، مت بنا تو ان کے آگے اپنے تئیں مت جھکا اور نہ ان کی عبادت کر۔ (خروج، ۲۰: ۲۰) (ماجدی)

۲ سن لے اے اسرائیل خداوند ہمارا خدا کیلے خداوند ہے۔ (استثناء، ۴: ۶)

توریت اور والدین کا احترام:

تو اپنے ماں باپ کو عزت دے (خروج، ۱۲: ۲۰) اپنے باپ اور اپنی ماں کو عزت دے جیسا خداوند تیرے خدا نے فرمایا۔

(استثناء، ۱۶: ۵)

توریت میں ضرورت مند کا ذکر:

اور اپنے مفلس بھائی کی طرف سے اپنے ہاتھ مت بند کرو، بلکہ تو اس پر اپنا ہاتھ کشادہ رکھو، اور کسی کام میں جو وہ چاہے، بقدر اس کی احتیاج کے ضرور اس کو قرض دیجو۔ (استثناء، ۲۹: ۱۴)

مسکین زمین پر سے کبھی ختم نہ ہوں گے اس لئے یہ کہہ کے میں تجھے حکم کرتا ہوں کہ تو اپنے بھائی کے واسطے اور اپنے مسکین کے لئے اور اپنے محتاج کے واسطے جو تیری زمین پر ہے اپنا ہاتھ کشادہ رکھو۔ (استثناء، ۱۱: ۱۵)

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، مالی تعاون چونکہ تمام انسانوں کے ساتھ ممکن نہیں ہے، اس لئے عوام الناس کے ساتھ خوش گفتاری، نرم خوئی، خندہ پیشانی اور شیریں کلامی کا حکم دیا جا رہا ہے اور یہ کام نہایت آسان اور اہل ترین ہے، اس میں نہ کچھ خرچ ہوتا ہے اور نہ کوئی زحمت ہوتی ہے یہ ادنیٰ ترین فریضہ انسانیت ہے اس لئے یہ حکم عام ہے، عزیز واقارب یا کسی مخصوص طبقہ کے ساتھ خاص نہیں ہے خوش خلقی سے سب کے ساتھ پیش آتے رہنا خواہ وہ نیک ہو یا بد، فاسق ہو یا صالح، ہاں البتہ احتیاط اتنی ضرور رہے کہ اس خوش خلقی و خندہ روئی سے کہیں مخاطب کی بدعت یا بے دینی کی تائید نہ پیدا ہو جائے۔

حق تعالیٰ شانہ نے جب موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو یہ ہدایت دی تھی، ”فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْنًا“ ظاہر ہے کہ آج کلام کرنے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں اور مخاطب خواہ کتنا ہی برا ہو مگر فرعون سے زیادہ برا نہیں۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، (الآیۃ) یہ قرآن کے معاصرین یہود کو خطاب ہے کہ تم تمام قول و قرار سے پھر گئے اور تم میں سے صرف چند (عبداللہ بن سلام وغیرہ) دین حق پر قائم رہے۔ (قرطبی)

وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ، یہ بھی قرآن کے معاصرین یہود کو خطاب ہے اور مراد تمام موجودہ اور گذشتہ بنی اسرائیل ہیں خود اس مضمون کی شہادتیں مروجہ تورات میں موجود ہیں، ملاحظہ ہوں۔

اور وہ اس راہ سے جو میں نے انہیں فرمائی جلد پھر گئے۔ (خروج، ۳۲: ۸)

میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ ایک گردن کش قوم ہے۔ (خروج، ۲۲: ۹)

بنی اسرائیل کو کہہ دو کہ تم گردن کش لوگ ہو۔ (خروج، ۳۳: ۵)

درمیان جملہ معترضہ ہے، یعنی جس طرح ترک فدیہ حرام ہے، (اسی طرح قتل و اخراج بھی حرام ہے) اور (بنو) قریظہ اُس کے حلیف تھے، اور (بنو) نضیر خزرج کے اور ہر فریق اپنے حلیف کے ساتھ مل کر قتال کرتا تھا اور (فریق مخالف کے) گھروں کو ویران کرتا تھا، اور ان کو ان کے گھروں سے نکالتا تھا اور جب وہ قیدی ہو جاتے تھے، تو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے تھے، اور جب ان سے سوال کیا جاتا تھا، کہ تم ان سے قتال کیوں کرتے ہو، اور پھر ان کو فدیہ دے کر رہائی دلاتے ہو، تو وہ جواب دیتے تھے، کہ اس بات سے شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے حلیف ذلیل سمجھے جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کیا تم کتاب کے ایک حصہ پر ایمان لاتے ہو اور وہ فدیہ کا حکم ہے اور دوسرے حصہ کا انکار کرتے ہو اور وہ قتل و اخراج اور (غیروں کے) تعاون کو ترک کرنا ہے، تو تم میں سے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں؟ چنانچہ (بنو) قریظہ قتل سے اور (بنو) نضیر جلا وطنی سے اور جزیہ عائد کرنے سے ذلیل ہوئے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اللہ ان کی حرکتوں سے بے خبر نہیں ہے، (تعملمون) یا، اور تاء کے ساتھ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا خرید لی بایں طور کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، لہذا ان کی سزا میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی یعنی وہ عذاب سے نہ بچائے جائیں گے۔

تَحْقِیْقِ تَرْکِیْبِ تَسْمِیْلِ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلُهُ: ثُمَّ أَنْتُمْ، یا هَؤُلَاءِ، ثُمَّ، حرف عطف تراخی کے لئے ہے، أَنْتُمْ، مبتداء تَقْتُلُونَ الخ جملہ ہو کر مبتداء کی خبر ہے هَؤُلَاءِ، اسم اشارہ منادی محل منصوب، یا، حرف نداء محذوف کما ذهب الیه المفسر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ: هَؤُلَاءِ، محلاً منصوب علی الذم یعنی فعل محذوف ام کی وجہ سے۔

قَوْلُهُ: تَظْهَرُونَ، فعل مضارع جمع مذکر حاضر، جملہ ہو کر محلاً حال ہونے کی وجہ سے منصوب بمعنی متعاونین عَلَیْهِمْ۔
قَوْلُهُ: فِی الْاَصْلِ، ای بعد قَلْبِهَا، ظَاءٌ، تاء ثانیہ کو حذف کر کے۔

قَوْلُهُ: مُحَرَّمٌ عَلَیْكُمْ اٰخِرَ اَجْهُمُ، مُحَرَّمٌ، اپنے متعلق علیکم سے مل کر خبر مقدم، اٰخِرَ اَجْهُمُ، ترکیب اضافی مبتداء مؤخر، مبتداء باخبر جملہ ہو کر خبر ہوئی هُوَ مبتداء کی هُوَ کا ماقبل میں چونکہ مرجع مذکور نہیں ہے، اس لئے اس کو ضمیر شان قرار دیا ہے۔
قَوْلُهُ: مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ: وَتَخْرُجُونَ، اس اتصال سے مراد تعلق الحال مع ذوالحال ہے، اور حال و ذوالحال کے درمیان وَاِنْ یا تو کم اسری تفادو ہم، جملہ معترضہ ہے اور ایک قراءت میں اسری ہے جو کہ اَسِیر کی جمع ہے جیسا کہ: جَزْخِی، جَزِیج کی جمع ہے اور اُساری، اسری کی جمع ہے جیسا کہ سُکَّارِی جمع سُکَّری، اس اعتبار سے اُساری جمع الجمع ہے، نہ کہ اَسِیر مفرد کی جمع، لہذا یہ شبہ ختم ہو گیا کہ فَعِیْلٌ کی جمع فُعَالِی کے وزن پر نہیں آتی۔

اللُّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

الإستعارة المكنية: فی قوله تعالى: اُولَئِكَ الَّذِیْنَ اشْتَرَوْا الْحَیْوةَ الدُّنْیَا بِالْآخِرَةِ استعارة مكنية تبعیة فی شراء الحیوة الدنیا.

تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْحُ

ثُمَّ اَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ، نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں مشرکین کے دو مشہور قبیلے مدینہ میں آباد تھے، اوس اور خزرج یہی بعد میں انصار کہلائے ان کی آئے دن آپس میں لڑائی رہتی تھی، اسی طرح یہود کے تین قبیلے اطراف مدینہ میں آباد تھے، بنی قریظہ، بنی نضیر، بنو قریظہ، یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے، بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے، اور بنو قریظہ اور بنو نضیر خزرج کے حلیف تھے، جنگ میں یہ قبیلے اپنے اپنے حلیفوں کی مدد کرتے اور اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے اور ان کے گھروں کو لوٹتے اور انہیں جلاوطن کر دیتے، حالانکہ تورات میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن پھر ان یہودیوں کو جب وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی ہو جاتے تو فدیہ دے کر چھڑاتے اور کہتے کہ ہمیں تورات میں یہی حکم دیا گیا ہے ان آیات میں یہودیوں کے اسی کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شریعت کو موم کی ناک سمجھ رکھا ہے کہ جدھر چاہا موڑ دیا چنانچہ یہ یہود بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کو ترک کر دیتے ہیں قتل، اخراج اور ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا ان کی شریعت میں بھی حرام ہے، مگر ان باتوں کا تو انہوں نے ذرہ برابر لحاظ نہ کیا، اور فدیہ دے کر چھڑا لینے کا جو حکم تھا اس پر عمل کر لیا اس طرز عمل سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بعض احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پر ایمان لانا تو درکنار، تم تو تورات کے بھی تمام احکام کے پابند نہیں ہو تمہارے اسلاف کے طرز عمل سے تو معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگ تورات کو بھی واجب العمل نہیں سمجھتے اس کے بعض احکام پر عمل کرتے ہو اور بعض کو پس پشت ڈال دیتے ہو:

”فَمَا جَزَاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ اَلَا خِزْيٌ فِی الْحَیْوةِ الدُّنْیَا“.

ذلت و رسوائی کی پیش گوئی چند ہی روز بعد حرف بحرف پوری ہوئی جاز میں یہودیوں کے تین قبیلے رہتے تھے، بنی نضیر، بنی قریظہ، بنی قریظہ جو ہنر و دولت مندی میں معروف و مشہور تھے، تینوں قبیلے چند سال کی مدت میں رسول اللہ ﷺ کی حیات مبارک ہی میں ذلت و رسوائی کے ساتھ یا تو قتل کر دیئے گئے یا پھر ارض جاز سے جلاوطن کر دیئے گئے۔

اسرائیلیوں کے لئے جہنم کی وصیت ایک اسرائیلی نبی کی زبانی:

اسرائیلی سلسلے کے ایک آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اسرائیلیوں کے لئے جہنم کی وعید منقول ہے ”تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ ہم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہیں غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھردواے سانپو، اے افعیٰ کے

بجوا تم جہنم کی سزا سے کیونکر بچو گے“ (متی ۲۳: ۲۴) اس آیت میں یہودیوں کے خفیہ طریقہ کار اور سازش اور کارروائیوں اور ریشہ دوانیوں کی طرف اشارہ موجود ہے۔

جنگ بعثات:

جنگ بعثات دراصل اوس اور خزرج کی جنگ تھی، یہود اس میں فریقین کی جانب سے شریک ہو گئے اور نمایاں جصلد یا بنو نضیر اور بنو قریظہ نے اوس کا ساتھ دیا اور بنو قریظہ خزرج کی حمایت میں نکل پڑے جنگ نے طول کھینچا گھمسان کارن پڑا بالآخر شکست خزرج کے فریق کو ہوئی۔

فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، یہ شریعت کے بعض احکام کو ماننے اور بعض کو نہ ماننے کی سزا کا بیان ہے کہ اس کی سزا دنیا میں عزت و سرفرازی کی جگہ ذلت و رسوائی اور آخرت میں ابدی نعمتوں کے بجائے سخت عذاب ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے یہاں وہ اطاعت مقبول ہے جو مکمل ہو، بعض باتوں کو ماننا اور بعض کو نظر انداز کرنا اللہ کے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ آیت مسلمانوں کو بھی دعوت غور و فکر دے رہی ہے کہ کہیں مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کی وجہ بھی مسلمانوں کے وہی کردار تو نہیں جو مذکورہ آیات میں یہود کے بیان کیے گئے ہیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ التَّوْرَةَ وَفَقَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ إِي اتَّبِعَانَهُمْ رُسُولًا فِي آثَرِ رَسُولٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ الْمُعْجَزَاتِ كَإِحْيَاءِ الْمَوْتَى وَإِذْءِ الْأَكْمَةِ وَالْأَبْرَصِ وَأَيَّدْنَاهُ قُوَيْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ مِنْ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى الصِّفَةِ إِي الرُّوحِ الْمَقْدُوسِ جِبْرِئِيلَ لِيُظَاهِرَهُ بِسِيرٍ مَعَهُ حَيْثُ سَارَ فَلَمْ تَسْتَقِيمُوا أَفَكُلَّمَا جَاءَ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى تُحِبُّ أَنْفُسُكُمْ مِنْ الْحَقِّ اسْتَكْبَرْتُمْ تَكْبَرْتُمْ عَنْ اتِّبَاعِهِ جَوَابُ كَلِمَاتٍ وَبِوَسْطِ الْحَقِّ اسْتَفْهَامٍ وَالْمُرَادُ بِهِ التَّوْبِيخُ فَقَرِيبًا مِنْهُمْ كَذَبْتُمْ كَعِيسَى وَقَرِيبًا تَقْتُلُونَ ۝ الْمُضَارَعُ لِحِكَايَةِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ إِي قَتَلْتُمْ كَزَكْرِيَّا وَيَحْيَى وَقَالُوا لِلنَّبِيِّ اسْتَهْزَاءً قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۝ جَمْعُ أَغْلَبَ إِي مُعْشَاةً بِأَعْيَاطٍ فَلَا تُعْبَى مَا تَقُولُ قَالَ تَعَالَى بَلْ يَلْأْضْرَابُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ أُنْعِدْهُمْ عَنْ رَحْمَتِهِ وَخَذْلِهِمْ عَنِ الْقَبُولِ يَكْفُرُهُمْ وَلَيْسَ عَدَمُ قَبُولِهِمْ لِحُلُلِ فِي قُلُوبِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۝ مَا زَائِدَةٌ لَنَا كَيْدَ الْقَلَّةِ إِي إِيْمَانُهُمْ قَبِيلٌ جَدًّا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ مِنَ التَّوْرَةِ بُو الْقُرْآنِ وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ قَبْلِ مُجِيبِهِ يَسْتَفْتِحُونَ يَسْتَنْصِرُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۝ يَقُولُونَ أَلَنُصْرَتُنَا عَلَيْهِمُ بِالنَّبِيِّ الْمُبْعُوثِ آخِرِ الزَّمَانِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا مِنْ الْحَقِّ وَبِوَيْعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَرُوا وَإِي حَسَدًا وَخَوْفًا عَلَى الرِّيَاسَةِ وَجَوَابُ لَمَّا الْأُولَى ذَلَّ عَلَيْهِ جَوَابُ الثَّانِيَةِ فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ بِسْمَا الشَّرِّ بَاغُوا

یہ اَنفُسَهُمْ اِی حَظُّهَا مِنْ الثَّوَابِ وَمَا نَكِرَ بِمَعْنٰی شَیْئًا تَمِیْزُ لِفَاعِلٍ بِفَسٍّ وَالْمَخْصُوصُ بِالذَّمِّ اَنْ یَّكْفُرُوْا اِی كُفْرِهِمْ یَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْقُرْآنِ بَعِیًّا مَفْعُوْلٌ لَّہٗ لَیْكَفُرُوْا اِی حَسَدًا عَلٰی اَنْ یُّنَزَّلَ اللّٰهُ بِالْخَفِیْفِ وَالتَّشْدِیْدِ مِنْ فَضْلِهِ الْوَحٰی عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ لِلرِّسَالَةِ مِنْ عِبَادِهِ قَبَآءُ وَرَجَعُوْا بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ بِكُفْرِهِمْ بِمَا اَنْزَلَ وَالتَّنْكِیْرُ لِلتَّعْظِیْمِ عَلٰی غَضَبٍ اسْتَحْقُوْهُ مِنْ قَبْلِ بَتْنِیْعِ الثَّوْرَةِ وَالكُفْرِ بِعِیْسٰی وَلِلْكَافِرِیْنَ عَذَابٌ مُّهِیْنٌ ۝۴۰ ذُوْ اِبْنَانَةٍ۔

ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ کو کتابِ تورات عطا کی اور ان کے بعد پے درپے یکے بعد دیگرے رسول بھیجے

اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو واضح معجزات عطا کئے مثلاً مردوں کو زندہ کرنا اور مادرِ زاد اندھوں کو بینا کرنا اور مہرِ ص (کوڑھی) کو اچھا کرنا اور پاکیزہ روح (یعنی جبرئیل علیہ السلام) کے ذریعہ ہم نے ان کی تائید کی (روح القدس) میں اضافتِ موصوف الی الصفت ہے، اِی الروح المقدسة (قدس کہا) ان کے (نافرمانی سے) پاک ہونے کی وجہ سے (ان کی تائید یاں طور کی) کہ جہاں وہ جاتے تو حضرت جبرائیل بھی ساتھ رہتے، پھر بھی یہ لوگ راہِ راست پر نہیں آئے، (لیکن) کیا یہ بات نہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز (یعنی حق) لے کر آیا جو تم کو ناپسند ہو تو تم نے اس کی اتباع سے تکبر کیا (اِسْتَكْبَرْتُمْ) کُلَّمَا کا جواب ہے اور یہی محلِ استفہام ہے اور (استفہام) کا مقصد تو یہ ہے تو ان میں سے بعض کی تم نے تکذیب کی جیسا کہ (حضرت) عیسیٰ علیہ السلام اور بعض کو قتل کر ڈالا، جیسا کہ (حضرت) زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور (ماضی کے بجائے) مضارع حکایت حال ماضیہ کے لئے ہے یعنی تم نے قتل کر دیا اور نبی سے تمسخر کیا کہ ہمارے قلوب پر پردے ہیں غُلْفٌ، اَغْلَفٌ کی جمع ہے، یعنی پردوں میں مستور ہیں لہذا جو آپ کہتے ہیں اس کو محفوظ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں بات ایسی نہیں بلکہ (در اصل بات یہ ہے) کہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور قبولِ حق سے محروم کر دیا ہے، بَلْ، اضطراب کے لئے ہے اور ان کا (حق) کو قبول نہ کرنا کسی قلبی (دماغی) خلل کی وجہ سے نہیں تھا، سو وہ بہت کم باتوں پر یقین رکھتے ہیں، ہاں، تاکیدِ قلت کے لئے زائدہ ہے یعنی ان کا ایمان بہت ہی کم باتوں پر ہے اور اب جب کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب (قرآن) جو اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے (یعنی) تورات کی تصدیق کرتی ہے، آئی حالانکہ اس کے آنے سے پہلے (اس کے ذریعہ) کافروں پر فتح و نصرت کی دعاء کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، کہ اے اللہ! تو ہم کو کافروں پر نبی آخر الزمان کے طفیل میں غلبہ عطا فرما، چنانچہ جب جب اس حق کا جس کو وہ پہچانتے تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے ان کے پاس آیا تو حسد اور زوالِ ریاست کے خوف سے انکار کر بیٹھے اور پہلے لَمَّا کے جواب پر دوسرے لَمَّا کا جواب دلالت کر رہا ہے، اللہ کی پھونکار ہو کافروں پر نہایت بری ہے وہ شی جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو یعنی اپنے حصہ کے اجر

(و ثواب) کو بیچ ڈالا، اور مآءِ نکرہ بمعنی شبیٹا بکس کے فاعل سے تمیز ہے اور مخصوص بالذم، اَنْ يَكْفُرُوا، ہے یعنی سرکشی کی وجہ سے اس قرآن کا انکار ہے، جس کو اللہ نے نازل فرمایا، بَغِيًّا، لِيَكْفُرُوا، کا مفعول لہ ہے یعنی محض اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ نے اپنا فضل (یعنی وحی اپنے بندوں میں سے اس پر جس کو رسالت کے لئے پسند فرمایا نازل فرمایا (يُنْزِل) میں (زاء) کی تخفیف اور تشدید دونوں قراءتیں ہیں، تو وہ نازل کردہ کے انکار کی وجہ سے اللہ کا غضب بالائے غضب لے کر لوٹے، (بغضب) کی تنکیر شدت کو بیان کرنے کے لئے ہے، (یعنی) غضب کے تو وہ تورات کو ضائع کرنے اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے کی وجہ سے پہلے ہی مستحق ہو چکے تھے، اور کافروں کے لئے ذلت آمیز عذاب ہے، یعنی رسوا کن عذاب۔

تَحْقِيقُ وَتَرْكِيْبُ تَسْبِيْلٍ وَتَفْسِيْرِي فَوَائِدُ

قَوْلُهُ: فَقَيْنَا، ماضی جمع متکلم (تفعیل) تَفْقِيْهًا، پیچھے بھیجنا، فَقَى، دو مفعول چاہتا ہے، عام طور پر اس کے مفعولوں پر حرف جرد داخل نہیں ہوتا، جیسے: "قَفَيْتُ زَيْدًا عَمْرًا" میں نے زید کو عمر کے پیچھے بھیجا اور کبھی دوسرے مفعول پر، ب، داخل ہوتی ہے، قرآن مجید میں اس کا استعمال ہے، جیسا کہ اسی آیت میں ہے "وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ" ہم نے ان کے بعد پیہم رسول بھیجے۔

قَوْلُهُ: مَرِيْرًا، یہ سُر یا بی لفظ ہے اس کے معنی ہیں خادمہ، انگریزی میں اس کا تلفظ میری (Mery)۔

حضرت مریم اور ان کا نسب:

حضرت مریم کی والدہ کا نام حَنَّة اور والد کا نام عمران تھا، نسب اس طرح ہے مریم بنت عمران بن ماثان۔ حضرت مریم کا نبی ہونا مختلف فیہ ہے اہل سنت کا عقیدہ ہے، کہ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، لیکن بچپن ہی سے آپ کے صاحب کرامت ولیہ ہونے میں شبہ نہیں، بچپن میں ہی اللہ کی طرف سے بے موسم پھل آپ کو بھیجے جاتے تھے، (لغات القرآن) سال وفات مسیحی روایتوں کے مطابق ۴۸ ق م ہے۔

تاریخی اختلاف کے باوجود صحیح فیصلہ یہ ہے کہ: آپ نے کبھی نکاح نہیں کیا اسی لئے آپ کو مریم عذراء کہا جاتا ہے (دوشیزہ) آپ کے لطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے کہا جاتا ہے کہ یوسف نجار سے آپ کی نسبت ہو گئی تھی نکاح اور رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ (لغات القرآن)

عیسیٰ علیہ السلام وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں:

عیسیٰ (علیہ السلام) نبی لفظ ہے سریانی میں یسوع کہتے ہیں جس کے معنی مبارک کے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں، سید عیسیٰ آپ ہی کے نام سے جاری ہے، آپ کے بعد صرف نبوت محمدی ہوئی ہے، ملک شام کے ملائکہ ارض کلیل میں ایک قصبہ ناصرہ نامی ہے آپ کا وہی مادری وطن ہے ولادت بیت المقدس کے ایک گوشہ میں ہوئی ۳۳ سال کی عمر میں آپ جمہور امت کے عقیدہ کے مطابق اور مسیحی عقیدہ کے مطابق تین دن کے لئے وفات پا کر آسمان پر اٹھ لئے گئے، آپ کے رفیع آسمانی سے انکار صرف بعض جدید فرقوں نے کیا ہے۔ (ماجدی، ملخصاً)

قَوْلٌ: رُوحُ الْقُدُسِ، یہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کا مشہور لقب ہے۔ مسیحی اصطلاح میں اقا نیم شلشہ میں سے اقنوم ثالث ہے۔

قَوْلٌ: وَلَقَدْ اٰتَيْنَا، واؤ حرف عطف ہے، لام قسم محذوف کے جواب پر داخل ہے، قد حرف تحقیق ہے۔

قَوْلٌ: بِطَهَارَتِهِ، یہ القدس (طاہر) ہونے کی علت ہے۔

قَوْلٌ: يَسِيرُ مَعَهُ، حیث سار، اِيْدَانَاہ کی تفسیر ہے۔

قَوْلٌ: فَلَمْ تَسْتَقْبِلُوْا، یہ جملہ ہی مقصود کلام ہے، یعنی مذکورہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ راہ راست پر نہیں آئے، نیز اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ، اَفْكُلْمَا، کا متدر پر عطف ہے، تقدیر عبارت یہ ہے، فَلَمْ تَسْتَقْبِلُوْا فَاَسْتَكْبَرْتُمْ اَفْكُلْمَا جاء کمر رسول الخ، معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان ہمزه استفہام تو بخ کے لئے ہے۔

قَوْلٌ: تَهْوٰی، مضارع واحد مؤنث غائب وہ خواہش کرتی ہے، (س) هَوٰی خواہش کی طرف نفس کا مائل ہونا۔

(لغات القرآن)

قَوْلٌ: مِنَ الْحَقِّ، یہ مَا کا بیان ہے۔

قَوْلٌ: تَكْبَرْتُمْ، اسْتَكْبَرْتُمْ، کی تفسیر تکبر تکرر سے کر کے اشارہ کر دیا کہ (سین، تاء) زائدہ ہیں، نہ کہ طلب کے لئے۔

قَوْلٌ: جَوَابِ كَلْمَا، کَلْمَا متضمن بمعنی شرط ہے اور اسْتَكْبَرْتُمْ، اس کا جواب ہے اور اَمَلِ اسْتَفْهَامِ یہی جواب ہے اور یہ اسْتَفْهَامِ تو بخنی ہے اس لئے کہ التعلیل کے لئے اسْتَفْهَامِ برائے سوال مَسْنِ نہیں ہے، یعنی جب جب بھی تمہارے پاس رسول آئے تب تب تم نے تکبر کیا۔

قَوْلٌ: فَفَرِيقًا، كَذَّبْتُمْ فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ کا مفعول مقدم ہے، اور كَذَّبْتُمْ کا عطف اسْتَكْبَرْتُمْ پر ہے اسی طرح فَرِيقًا تَقْتُلُوْنَ ہے۔

قَوْلًا: المضارع لحكاية الحال الماضية اس عبارت کے اضافہ کا مقصد ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

يَسْأَلُ: فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ، میں مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے جو زمانہ حال پر دلالت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود اس آیت کے نزول کے وقت بھی انبیاء کو قتل کر رہے تھے، حالانکہ یہ واقعہ کے خلاف ہے۔

جَوَابُ: گزشتہ واقعہ کی منظر کشی کے طور پر مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے گویا کہ قتل انبیاء کا واقعہ فی الحال نظروں کے سامنے ہو رہا ہے، اسی کو حکایت حال ماضیہ کہتے ہیں۔

قَوْلًا: غُلْفٌ، یہ اَغْلَفَ کی جمع ہے، غیر مختون کو کہتے ہیں، ای لا یَعْنِي وَلَا یَفْهَمُ، مفسر غلام نے بھی معنی مراد لی لئے ہیں، بعض حضرات نے کہا ہے کہ غُلْفٌ غِلَافَ کی جمع ہے، معنی یہ ہوں گے کہ ہمارے قلوب گنجینہٴ علوم ہیں، معارف موسوی سے لبریز ہیں ہمیں کسی نئی تعلیم کے قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ هٰی جَمَعَ غِلَافٍ اِی هٰی اَوْ عَيْنَةُ الْعِلْمِ۔ (رابع)

قَوْلًا: فَعِلِيلًا، یہ اِنْمَانًا موصوف محذوف کی صفت ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

قَوْلًا: قَبْلَ مَجِئِهِ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قَبْلُ مضاف الیہ محذوف منوی ہونے کی وجہ سے منی برضم ہے۔

قَوْلًا: بَاعُوا، اِشْتَرُوا کی تفسیر باعوا سے کر کے اشارہ کر دیا کہ اِشْتَرُوا اِضداد میں سے ہے اس کے معنی بیع اور شری دونوں آتے ہیں۔

قَوْلًا: مِنَ الْحَقِّ، مَا، کا بیان ہے، مِنَ الْحَقِّ سے، ما کی تفسیر کر کے ایک اعتراض کے جواب کی طرف اشارہ کر دیا۔

اعتراض: جس کو یہود نبی آخر الزمان کے طور پر پہچانتے تھے، وہ آپ ﷺ کی ذات مبارک تھی، جیسا کہ ارشاد باری ہے: "يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ" پھر یہاں آپ ﷺ کو لفظ، مَا، سے کیوں تعبیر کیا؟

جَوَابُ: مراد اس سے حق ہے، نہ کہ آپ ﷺ کی مخصوص ذات اور آپ کا رسول برحق ہونا معجزات اور تورات میں مذکور علامات سے ظاہر تھا۔

قَوْلًا: حَسَدًا، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ کفر جہل کی وجہ سے ہوا کرتا ہے جب وہ آپ کو اور آپ کی نبوت کو بخوبی جانتے تھے، تو پھر کفر کیونکر ہوا۔

جَوَابُ: یہ کفر و انکار جہل اور عدم معرفت کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ حسد اور قومی تعصب کی وجہ سے ہوا۔

قَوْلًا: دَلَّ عَلَيْهِ جَوَابُ الثَّانِيَةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ كَفَرُوا بِهِ، مطلب یہ ہے کہ: كَفَرُوا بِهِ، لَمَّا ثَانِيَةً کا جواب ہے اور اسی کی دلالت کی وجہ سے لَمَّا، اولیٰ کا جواب محذوف ہے، تقدیر عبارت یہ ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا

مَعَهُمْ كَفَرُوا بِهِ، اس سے مراد کار بھی مقصود ہے مبردا کہنا ہے کہ: كَفَرُوا بِهِ، لَمَّا، اولیٰ کا جواب ہے اور ثانی لَمَّا طول کلام کی وجہ سے تکرار کے طور پر لایا گیا ہے لہذا اس کو جواب کی ضرورت نہیں ہے، وجہ رد یہ ہے کہ اگر لَمَّا، کو مکرر مانا جائے تو وہ محض

تاکید کے لئے ہوگا اور تاکید سے تائیس اولیٰ ہے، اور وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ الْخِ تَقْدِيرِ قَدْ، کے ساتھ جملہ حالیہ ہے۔

قَوْلًا: بِئْسَمَا، میں مَآ، بئس کے اندر ضمیر مستتر ہو، سے تمیز ہے تقدیر عبارت یہ ہے: بئس الشئ شیئاً اور اشتروا، مَآ، کی صفت ہے اور اَنْ یکفرو مخصوص بالذم ہے۔

قَوْلًا: ذُوْاْ هَآئِیْہ، اس میں اشارہ ہے کہ ابانت کی اسناد عذاب کی جانب مجازاً ہے، اس لئے کہ عذاب ذلیل نہیں ہوا کرتا بلکہ صاحب عذاب (معدّب) ذلیل ہوا کرتا ہے لہذا عذاب، مہین نہ ہوگا بلکہ صاحب عذاب (معدّب) مہین ہوگا۔

قَوْلًا: مُہِیْنٌ، مُہِیْنٌ، اصل میں مُہِیْوٌ، واو کا کسرہ نقل کر کے باء، کو دیدیا و او ساکن ماقبل مکسور "یاء" سے بدل گیا، مُہِیْنٌ، ہو گیا۔

تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْحِ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰی الْكِتٰبَ، ان آیات کی ضروری تفسیر، تحقیق و ترکیب کے زیر عنوان گذر چکی ہے، ملاحظہ کر لی جائے، باقی یہاں تحریر کی جاتی ہے، یہ بنی اسرائیل کی بعض جنایات کا بیان ہے کلام کو جملہ قمیہ سے شروع کرنے میں کمال توجہ کی طرف اشارہ ہے۔

الکِتاب، سے مراد تورات ہے، بنی اسرائیل کو ایک مستقل دستور شریعت انعام خصوصی کے طور پر عطا ہوا تھا، بنو اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی انبیاء کا متواتر اور مسلسل آتے رہنا تاریخ کا ایک مسلم و مشہور واقعہ ہے، یہاں تک کہ اسی سلسلہ کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ توریت ایک ہی مرتبہ میں یکمشت نازل کی گئی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے اٹھانے کا حکم دیا تو آپ نہ اٹھا سکے، تو اللہ نے تورات کے جملہ حروف کی تعداد کے برابر فرشتے نازل فرمائے پھر بھی نہ اٹھا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے موسیٰ علیہ السلام پر تخفیف فرما کر سہولت فرمائی جس کی وجہ سے آپ اٹھا سکے۔ (روح المعانی)

وَلَمَّا جَاءَ هُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ، (الآیہ) آپ ﷺ کی تشریف آوری سے قبل یہود بڑی بے چینی اور شدت سے اس نبی آخر الزمان کے منتظر تھے، جس کی بعثت کی پیش گوئیاں ان کے انبیاء نے کی تھیں اور ان کے واسطے دعائیں مانگا کرتے تھے، کہ جلدی سے وہ آئے تو کفار کا غلبہ ختم ہوا اور ہمارے عروج کا دور شروع ہو، خود اہل مدینہ اس بات کے شاہد تھے کہ بعثت محمدی ﷺ سے پہلے بھی ان کے ہمسایہ یہودی آنے والے نبی کی امید پر جیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ تم جتنا چاہو ہم کو ستا لو غنم پر ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے ہم اس کے ساتھ ہو کر ظالموں سے سب حساب چکا لیں گے، مدینہ کے مشرک یہ باتیں سن چکے تھے، اسی لئے جب نبی ﷺ کے حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا، دیکھنا ہمیں یہ یہودی ہم سے بازی نہ لے جائیں، چلو پہلے ہم ہی اس نبی پر ایمان لے آئیں، مگر یہ عجیب بات تھی کہ یہودی جس

نبی کی آمد کی امید پر جی رہے تھے اور انتظار کی گھڑیاں گن رہے تھے، اس کے آنے کے بعد سب سے بڑھ کر اس کے مخالف اور دشمن ہو گئے حالانکہ وہ اسے بخوبی پہچان بھی گئے تھے۔

پہچان جانے کے متعدد ثبوت اسی زمانہ میں مل گئے تھے، سب سے زیادہ معتبر اور اہم شہادت ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے جو خود ایک بڑے یہودی عالم کی بیٹی اور دوسرے یہودی عالم کی بھتیجی تھیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی ﷺ تشریف لائے، میرے والد اور بیچا آپ سے ملنے گئے بڑی دیر تک آپ سے گفتگو رہی پھر جب گھر واپس آئے تو میں نے اپنے کانوں سے ان دونوں کی گفتگو سنی۔

بیچا:..... کیا واقعی یہ وہی نبی ہے، جس کی خبریں ہمیں کتابوں میں دی گئیں ہیں؟

والد:..... خدا کی قسم ہاں۔

بیچا:..... کیا تم کو اس کا یقین ہے۔

والد:..... ہاں۔

بیچا:..... جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات چلنے نہ دوں گا۔

يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، الَّذِينَ كَفَرُوا، سے یہاں مشرکین عرب مراد ہیں، ایک نو مسلم انصاری صحابی سے روایت ہے کہ جب ہم قبل الاسلام یہود کو شکست دیتے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ذرا ٹھہر جاؤ عنقریب ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں قتل کر کے رکھ دیں گے (سیرت ابن ہشام)

یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مسیح ماننے سے انکار کر دیا تھا لیکن اس کے بعد سے برابر ایک مسیح (نجات دہندہ) کے ظہور کے منتظر رہا کرتے تھے، اور اس کا ذکر اکثر مشرکین مکہ سے کیا کرتے تھے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ وَغَيْرِهِ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا أَى التَّوْرَةِ قَالَ تَعَالَى وَيَكْفُرُونَ الْوَاوِلِحَالِ بِمَا وَرَاءَهُ سِوَا وَبَعْدَهُ مِنَ الْقُرْآنِ وَهُوَ الْحَقُّ حَالٌ مُّصَدِّقًا حَالٌ ثَانِيَةٌ مُّؤَكَّدَةٌ لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ لَهُمْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَى قَتَلْتُمْ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝ بِالتَّوْرَةِ وَقَدْ نَهَيْتُمْ فِيهَا عَنْ قَتْلِهِمْ وَالْخَطَابِ لِلْمُؤْجِدِينَ فِي زَمَنِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا فَعَلَ آبَاؤُنَا بِرِضَائِهِمْ بِهِ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُّوسَى بِالْبَيِّنَاتِ أَى الْمُعْجَزَاتِ كَالْعَصَا وَالْيَدِ وَفَلَقِ الْبَحْرِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ إِلَهًا مِنْ بَعْدِهِ أَى بَعْدَ ذِيبَاهِ إِلَى الْمِثْقَاتِ ۝ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ۝ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ عَلَى الْغَسْلِ بِمَا فِي التَّوْرَةِ وَ رَفَعْنَا قُورْقُومَكُمْ الْخَبَلِ حِينَ امْتَنَعْتُمْ مِنْ قَبُولِهَا لِيَسْقُطَ عَلَيْكُمْ وَفَلْنَا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ بِجِدِّ وَاجْتِهَادٍ وَأَسْمَعُوا مَا تَأْمُرُونَ بِهِ سَمَاعٍ قَبُولٍ قَالُوا سَمِعْنَا قَوْلَكَ وَعَصَيْنَاكَ امْرُكْ وَأَشْرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ أَى خَالَطُوا حُبَّهُ قُلُوبُهُمْ كَمَا يَخَالِطُ الشَّرَابُ

يَكْفُرْهُمْ قُلُوبُهُمْ بِسَمَاءٍ شَيْئًا يَأْمُرُكُمْ بِهِ اِيْمَانُكُمْ بِالْتَوْرَةِ عِبَادَةُ الْعَجَلِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴿۳۷﴾ بِهَا
 كَمَا زَعَمْتُمْ الْمَعْنَى لَسْتُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ لِأَنَّ الْاِيْمَانَ لَا يَأْمُرُ بِعِبَادَةِ الْعَجَلِ وَالْمُرَادُ اَبَاؤُهُمْ اَي فَكَذَلِكَ
 اَنْتُمْ لَسْتُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ بِالتَّوْرَةِ وَقَدْ كَذَّبْتُمْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاِيْمَانُ بِهَا لَا يَأْمُرُ بِتَكْذِيبِهِ
 قُلُوبُهُمْ اِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ اَي الْجَنَّةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً خَاصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ كَمَا زَعَمْتُمْ
 فَتَمْنُوا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴿۳۸﴾ تَعَلَّقَ بِتَسْنِيهِ الشَّرْطَانِ عَلَى أَنَّ الْاَوَّلَ قَيْدٌ فِي الثَّانِي اَي اِنْ صَدَقْتُمْ
 فِي زَعْمِكُمْ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ يُوْثُرُ بَاوَالِ الْمَوْصِلِ اِلَيْهَا الْمَوْتُ فَتَمْنُوهُ وَلَنْ يَتَمْنُوهُ اَبَدًا اِيْمَا قَدِمَتْ اَيْدِيهِمْ
 مِنْ كُفْرِهِمْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَلْزِمُ لِكُذْبِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالظَّالِمِيْنَ ﴿۳۹﴾ الْكَافِرِيْنَ
 فَيُجَازِيهِمْ وَلِتَجِدْهُمْ لَا مَقَامَ اَحْرَصَ النَّاسُ عَلَى حَيٰوةٍ وَاَحْرَصَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا السُّنٰكِرِيْنَ
 لِيُبْعَثَ عَلَيْهِمْ لِاعْلَمِهِمْ بِأَن مَّصِيْرَهُمْ اِلَى النَّارِ دُونَ الْمَشْرِكِيْنَ لَا فِكْرَ بِهِمْ لَهُ يُوَدُّ يَتَمَنَّى
 اَحَدُهُمْ لَوْ يَعْمُرُ الْاَلْفَ سَنَةً لَوْ مَصْدَرِيَّةٌ بِمَعْنَى اَنْ وَبِىْ بِصِلَتِهَا فِي تَاوِيلٍ مَّصْدَرٌ مَّفْعُولٌ يُوَدُّ وَمَا هُوَ
 اَي اَحَدِهِمْ بِمُرْخَرَجِهِ مُبْعَدُهُ مِنَ الْعَذَابِ النَّارِ اَنْ يَعْمَرَ فَاِعْلَ مُرْخَرَجُهُ اَي تَعْمِيْرُهُ
 وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿۴۰﴾ بِالْبَيَاءِ وَالتَّاءِ فَيُجَازِيهِمْ.

ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو قرآن وغیرہ (انجیل) اللہ نے نازل کیا ہے، اس پر ایمان لاؤ تو کہہ
 دیتے ہیں کہ جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی تورات پر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور او کا حال یہ ہے جتنی
 اس کے علاوہ ہے اس کے بعد ہے (اور وہ) قرآن ہے ان کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ حق بھی ہے، (جملہ) حال یہ ہے، اور
 اس (تورات) کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، (مصدقاً) حال ثانی ہے تاکید کے لئے آپ ان سے
 دریافت کیجئے کہ اگر تمہارا تورات پر ایمان ہے تو انبیاء سابقین کو تم نے کیوں قتل کیا؟ حالانکہ تم کو تورات میں ان کے قتل سے
 منع کیا گیا ہے، خطاب ان (یہود) کو ہے جو آپ ﷺ کے زمانہ میں موجود تھے، اس وجہ سے کہ ان کے آباء، (واجداد)
 نے جو کچھ کیا یہ اس سے راضی ہیں، موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلے معجزات لائے جیسا کہ عصا، ید بیضاء اور دیا کا
 دلخت ہو جانا، پھر بھی تم نے اس کے موسیٰ علیہ السلام کے میقات (طور) پر چلے جانے کے بعد پتھر سے کو معبود بنالیا، اور تم
 پتھر سے کو (معبود) بنانے کی وجہ سے ظالم ہوئے اور جب ہم نے تم سے تورات کے احکام پر عمل کرنے کا وعدہ لیا اور ہم
 نے تم پر جبل طور کو مسلط کیا، تاکہ تم پر گرا دیں، جب تم تورات کو قبول کرنے سے باز رہے، اور ہم نے کہا، ہماری دی ہوئی
 چیز (تورات) کو مضبوطی اور کوشش سے تمہاں سے تھماؤ اور جس بات کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے اسے قبولیت کی نیت سے سنو، تو انہوں
 نے کہا ہم نے آپ کی بات سنی اور ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے پتھر

بسا دیا گیا تھا، یعنی پچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں ایسی سرایت کر گئی تھی جیسا کہ شراب (جسم میں) سرایت کر جاتی ہے، آپ ان سے کہنے تمہارا توریت پر ایمان جس کاؤ پرستی کا تم کو حکم دیتا ہے، وہ نہایت بری چیز ہے اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے مطلب یہ کہ تمہارا توریت پر بھی ایمان نہیں ہے اس لئے کہ تورات پر ایمان کاؤ پرستی کا حکم نہیں دیتا، اور (کُحْم) کے مخاطب ان کے آباء (واجداد) ہیں یعنی اسی طرح تمہارا بھی تورات پر ایمان نہیں ہے اور تم محمد ﷺ کی تکذیب کر چکے ہو، اور تورات پر ایمان آپ ﷺ کی تکذیب کی اجازت نہیں دیتا آپ ﷺ ان سے کہنے اگر دار آخرت یعنی جنت عند اللہ صرف تمہارے لئے ہے خاص طور پر اور لوگوں کے علاوہ جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو (ذرا) موت کی تمنا کرو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تمنائے موت کے ساتھ دو شرطیں متعلق ہیں، اس طریقہ پر کہ اول دوسری کے لئے قید ہے، یعنی اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ دار آخرت (جنت) صرف تمہارے لئے ہے اور جس کے لئے دار آخرت ہو تو وہ اس کو ترجیح دیتا ہے اور اس تک رسائی کا ذریعہ موت ہے، لہذا تم اس کی تمنا کرو، مگر وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کہ وہ آپ ﷺ کا انکار ہے اور موت کی تمنا نہ کرنا ان کی تکذیب کو مستلزم ہے، ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں کا فروں کو خوب جانتا ہے لہذا ان کو مرادے گا بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص آپ ان کو پائیں گے کہ (یہ لوگ زندگی کی حرص میں) مشرکوں منکرین بعث سے بھی زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، (لَتَجِدَنَّهْم) میں امام قسیمیہ ہے، اس لئے کہ انہیں (یہود کو) یہ بات معلوم ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بخلاف مشرکوں کے کہ وہ بعث بعد الموت کے قابل ہی نہیں ہیں ان میں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ کر سال ہو، لہذا مصدر یہ ہے، اُن کے معنی میں ہے اور لہذا، اپنے صلہ کے ساتھ مصدر کی تاویل میں ہو کر یَوَدُّ کا مفعول ہے، یہ درازی عمر بھی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی، اُن یُعَمَّر، مُزَحْزِحْہ، کا فاعل ہے (یعنی اُن یُعَمَّر) تعمیر کے معنی میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھتا ہے، یعملون، بقاء اور ثناء کے ساتھ ہے، یعنی ان کو جزاء دے گا۔

تَحْقِیْقِ شَرْکِیِّ تَسْبِیْلِ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلًا: وَرَاءَ، یہ ظرف مکان ہے، یہ خلف کے معنی میں زیادہ اور انصام کے معنی میں کم استعمال ہوتا ہے یہ اخذات میں سے ہے اور سیوی، اور بعد کے معنی میں بھی مستعمل ہے، منسہر عام نے بعد کے معنی مراد لئے ہیں۔

قَوْلًا: وَهُوَ الْحَقُّ، یہ ما سے حال ہے۔

قَوْلًا: مُصَدِّقًا حَالًا ثَانِیَةً مُؤَكِّدَةً، یہ ماقبل کے مضمون جملہ کی تاکید کے لئے ہے اس لئے کہ حق صادق ہی ہوتا ہے جیسا کہ زید ابوک، عطفًا، میں عطفًا، ماقبل کی تاکید کے لئے ہے حال ثانیہ کا مطلب یہ ہے کہ تاکید کے اعتبار سے حال ثانی ہے ورنہ تو یہ حال ثالث ہے اس لئے کہ اول، ویکفرون، ہے۔

قَوْلًا: قَتَلْتُمْ، مضارع کی تفسیر ماضی سے کرنے میں اشارہ ہے کہ انبیاء کا قتل نزول آیت کے زمانہ کے اعتبار سے زمانہ ماضی میں واقع ہوا ہے اور قرینہ اس پر (مِنْ قَبْل) ہے۔

قَوْلًا: بِمَا فَعَلَ اَبَاءُ هُمْ، اس میں اشارہ ہے کہ: تَقْتُلُوْنَ، میں اسناد مجازی ہے، اس لئے کہ انبیاء کے قاتل ان کے آباء و اجداد تھے نہ کہ وہ۔

قَوْلًا: رَضَاهُمْ یہ مجاز کے علاقہ کا بیان ہے اور وہ ملا بہت ہے، چونکہ موجودہ یہودی اپنے آباء کے قتل سے راضی تھے اسی لئے قتل کی نسبت ان کی طرف کر دی گئی ہے۔

قَوْلًا: بِالْمُعْجَزَات، بَيِّنَات کی تفسیر معجزات سے کر کے ان لوگوں پر رد مقصود ہے، جو بینات سے تورات مراد لیتے ہیں، اس لئے کہ تورات واحد ہے اور بینات جمع ہے۔

قَوْلًا: اِلَہَا، اس تقدیر میں اشارہ ہے کہ اِتَّخَذَ، کا مفعول ثانی محذوف ہے اور یہ اِتَّخَذْتُ سَيْفًا ای صنعته سے ماخوذ نہیں ہے جو ایک مفعول کو چاہتا ہے اس لئے کہ اتخاذ عجل، سامری سے صادر ہوا تھا نہ کہ بنی اسرائیل سے اسی مضمون کو سوال و جواب کی صورت میں بھی بیان کر سکتے ہیں۔

سُؤَالٌ: اِلَہَا، محذوف ماننے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟

جَوَابٌ: اتخاذا، ابتداء صنعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے: اِتَّخَذْتُ سَيْفًا، ای صَنَعْتُهُ، مفعول ثانی ذکر نہ کرنے سے اس معنی کی طرف ذہن منتقل ہو سکتا تھا، اس صورت میں مطلب ہوتا، صَنَعْتُمْ یَا بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ عَجَلًا، حالانکہ عجل سازی کا عمل سامری سے صادر ہوا تھا، نہ کہ بنی اسرائیل سے۔

قَوْلًا: بَعْدَ ذَہَابِہِ، اس میں حذف مضاف کی طرف اشارہ ہے اس صورت میں مِنْ بَعْدِہِ کا تعلق مضاف محذوف سے ہوگا، نہ کہ اتخاذا سے یہ ان حضرات پر رد بھی ہے جن حضرات نے بعد ذہابہ کے بجائے مجیدہ محذوف مانا ہے، ورنہ تو لازم آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں عجل سازی ہوئی جو کہ غلط ہے۔

قَوْلًا: عَلٰی الْعَمَلِ بِمَا فِی التَّوْرَةِ، اس میں اشارہ ہے کہ: اخذ میثاق سے وہ عمومی میثاق مراد نہیں ہے جو ازل میں تمام اولاد آدم سے المست بر بکم کی صورت میں لیا گیا تھا۔

قَوْلًا: وَرَفَعْنَا قُلُوبَکُمْ، قد، مقدر مان کر اشارہ کر دیا کہ ماضی کا حال بننا صحیح ہے اگر قد مقدر مان لیا جائے، ماضی کے حال بننے کے لئے قَدْ کا ہونا ضروری ہے، خواہ لفظ ہوا یا تقدیراً۔

قَوْلًا: حُبَّہُ قُلُوبُہُمْ، اس میں اشارہ ہے کہ العجل سے پہلے حب مضاف محذوف ہے اس لئے کہ پچھرا دل میں نہیں سما سکتا، مضاف کو حذف کر کے مبالغہ مضاف الیہ کو اس کے قائم کر دیا گیا ہے۔

قَوْلًا: عِبَادَةُ الْعِجْلِ، یہ مخصوص بالذم مقدر ہے۔

قَوْلًا: کَذٰلِکَ اَنْتُمْ لَسْتُمْ بِمُؤْمِنِیْنَ، اس عبارت کے اضافہ کا مقصد ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

یَسْأَلُ: آباء کی جنائت کی وجہ سے اپنا سے مواخذہ نہیں کیا جاسکتا، لہذا آپ ﷺ کے زمانہ میں موجودین کو ان کے آباء کے فعل پر مذمت کس وجہ سے ہے؟

جواب: ظاہر ہے کہ آپ ﷺ کے زمانہ کے یہود اپنے اسلاف کے فعل پر راضی اور اس سے متفق تھے، نہ کہ نادم و شرمندہ اس لئے کہ برائی پر راضی اور اس سے متفق ہونا بھی برائی ہے۔

قَوْلُهُ: اِی السَّجَنَةِ، دارِ آخرت کی تفسیر جنت سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دارِ آخرت عام ہے، جس میں دوزخ اور جنت شامل ہے اور یہ لوگ صرف خود کو جنت کا مستحق سمجھتے تھے۔

قَوْلُهُ: کَمَا زَعَمْتُمْ، اِی بقولکم، "لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوَ ذَا"۔

قَوْلُهُ: تَعَلَّقَ بِتَمَنِّيَةِ الشَّرْطَانِ الْخ، اظہر یہ ہے کہ تعلق تمنیہ بالشرطین کہا جائے، اس میں قلب ہے، یہ اس اعتراض کا جواب ہے کہ جزاء واحد کا تعلق دو شرطوں سے عطف کے بغیر جائز نہیں ہے اور یہاں یہی لازم آ رہا ہے۔

جواب: جواب کا حاصل یہ ہے کہ جزاء واحد کا تعلق دو شرطوں سے نہیں ہے بلکہ ایک ہی شرط سے ہے اس لئے کہ اول شرط، ثانی کے لئے قید ہے مستقل شرط نہیں ہے۔

قاعدہ: قاعدہ یہ ہے کہ جب دو شرطیں جمع ہو جائیں اور ان کا جواب درمیان میں ہو تو اول شرط ثانی کے لئے قید ہوگی، بایں طور کہ اول ثانی کے معنی کے لئے متمم ہوگی اور جواب ثانی کا ہوگا تقدیر آیت یہ ہوگی: "اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فِی زَعْمِكُمْ اَنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَكُمْ خَاصَّةً فَمَتَّمُوا الْمَوْتَ" اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ: فَمَتَّمُوا الْمَوْتَ، ثانی کا جواب ہے اور اول کا جواب محذوف ہے جس پر اول کا جواب دلالت کر رہا ہے۔

قَوْلُهُ: الْمُسْتَلْزَم لِكُذْبِهِمْ، یہ شکل اول کا نتیجہ ہے، اِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ، مقدم ہے فَمَتَّمُوا الْمَوْتَ، تالی ہے اور لَنْ يَتَمَنَّوْهُ اَبَدًا نفیض تالی ہے نفیض تالی کا عدم مقدم کے عدم کو مستلزم ہوتا ہے اور مقدم دارِ آخرت کو اپنے لئے خاص کرنا ہے، لہذا دارِ آخرت کی تخصیص کا دعویٰ معدوم ہو گیا اور یہ نفیض تالی کے عدم کی وجہ سے لازم آیا الْمُسْتَلْزَم لِكُذْبِهِمْ، کا یہی مطلب ہے، یعنی یہود کا موت کی تمنا نہ کرنا، اپنے لئے دارِ آخرت کی تخصیص کے دعوے کے کذب کو مستلزم ہے۔

قَوْلُهُ: لَا مَ فِیْهِ، اس میں اشارہ ہے کہ وَلَتَجِدْنَهُمْ، کا عطف لَنْ يَتَمَنَّوْهُ، پر ہے اور یہ عدم تمنائے موت کی تاکید ہے نہ کہ جملہ مقررہ جیسا کہ کہا گیا ہے اس لئے کہ اس صورت میں لام تاکید کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

قَوْلُهُ: يَتَمَنَّى، یَوَدُّ، کی تفسیر يتمنی، سے کر کے اس سوال کا جواب دینا مقصد ہے کہ: وَذَاد، موجود اشیاء میں ہوا کرتا ہے نہ کہ معدوم میں، اور درازی عمر کی تمنا معدومات میں سے ہے۔

جواب: کا حاصل یہ ہے کہ وَذَاد تمنائے معنی میں ہے اور تمنا معدوم اور موجود دونوں کی کی جاسکتی ہے۔

قَوْلُهُ: مُزَحْزِحْ جِه، اسم فاعل واحد نہ کر، دور کرنے والا، مصدر زَحْزَحَ، بروزن فَعْلَلَهُ، دور کرنا ثلاثی مجرد زَحَّ، زَحَّ، (ن) دور کرنا۔

اللُّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

۱) وَرَأَى، وَهُوَ مِنْ ظُرُوفِ مَكَانٍ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ بِمَعْنَى خَلَفٍ وَقَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى أَمَامٍ فَهُوَ مِنَ الْإِضْطِدَادِ.

۲) إِذَا سَبَقَ مَا الْإِسْتِفْهَامِيَّةُ حَرْفُ جَرٍ حَذَفَتْ الْفَهَاءُ، وَنَزَلَتْ الْكَلِمَتَانِ مَنْزِلَةَ الْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ، فَتَقُولُ: إِمَامٌ، حَتَامٌ، لِمَ، بِمَ، عَمَّ.

۳) زُجِرَ، يَسْتَعْمَلُ مُتَعَدِّيًا وَلَا زَمًا، وَتَكَرَّرَ الْحُرُوفُ بِمِثَابَةِ تَكَرُّرِ الْعَمَلِ.

۴) الْكُنَايَةُ الْفِ سَنَةِ وَهِيَ كُنَايَةُ عَنِ الْكَثْرَةِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ خُصُوصُ الْفِ.

تَفْسِيرٌ وَتَشْرِیْحٌ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، (الآية) یہ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے اور یہ بات ان ہی سے کہی جا رہی ہے کہ: آخری کتاب الہی، قرآن پر ایمان لاؤ، یہود چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان پر نازل کردہ کتاب انجیل پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے، اس لئے اس دعوت ایمان میں انجیل اور قرآن دونوں شامل ہیں: "بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ" کے عموم سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے جواب میں بنی اسرائیل کہا کرتے تھے، کہ ہماری قوم کے لئے جو کتاب نازل کی گئی ہے، وہ ہمارے لئے کافی ہے کسی دوسری کتاب ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔

وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَأَى، یہود کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ اپنے اسرائیلی سلسلہ سے باہر کسی اور نبی کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں، ایک عرصہ تک الطاف الہی اور انعامات خداوندی کے مورد خاص بنے رہے اور اسی نسل کے اندر مسلسل انبیاء کے مبعوث ہونے کی وجہ سے ان کے دل میں یہ بات جم گئی ہے کہ: نبوت خاندان اسرائیل سے باہر نہیں جاسکتی۔

قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ، یہ یہود کے اس دعوے کی تردید ہے کہ ہم تو رات پر ایمان رکھتے ہیں ہمیں کسی اور کتاب پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ ان سے کہئے کہ: تمہارا تو رات پر ایمان کا دعویٰ بھی صحیح نہیں ہے، اگر تمہارا دعویٰ صحیح ہوتا تو تم انبیاء سابقین کو قتل نہ کرتے، اس لئے کہ تو رات میں انبیاء کے قتل سے تم کو صراحتہً منع کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب بھی تمہارا انکار محض حسد اور عناد پر مبنی ہے۔

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، (الآية) یہ ان کے انکار و عناد کی دلیل کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات اور دلائل قاطعہ اس بات پر لے کر آئے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ معبود صرف اللہ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کیا اور الہ واحد کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنالیا۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، (الآية) یہ یہود کے کفر و انکار کی انتہاء کا بیان ہے چونکہ پہاڑوں پر معلق تھا جان کے خوف

سے زبان سے تو اقرار کر لیا کہ سن لیا یعنی اطاعت کریں گے اور دل میں یہ نیت تھی کہ ہم کو عمل کرنا نہیں ہے یا بعد میں کہہ دیا نہ مانیں گے۔

وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ یہاں سے ان کے کفر و انکار کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، وجہ اس کی یہ تھی کہ مدتوں مصر میں غلامانہ زندگی گزارنے کی وجہ سے صورت پرستی ان کے دلوں میں بھی راسخ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کے قلوب رنگ آلود ہو کر قبولیت حق کی صلاحیت کھو چکے تھے، اس لئے کہ اول تو محبت خود ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اماندھا اور بہر اہنہادیتی ہے، دوسرے پچھڑے کی محبت کو اُشْرِبُوا سے تعبیر کیا گیا کیونکہ پانی انسان کے رگ و ریشہ میں خوب سرایت کرتا ہے بہ نسبت کھانے کے، اس عصیان اور گناہ پرستی کی وجہ ان کا وہ کفر تھا جو ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔

دعوتِ مباہلہ:

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً، (الآیۃ) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تفسیر دعوتِ مباہلہ سے کی ہے یعنی یہودیوں سے کہا گیا کہ اگر تم نبوتِ محمدیہ کے انکار اور اللہ سے دعوائے محبت میں سچے ہو تو مباہلہ کر لو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں مل کر یہ عرض کریں کہ: یا اللہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار کر دے یہی دعوت انہیں سورہ جمعہ میں بھی دی گئی ہے، نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوتِ مباہلہ دی گئی تھی، جیسا کہ آل عمران میں ہے، لیکن چونکہ یہودی عیسائیوں کی طرح جھوٹے تھے، اس لئے عیسائیوں کی طرح یہودیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہرگز موت کی آرزو نہ کریں گے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی تفسیر کو رائج قرار دیا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْوَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوةٍ، اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ موت کی تمنا تو کجا؟ یہ دنیوی زندگی کے تمام لوگوں سے حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں لیکن عمر کی یہ درازی ان کو عذابِ الہی سے نہیں بچا سکے گی۔

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود اپنے دعویٰ میں یکسر جھوٹے تھے، کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں یا جنت کے مستحق صرف وہی ہیں اور دوسرے سب جہنمی ہیں کیونکہ اگر فی الواقع ایسا ہوتا تو یقیناً وہ موت کی تمنا کرنے پر آمادہ ہو جاتے، تاکہ ان کی سچائی واضح اور مسلمانوں کی غلطی آشکارا ہو جاتی موت کی تمنا سے اعراض اور گریز۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ زبان سے اپنے بارے میں خوش کن باتیں کر لیتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ: اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد ان کا حشر وہی ہوگا، جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لئے طے رکھا ہے۔

وَسَأَلَ ابْنُ صُورِيَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْتِي بِالْوَحْيِ مِنَ الْمَلَكَةِ فَقَالَ جِبْرِئِيلُ فَقَالَ بُو عَدُوْنَا يَأْتِي بِالْعَذَابِ وَلَوْ كَانَ مِثْكَائِيلَ لَأَمْنًا لِأَنَّهُ يَأْتِي بِالْخُصْبِ وَالْبَيْتِ فَنَزَلَ قُلْ لَهُمْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِئِيلَ فَلَيُمَتَّ غِيظًا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ اِي الْقُرْآنِ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ بَاسِرِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

قبلہ من الکتب وَهَدَىٰ سَبِيلَ الضَّلَالَةِ وَبَشَّرَ بِالْجَنَّةِ ^(۳۷) لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ كَسَرَ الْجَمِيمَ وَفَتَحَهَا بِأَمْرِهِ وَوَدَّعَاهَا وَمِيكَالَ عَطَفَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِ عَلَى الْعَامِ وَفِي قِرَاءَةِ مِيكَائِيلَ بِهَمْزٍ وَيَاءٍ وَفِي أُخْرَى بِأَلِفٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ^(۳۸) اَوْقَعَهُ مَوْفِعٌ لِنَبِيٍّ بَيْنَنَا لِحَالِهِمْ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَضْحَاكِ حَالَ رَدِّ لِقَوْلِ ابْنِ صُورِيَا لِنَبِيِّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حُتِنَتْ بَشَرِي وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ كَفَرُوا بِهَا أَوْ كَلَّمَا عَهَدُوا اللَّهَ عَهْدًا عَلَى الْإِيمَانِ بِالنَّبِيِّ أَنْ خَرَجَ أَوْ النَّبِيُّ أَنْ لَا يَعْبُدُوا عَلَيْهِ الشُّمْرَ كَمَنْ تَبَذَّهُ طَرَحَهُ قَرِيقٌ مَنَّهُمْ سَفْهَهُ حَوَاتٍ كَلَّمَا وَبُهِ مَحَلُّ الِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ بَلَّ لَلِانْتِقَالِ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ^(۳۹) وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ بَدَّ قَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أَوْثَرُوا الْكُتُبَ كَتَبَ اللَّهُ أَيْ التَّوْرَةَ وَرَأَى طُهُورَهُمْ أَيْ لَمْ يَعْمَلُوا بِمَا فِيهَا مِنَ الْأَسْوَاقِ بِالرَّسُولِ وَغَيْرِهِ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ^(۴۰) مَا فِيهَا مِنْ أَنَّهُ نَبِيُّ حَقٍّ أَوْ أَنَّهَا كِتَابُ اللَّهِ.

ترجمہ: ابن صوریانے نبی ﷺ سے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ کونسا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ جواب دیا جبرائیل علیہ السلام، تو اس نے کہا وہ تو ہمارا دشمن ہے، اس لئے کہ وہ عذاب لے کر آتا ہے اگر (وحی لانے والا) فرشتہ میکائیل ہوتا تو ہم ایمان لے آتے، اس لئے کہ وہ خوشحالی اور سلامتی لے کر آتا ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی، آپ ان سے کہہ دیجئے، جو جبرائیل کا دشمن ہو، تو اس کو چاہئے کہ غصہ میں مر جائے، بے شک اس (جبرائیل) نے ہی تو قرآن اللہ کے حکم سے آپ کے قلب پر اتارا ہے جو (قرآن) سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کو راہِ ہدایت دکھانے والا اور جنت کی خوشخبری سنانے والا ہے اور جو بھی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا، جبرائیل، جیم کے کہہ اور اس کے فحشہ کے ساتھ ہے، بغیر ہمزہ کے اور مع ہمزہ کے اور یاء کے اور بغیر، یاء کے ہے اور میکائیل کا دشمن ہو اس کا عطف ملا نہ کہ پر عطف خاص علی العام کے طور پر ہے اور ایک قراءت میں میکائیل ہمزہ اور یاء کے ساتھ ہے اور دوسری میں بغیر یاء کے پس ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے، (لفظ کافرین) کو، لیس، ضمیر کی جگہ ان کی (حالت کفر) کو بیان کرنے کے لئے لایا گیا ہے اور اے محمد ﷺ یقیناً ہم نے آپ پر روشن و بلیس نازل کی ہیں، (بینت) (ایب)، سے حال ہے یہ ابن صوریہ کی اس بات کا جواب ہے کہ آپ ہمارے پاس کوئی شئی لے کر نہیں آئے، جن کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا، (صرف) فاسق ہی اس کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں نے نبی پر ایمان لانے کے بارے میں اگر وہ ظاہر ہو جب بھی اللہ سے کوئی عہد کیا یا نبی سے عہد کہ اس کے خلاف مشرکوں کی مدد نہ کریں گے تو ان میں سے ایک فریق نے اس عہد کو توڑ کر پس پشت ڈال دیا (تَبَذَّهُ) کَلَّمَا کا جواب ہے اور یہی استفہام انکاری کا محل

ہے، بلکہ بَلْ اِنْتِقَالَ (اضراب) کے لئے ہے۔ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور جب ان کے پاس ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا رسول (محمد ﷺ) اللہ کی طرف سے آیا، تو ان اہل کتاب میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب تورات کو پس پشت ڈال دیا، یعنی اس میں رسول پر ایمان لانے وغیرہ کے جو احکام تھے، ان پر عمل نہ کیا، گویا کہ وہ یہ بات کہ یہ نبی برحق ہے یا یہ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جانتے ہی نہیں۔

تَحْقِيقُ وَتَرْكِيْبُ تَسْمِيَةِ تَفْسِيْرِي فَوَائِدُ

قَوْلُهُ: ابنِ صُورِيَا، عبد اللہ بن صُورِيَا، فدک کے باشندہ ایک یہودی عالم کا نام ہے۔ (روح البیان، جمل)
قَوْلُهُ: جِبْرَيْلُ، جبریل علیہ السلام اللہ کے ایک مقرب فرشتے کا نام ہے، جبریل کے تلفظ میں تیرہ لغات ہیں مگر ان میں بیشتر شاذ ہیں:

۱۱ جِبْرَيْلُ، جیم کے زیر کے ساتھ،	۲ جِبْرَيْلُ، جیم کے زیر کے ساتھ،
۱۲ جِبْرَيْلُ، بروزن خَنْدَرِیو،	۳ جِبْرَيْلُ، ہمزہ کے بعد یا نہیں،
۱۳ جِبْرَيْلُ لام مشدود،	۴ جِبْرَائِلُ،
۱۴ جِبْرَالُ،	۵ جِبْرَيْلُ،
۱۵ جِبْرَيْلُ، دو یا پہلی مفتوح،	۶ جِبْرَيْنُ،
۱۶ جِبْرَيْلُ،	۷ جِبْرَائِلُ،

(لغات القرآن)

جِبْرَيْلُ، بمعنی عبد اللہ، بندہ خدا، جبر، بندہ، ایل، اللہ، یہ عجمی لفظ ہے، عجمہ اور علم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے اور میکائیل بمعنی عبد اللہ ہے۔

قَوْلُهُ: فَلَيْمْتُ غَيْطًا، اس جملہ کو محذوف ماننے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ مَنْ كَانَ مِنْ، مَنْ شَرِطِيہ ہے، فَلَيْمْتُ، اس کی جزاء محذوف ہے۔

قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، یہ علتِ جزاء ہے نہ کہ جزاء اس لئے کہ جزاء جب جملہ ہو، تو اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے جو موجود نہیں ہے۔

قَوْلُهُ: ای القرآن، نَزَّلَهُ کی ضمیر کے بارے میں چونکہ احتمال تھا کہ جبریل کی طرف راجع ہو، مگر یہ معنی کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اس لئے القرآن کہہ کر مرجع متعین کر دیا اگرچہ ما قبل میں قرآن مذکور نہیں ہے، مگر المشہور کا لفظ مذکور کے قاعدہ سے اضمار قبل الذکر لازم نہیں آتا۔

قَوْلُهُ: اَوْفَعَهُ مَوْقِعَ لَهْمٍ، بَيَانًا لِحَالِهِمْ، يَعْنِي عَدُوًّا لِلْكَافِرِينَ، كَقَوْلِهِمْ كَهْنًا كَافِيًا تَهَا، اس لئے کہ ان کا ذکر سابق میں گذر چکا ہے، مگر چونکہ ان کی عادت شنیعہ اور خصلت قبیحہ کو بیان کرنا مقصود تھا کہ عداوت ملائکہ کی وجہ سے یہ کافر ہو گئے، اس لئے ضمیر کے بجائے اسم ظاہر لائے۔

قَوْلُهُ: رَدُّ لِقَوْلِ ابْنِ صُورِبَا الْخ اس عبارت کے اضافہ کا مقصد معطوف علیہ جو کہ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ ہے اور معطوف جو کہ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ہے کے درمیان جملہ معترضہ کو لانے کے نکتے کو بیان کرنا ہے۔

قَوْلُهُ: اَوِ النَّبِيِّ، اس کا عطف، اللہ پر ہے اور اس کا مقصد دوسری تفسیر کی طرف اشارہ کرنا ہے، یعنی یہود نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ جب نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے یا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ سے عہد کیا تھا کہ آپ کے خلاف مشرکین کا تعاون نہ کریں گے۔

قَوْلُهُ: اَوْ كَلَّمَا، ہمزہ استفہام انکاری ہے واو عاطفہ ہے، معطوف علیہ محذوف ہے، اس کی تقدیر یہ ہے، اَكْفَرُوا بآيَاتِ اللَّهِ الْبَيِّنَاتِ، كَلَّمَا، ظرف زمان متضمن بمعنی شرط۔

قَوْلُهُ: نَبَذَ فَرِيقٌ، جملہ ہو کر جواب شرط، كِتَابَ اللَّهِ، نَبَذَ، کا مفعول اول اور وِرَاءَ ظُهُورِهِمْ، مفعول ثانی ہے اس لئے کہ نَبَذَ، جَعَلَ کے معنی کو متضمن ہے، اور استفہام انکاری کا محل بھی یہی ہے، یعنی ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو پس پشت ڈالنا نہیں چاہئے تھا۔

تَفْسِيرٌ وَتَشْرِیْحٌ

شان نزول:

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، (الآیۃ) اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے: "قال ابن جریر الطبری اجمع اهل التاویل جمیعاً ان هذه الآیة، نزلت جواباً علی اليهود اِذَا رَعَمُوا اَنْ جبریل عدو لهم وان میکال ولی لهم"۔

سبب نزول کے واقعہ کے بارے میں روایات مختلف ہیں بعض حضرات نے کہا ہے کہ: اس آیت کے نزول کا سبب وہ گفتگو ہوئی جو نبی کریم ﷺ اور یہود کے درمیان ہوئی۔ احمد اور عبد بن حمید وغیرہما نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہود کی ایک جماعت نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے ابوالقاسم ہمارے چند سوالوں کا جواب دیجئے، جن کا جواب سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا، آپ ﷺ نے فرمایا آپ کو جو مرضی ہو سوال کرو، چنانچہ جو چاہا سوال کیا اور آپ ﷺ نے جواب دیا پھر آخر میں ان لوگوں نے کہا: "مَنْ وَلَيْكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ" آپ ﷺ

نے جواب دیا: وَلِيَّ جَبْرِئِلُ میرے دوست جبرئیل ہیں، اور جبرئیل ہرنی کے دوست رہے ہیں۔
تو یہودی جماعت نے کہا ہم آپ کی بات نہیں مانتے اگر جبریل کے علاوہ اور کوئی فرشتہ آپ کا ولی ہوتا تو ہم آپ پر ایمان لاتے، آپ ﷺ نے فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟ جماعت نے جواب دیا جبرائیل تو دشمن ہے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

(فتح القدیر شوکانی)

اسی قسم کی ایک روایت ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں عمر بن الخطاب رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت کی ہے، ابن ابی شیبہ اور احمد وغیرہ نے حضرت انس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت کیا ہے کہ عبد اللہ بن سلام نے جب آپ ﷺ کی تشریف آوری کی خبر سنی حال یہ کہ وہ ایک باغ میں تھے، تو آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں آپ سے تین سوال کرنا چاہتا ہوں جن کا جواب نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا، ① قیامت کی پہلی علامت کیا ہے؟ ② اور جنتیوں کو سب سے پہلے کیا کھانا ملے گا؟ ③ اور بچہ اپنے والد یا اپنی والدہ کے کس وجہ سے مشابہ ہوتا ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا، جبرائیل رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ابھی ابھی تشریف لائے تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا، عبد اللہ بن سلام نے کہا، جبرئیل نے! آپ ﷺ نے فرمایا ہاں عبد اللہ بن سلام نے کہا وہ تو یہود کا دشمن ہے، تو آپ ﷺ نے یہ آیت: ”مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجَبْرِئِلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ“ تلاوت فرمائی۔

مذکورہ تینوں سوالوں کے جوابات:

① قیامت کی شرط (نشانی) آگ کا مشرق کی جانب سے نکلنا ہے جو لوگوں کو مغرب کی جانب جمع کر دے گی۔ ② جنتیوں کا پہلا کھانا چھجلی کے جگر کے کباب ہوں۔ ③ مرد اور عورت میں سے جس کا مادہ سبقت کر جاتا ہے بچہ اسی کے مشابہ ہوتا ہے، تو عبد اللہ بن سلام نے کہا: ”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ“۔

فَائِدَةٌ: جبرئیل اسلامی اصطلاح میں ایک عظیم و باوقار فرشتے کا نام ہے انبیاء رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ کو وحی پہنچانے کی خدمت ان ہی کے سپرد ہے انسان خواہ کتنا ہی مقبول و برگزیدہ ہو بشر ہی ہوتا ہے جسم خاکی رکھتا ہے، اس کے محدود اور کثیف خاکی قومی علی العموم اتنا قلیل نہیں رکھتے کہ براہ راست تجلیات لاہوتی کی شعاعوں کو قبول کر سکیں، اس غرض کے لئے عموماً لطیف الجسم نور سے بنے ہوئے فرشتوں سے سفارت و توسط کا کام لیا جاتا ہے، یہود بھی وجود ملائکہ کے قائل تھے، حضرت جبرئیل کے متعلق ان کا خیال خام یہ تھا کہ وہ فرشتہ عذاب ہے ان کا کام وحی نہیں بلکہ عذاب لانا ہے وحی لانا حضرت میکائیل کا کام ہے اپنے ان ہی مفروضہ مقدمات کی وجہ سے آپ ﷺ پر معترض تھے کہ یہ نبی اپنی نبوت کے سلسلہ میں حضرت جبرئیل کا نام کیوں لیتے ہیں؟ یہاں ان کی اسی غلط اندیشی سے تعرض کیا جا رہا ہے، آج بھی یہود جبرئیل کو میکائیل کا ہمسر نہیں مانتے۔ (ماجدی ملخص)

”مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ“ (الایہ) اللہ تعالیٰ یہود کے جواب میں فرماتے ہیں، یہ سب میرے مقبول بندے

ہیں، جو ان کا یا ان میں سے کسی ایک کا دشمن ہے، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، حدیث شریف میں ہے: "مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنِي بِالْحَرْبِ"۔ (صحیح بخاری، کتاب الرقاق)

اَوْ كَلِمًا عَهْدًا عَهْدًا تَبْدَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، یعنی ان کی پرانی عادت ہے کہ جب اللہ یا رسول یا کسی شخص سے کوئی عہد معاہدہ یا قول و قرار کرتے ہیں، تو ان میں کی ایک جماعت اس عہد کو پس پشت ڈال دیتی ہے، بلکہ بہت سے یہودی ایسے بھی ہیں جو قورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔

وَاتَّبَعُوا عِظْفَ عَلِي نَبَذَ مَا تَتَلَّوْا اِی تَلَّتِ الشَّیْطٰنُ عَلٰی عہد مُلْکِ سُلَیْمٰنَ مِّنَ السَّحْرِ وَکُنْتَ دَفَنْتَهُ تَحْتَ کُرْسِیِّهِ لَمَّا نَزَعَ مُلْکَهُ اَوْ کُنْتَ تَسْتَرْقِ السَّمْعَ وَتَضَعُ اِلَیْهِ الْاَکَذِیْبَ وَتُنْقِیَ اِلَی الْکَمِیْنَةِ فِیْدُوْنُوْهُ وَفِیْمَا ذَلْتَ وَشَاعَ اَنْ اَنْجَنَ تَعْلِمُ الْغِیْبَ فَجَمَعَ سُلَیْمٰنُ الْکُتُبَ وَدَفَنَهَا فِیْمَا مَاتَ ذَلَّتِ الشَّیْطٰنِیْنَ عَلَیْهَا النَّاسَ فَامْتَحَرَجُوْهَا فَوَجَدُوْا فِیْهَا السَّبْحَ فَقَالُوْا اِنَّمَا مِلْکُکُمْ بِهَذَا فَتَعْلَمُوْهُ وَرَفَضُوْا کُتُبَ اَنْبِیَآئِهِمْ قَالَ تَعَالٰی تَبَرُّؤُ لِسُلَیْمٰنَ وَرَدَّ اَعْلٰی الْیَهُودِ فِی قَوْلِهِمْ اَنْظُرُوْا اِلَی مُحَمَّدٍ یَذْکُرُ سُلَیْمٰنَ فِی الْاَنْبِیَآءِ وَمَا کَانَ اِلَّا سَاحِرًا وَمَا کَفَرَ سُلَیْمٰنُ اِی لَمْ یَغْمَسِ السَّبْحَ لِاَنَّهُ کَفَرَ وَلٰکِنْ بِالْاَشْدِیْدِ وَالتَّخْفِیْفِ الشَّیْطٰنِ کَفَرُوْا یَعْلَمُوْنَ النَّاسَ السَّحْرَ الْجَمْعَةُ حَالٌ مِّنْ ضَمِیْرِ کَفَرُوْا وَیَعْلَمُوْنَہِمْ وَمَا اَنْزَلَ عَلَی الْمَلٰٓئِکِیْنِ اِی اَنْہُمَا بِنَ السَّبْحِ وَفَرِیْ بِکُمُ الْاَلَامَ الْکَاثِنِیْنَ یَبٰیْلَ بَدُوْ فِی سَوَادِ الْعِرَاقِ هَارُوْتُ وَمَارُوْتُ بَدَلٌ اَوْ عِظْفٌ بَیَانَ لِمَلٰٓئِکِیْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بٰہَا سَاحِرَانِ کَانَا یَعْلَمَانِ السَّبْحَ وَقِیْلَ مَلْکَانِ اَنْزَلَا لِتَعْلِیْمِهِ اِبْتِلَآءٌ مِّنَ اللّٰهِ لِلنَّاسِ وَمَا یَعْلَمُوْنَ مِنْ زَآئِدَةٍ اَحَدٍ حَتّٰی یَقُوْلَا لَہُ نَضَحْنَا اِیْمَانًا حَتّٰی فِتْنَتُهُ بَیْلَتُهُ مِّنَ اللّٰهِ لِلنَّاسِ لِيَمْتَحِنَتْہُمْ بِتَعْلِیْمِهِ فَمَنْ تَعْلَمَهُ کَفَرَ وَمَنْ تَرَکَهُ فَہُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا تَکْفُرُ بِتَعْلِیْمِهِ فَاِنْ اَبٰی اِلَّا التَّعْلِیْمَ عَلَّمَاہُ فِیَتَعْلَمُوْنَ مِنْہُمَا مَا یَفْرِقُوْنَ بَیْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجِہُ بَانَ یُبْغِضُ کُلًّا اِلَی الْاٰخِرِ وَمَا هُمُ اِی السَّحْرَ بَصَآرِیْنَ بِہِ بِالْسَّبْحِ مِنْ زَآئِدَةٍ اَحَدٍ اِلَّا یَاْذَنُ اللّٰهُ بِاَرَادَتِہِ وَیَتَعْلَمُوْنَ مَا یَصْرِفُہُمْ فِی الْاٰخِرَةِ وَلَا یَنْفَعُہُمْ وَہُوَ السَّحْرُ وَلَقَدْ لَامَ قَسْمِہِ عَلِمُوْا اِی الْیَهُودَ لَمِنْ لَامِ اِبْتِدَآءِ مُّغَلَّبَتِہُ لَمَّا قَبْلُہَا مِّنَ الْعَمَلِ وَمِنْ مَوْسُوْلَةٍ اَشْرَرُہِ اخْتَارَہُ اَوْ اِسْتَبَدَلَہُ بِکِتَابِ اللّٰهِ مَا لَہُ فِی الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ نَّضِیْبٌ فِی الْجَنَّةِ وَلَیْسَ مَا شِئْنَا سَرَّوْا بِاَغْوَا بِہِ اَنْفُسُہُمْ اِی الشَّارِیْنَ اِی خَطَمَہَا مِّنَ الْاٰخِرَةِ اَنْ تَعْلَمُوْهُ حِیْثُ اَوْجِبَ لَہُمُ النَّارَ لَوْ کَانُوْا یَعْلَمُوْنَ ﴿۵۳﴾ حَقِیْقَتَہُ مَا یَجِیْرُوْنَ اِلَیْہِ مِّنَ الْعَذَابِ مَا تَعْلَمُوْهُ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِی الْیَهُودَ اٰمَنُوْا بِالنَّبِیِّ وَالْقُرْآنِ وَاتَّقَوْا عِقَابَ اللّٰهِ بَرَزَ مَعَاصِیَہِہِ کَالسَّحْرِ وَجَوَابُہُ لَوْ مَحْذُوفٌ اِی لَا تُبْزَا دَلَّ عَلَیْہِ لَمَثُوْبَةُ ثَوَاتٍ وَہُوَ مُبْتَدَاُ الْاَلَامِ فِیہِ لَقَسْمِہِ

مَنْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ خَيْرُهُ مِمَّا شَرُّوْا بِهِ اَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوْنَ ۝ اِنَّهُ خَيْرٌ لِّمَا اُتْرُوْهُ عَلَيْهِ.

ترجمہ: اور پیچھے لگ گئے (یہود) (اَتَّبِعُوْا) کا عطف فَبَدَلْ پر ہے اس (سحر) کے کہ جس کو شیاطین سلیمان

ﷺ کے عہد سلطنت میں پڑھا کرتے تھے، جب سلیمان ﷺ کی حکومت ختم ہوگئی تو سحر (کی کتابوں) کو شیاطین نے سلیمان ﷺ کی کرسی کے نیچے دفن کر دیا تھا، یا اس کے پیچھے پڑ گئے جس کو شیاطین چوری سے سن لیا کرتے تھے اور اس میں (اپنی طرف سے) جھوٹ ملا کر کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے اور وہ اس کو مدفون کر لیا کرتے تھے، اور اس بات کی شہرت ہوگئی، نیز مشہور ہو گیا کہ جنات غیب جانتے ہیں تو سلیمان ﷺ نے (جادو کی) کتابوں کو جمع کر کے دفن کر دیا، چنانچہ جب سلیمان ﷺ کا انتقال ہو گیا تو شیاطین نے لوگوں کو اس کی نشاندہی کر دی، چنانچہ لوگوں نے اس کو نکال لیا، تو اس میں جادو پایا، تو کہنے لگے (سلیمان ﷺ) نے تمہارے اوپر اسی (جادو) کے بدولت حکمرانی کی، تو ان لوگوں نے اس جادو کو سیکھا اور اپنے انبیاء کی کتابوں کو بالائے طاق رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے سلیمان ﷺ کی براءت کرتے ہوئے اور یہود کی اس بات کو رد کرتے ہوئے: کہ محمد کو دیکھو سلیمان کو نبیوں میں شمار کرتے ہیں حالانکہ وہ محض جادوگر تھے فرمایا اور سلیمان ﷺ نے کفر نہیں کیا، یعنی عمل سحر نہیں کیا اس لئے کہ (عمل سحر) کفر ہے، لیکن تشدید اور تخفیف کے ساتھ لیکن شیاطین نے کفر کیا، کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، جملہ (يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السَّحْرَ) کفر و، کی ضمیر سے حال ہے اور (شیاطین) ان کو وہ علم سحر بھی سکھاتے تھے، اور جو ان دو فرشتوں پر نازل کیا گیا جو (شہر) بابل میں رہتے تھے، اور مَلٰٓئِكٰتِمْ کو لام کے سرہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، بابل وسط عراق میں ایک شہر ہے (ان فرشتوں کا نام) ہاروت اور ماروت تھا، یہ مَلٰٓئِكٰتِمْ سے بدل یا عطف بیان ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا وہ دونوں جادوگر تھے، خود جادو سکھایا کرتے تھے، اور کہا گیا ہے کہ دو فرشتے تھے، جو جادو کی تعلیم کے لئے اللہ کی جانب سے لوگوں کی آزمائش کے طور پر اتارے گئے تھے اور وہ دونوں (جادو) کسی کو نہیں سکھاتے تھے، مگر زائدہ ہے، مگر نصیحت یہ کہہ دیتے تھے، کہ: ہم اللہ کی جانب سے (لوگوں کی) آزمائش ہیں، تاکہ جادو سکھا کر اس کی آزمائش کریں لہذا جس نے جادو سیکھا اس نے کفر کیا اور جو سیکھنے سے باز رہا وہ مومن ہے، لہذا اس کو سیکھ کر کفر نہ کرو، پھر بھی اگر وہ سیکھنے پر مصر رہتا تو اسے سکھا دیتے، پھر لوگ ان سے وہ علم سیکھتے جس کے ذریعہ بیوی اور اس کے شوہر کے درمیان جدائی کرادیں یا اس طور کہ آپس میں بغض رکھنے لگیں اور یہ جادو کرنے والے اس (جادو) کے ذریعہ کسی کو اللہ کے حکم (اور) ارادہ کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے اور یہ لوگ وہ چیز سیکھتے ہیں، جو ان کو آخرت میں نقصان پہنچائے، نفع نہ پہنچائے، اور وہ جادو ہے اور یقیناً یہ یہود لَقَدْ میں لام قسمیہ ہے، بخوبی جانتے ہیں کہ جس نے اس (جادو) کو اختیار کیا یا کتاب اللہ سے بدلا، اس کا آخرت میں جنت سے کچھ حصہ نہیں ہے، لَمَنْ، میں لام ابتدائیہ ہے جو اپنے ماقبل کو عمل سے مانع ہے اور مَنْ موصولہ ہے، اور یقیناً جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کیا وہ چیز نہایت بری ہے، یعنی بیچنے والے ہیں اپنے (نفوس) یعنی اس کے آخرت کے حصہ کو (برا ہے) اس کا

سکھنا، اس لئے کہ اس سیکھنے نے ان کے لئے جہنم کو واجب کر دیا اگر یہ لوگ اس عذاب کی حقیقت کو جان لیتے، جس کی طرف یہ جارہے ہیں تو اس کو نہ سیکھتے، اور اگر یہ یہود نبی اور قرآن پر ایمان لے آتے اور ترک معصیت کر کے اللہ سے ڈرتے مثلاً (ترک) جادو کر کے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہترین ثواب ملتا، لَوْ، کا جواب محذوف ہے اور وہ لَا تُذِيبُوا ہے جس پر لَمْ تُؤَبِّدْ (بمعنی ثواب) دلالت کر رہا ہے اور وہ مبتداء ہے اور اس میں لام قمیہ ہے، اس سے جو انہوں نے اپنے لئے خریدا اگر وہ اس بات کو جان لیتے کہ یہ بہتر ہے، تو جادو کو اجر و ثواب پر ترجیح نہ دیتے۔

حَقِيقَةُ شُرْكِي فِي تَفْسِيرِي فَوَائِدِ

قَوْلُهُ: وَاتَّبَعُوا، وَادْعُوا، (اتَّبَعُوا) (افعال) سے ماضی جمع مذکر غائب ہے انہوں نے اتباع کی وہ پیچھے پڑ گئے، اس کا عطف نَبَذَ، پر ہے، اتَّبَعُوا، کے اندر ضمیر جو فریق کی طرف راجع ہے وہ اس کا فاعل ہے، مَا مَوْصُولُهُ اتَّبَعُوا کا مفعول ہے، تَتَلَوُا الشَّيْطَانِ فَعْل فاعل سے مل کر جملہ ہو کر صلہ۔

سُؤَالٌ: تَتَلَوُا، مضارع کا صیغہ ہے جو کہ حال پر دلالت کرتا ہے حالانکہ نزول آیت کے وقت شیاطین تلاوت نہیں کرتے تھے، اس لئے کہ آپ ﷺ کی بعثت کے بعد شیاطین کے آسمانوں پر جانے پر پابندی لگ گئی تھی۔

جَوَابٌ: مضارع کا صیغہ حکایت حال ماضیہ کے طور پر استعمال ہوا ہے گویا وہ معاملہ اس وقت نظروں کے سامنے ہو رہا ہے، اسی جواب کی طرف علامہ سیوطی نے تَتَلَوُا کی تفسیر تَلَت سے کر کے اشارہ کیا ہے۔

قَوْلُهُ: اَوْ كَانَتْ تَسْتَفِهُ السَّمْعُ الْخ، اَوْ تَوَلَّى کے لئے ہے، اس کا عطف معنوی طور پر مِنْ السَّحَرِ پر ہے، اور تَتَلَوُا کے تحت ہے اور یہ اختلاف کی طرف اشارہ ہے یعنی شیاطین لوگوں کو سحر پڑھ کر سنایا کرتے تھے، یا جن باتوں کو شیاطین آسمان پر جا کر چوری سے سن آیا کرتے تھے، ان کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔

قَوْلُهُ: عَلَى عَهْدِ سُلَيْمَانَ، اِی فِی عَهْدِ سُلَيْمَانَ، علیٰ بمعنی فی اور یہ بھی احتمال ہے کہ تَتَلَوُا، بمعنی تَتَقَوَّلُ (افتراء کرنا) ہو تو پھر علیٰ اپنے حال پر رہے گا اس لئے کہ تَقَوَّلُ کا صلہ علیٰ آتا ہے اس صورت میں متعلق محذوف ہوگا، اس کی تقدیر عبارت اس طرح ہوگی ”وَ اتَّبَعُوا مَا تَتَقَوَّلُ الشَّيْطَانُ عَلَى اللَّهِ رَمَنَ مَلِكِ سُلَيْمَانَ“ اور مِنْ السَّحَرِ، مَا کا بیان ہے عائد محذوف ہوگا تقدیر یہ ہوگی تَتَلَوُا۔

قَوْلُهُ: لَمْ يَعْملِ السَّحَرُ، اس عبارت کے اضافہ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ محض تعلیم سحر کفر نہیں ہے بلکہ عمل بالسحر، کفر ہے۔

قَوْلُهُ: وَيُعَلِّمُوْنَهُمْ مَا اُنْزِلَ عَلٰی الْمَلٰٓئِكِیْنِ، يُعَلِّمُوْنَ، محذوف مان کر اشارہ کر دیا کہ مَا مَوْصُولُهُ ہے اس کا عطف السَّحَرِ، پر ہے اور یہ عطف خاص علیٰ العام کے قبیل سے ہے، لہذا عطف الشیء علیٰ نفسہ کا اعتراض بھی ختم ہو گیا۔

قَوْلُهُ: اِی الْهِمَامَةُ، یہ اُنْزِلَ کی تفسیر ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اُنْزِلَ سے وحی کے انزال کا طریقہ مراد نہیں ہے،

جس سے عظمت معلوم ہو بلکہ مطلقاً سکھاتا مراد ہے۔

قَوْلًا: بَابِلَ، بآء بمعنی فی ہے، بابل، ایک عظیم الشان شہر کا نام ہے جو قدیم زمانہ میں دریائے فرات کی دونوں جانب واقع تھا فرات اس کے درمیان سے گزرتا تھا، آج بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں اس کا عرض البلد شمالی ۲۳ درجہ ۳۰ دقیقہ ۳۱ ثانیہ اور طول البلد شرقی ۴۴ درجہ ۲۳ دقیقہ ۴۰ ثانیہ ہے یہ طویل مدت تک سلطنت عراق کا پایہ تخت رہا ہے اور بخت نصر کے زمانہ تک بڑی شان و شوکت کا شہر تھا، ۵۳۸ قبل مسیح کے بعد سے اس پر ایسی تباہی آئی کہ ہمیشہ ہمیش کے لئے اس کا خاتمہ ہو گیا بابل حرم و ساحری میں بہت مشہور ہے یہ عجمہ اور علم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے انھیں نے کہا ہے کہ تانیث اور علیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ (لغات القرآن)

قَوْلًا: هَارُوتَ وَمَارُوتَ، یہ دو فرشتوں کے نام ہیں علیت اور عجمہ ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہیں۔ بعض مفسرین نے دوسری قراءت کی بنا پر ان کو انسان کہا ہے مگر رائج اول ہے۔

قَوْلًا: لَامِ ابْتَدَاءٍ مُّعَلَّقَةٍ لِّمَا قَبْلَهَا مِنَ الْعَمَلِ، لَمَنْ، میں لام ابتداء یہ ہے، یہ مبتداء پر داخل ہوتا ہے یا مضارع پر داخل ہوتا ہے لیکن جب ماضی پر داخل ہوتا ہے تو، قد، لفظاً یا معنیاً ضروری ہوتا ہے، البتہ جو لام ابتداء کو لام قسم قرار دیتے ہیں ان کے یہاں لام ابتداء کا تصور نہیں ہے۔ (روح المعانی) لَمَنْ، میں لام ابتداء نے اپنے ماقبل عَلِمُوا، کو عمل سے روک دیا ہے، اس لئے کہ عمل کی صورت میں لام ابتداء کی صدارت باطل ہو جائے گی۔

قَوْلًا: حَظَّهَا، اس میں حذف مضاف کی طرف اشارہ ہے حَظَّهَا ای حَظَّ أَنْفُسِهِمْ۔

قَوْلًا: اَنْ تَعْلَمُوْهُ، مفسر غلام نے یہ جملہ مقدر مان کر اشارہ کر دیا کہ مخصوص بالذم بتاویل مصدر ہو کر محذوف ہے لہذا یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ، مَا بمعنی شیئاً ہونے کی وجہ سے نکرہ ہے، جس کی وجہ سے مخصوص بالذم واقع نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ مخصوص کا معروف ہونا ضروری ہوتا ہے، اس کا جواب دیدیا کہ، مَا، شیئاً کے معنی میں ہو کر بنس کے اندر مستتر، هُوَ، ضمیر فاعل کی تفسیر ہے اور مخصوص بالذم، اَنْ تَعْلَمُوْهُ، محذوف ہے۔

قَوْلًا: حَقِیْقَةُ مَا یَصِیْروْنَ اِلَیْهِ الْخَ، اس عبارت کے اضافہ کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے۔
سَبْوَال: سَابِقِ میں، وَلَقَدْ عَلِمُوا، سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو علم ہے اور لو کانوا یعلمون سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو علم نہیں ہے، دونوں میں تضاد معلوم ہوتا ہے۔

جَوَابُ: یعنی اللہ کے عذاب کو جانتے ہیں، مگر حقیقت عذاب اور اس کی شدت کو نہیں جانتے، لہذا اب کوئی تلافی نہیں ہے اسی سوال کے جواب کے لئے مفسر غلام نے حقیقۃ ما یصیرون کا اضافہ فرمایا۔

قَوْلًا: مَا تَعْلَمُوْهُ، یہ لو کانوا یعلمون کا جواب محذوف ہے۔

قَوْلًا: جَوَابٌ لَوْ مَحْذُوفٌ، یہ بھی ایک سوالِ مقدر کا جواب ہے۔

سُئِلَ: لَوْ کے جواب کا فعل ماضی ہونا ضروری ہے اور یہاں لَمْ تُؤْبَہ جملہ اسمیہ جواب واقع ہو رہا ہے جو کہ درست نہیں ہے۔

جَوَابُ: لَوْ، کا جواب لَمْ تُؤْبَہ نہیں ہے بلکہ جواب مَحْذُوفٌ ہے اور وہ لَا تُؤْبَہ ہے اور اس حذف پر لَمْ تُؤْبَہ دلالت کر رہا ہے۔

قَوْلًا: لَمَّا آثَرُوهُ، یہ لو کانُوا يَعْلَمُونَ کا جواب مَحْذُوفٌ ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

اللُّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

هَرُوتَ وَمَرُوتَ ”علمان اعجمیان بدلیل منع الصرف، ولو كانا من الهوت والهوت ای الکسر، کما زعم بعضهم لا نصرفا، وقد نُسِجَتْ حولها اساطیر طریفة يُرجع اليها فی المطولات۔“

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

بنی اسرائیل کی شیطان کی پیروی:

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ، ذکر چل رہا ہے بنی اسرائیل کی قباحتوں کا، یہ بھی ان کے فرد جرم کی فہرست میں ایک اور فرد جرم کا اضافہ ہے یعنی یہود نے اللہ کی کتاب اور اس کے عہد کی تو کوئی پرواہ نہیں کی البتہ شیطانی علم کے پیچھے لگ گئے، نہ صرف یہ کہ خود جادوؤں میں لگ گئے، بلکہ یہ دعویٰ بھی کرنے لگے کہ سلیمان (نعوذ باللہ) اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے اور جادو کے زور سے حکومت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی براءت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام عمل سحر نہیں کرتے تھے، اس لئے کہ عمل سحر کفر ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام تھا، چاروں طرف اسی کا چرچا تھا، کہ بنی اسرائیل بھی اللہ کی کتاب تورات کو پس پشت ڈال کر جادوؤں نے اور تعویذ گندوں میں لگ گئے تھے، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کی کتابیں جمع کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت اور اقتدار کا راز ہی عمل سحر تھا اور اسی وجہ سے ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلسلہ انبیاء سے نکال کر جادوگر اور کافر قرار دیا اس آیت میں اللہ نے اسی کی تردید فرمائی ہے۔

فن سحر میں یہودی مہارت:

فن سحر و کہانت میں یہودی مہارت ایک تاریخی حقیقت ہے ان کے اکابر اور مشاہیر اس کا فخر کے ساتھ برابر ذکر کرتے آئے ہیں، یہود کو ساحری کا شوق ان کی قدیم تاریخ سے قطع نظر کرتے ہوئے خود رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں بھی نہ صرف یہ کہ باقی تھا بلکہ معمول بہ بھی تھا، چنانچہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے مشرکوں کا ایک وفد مدینہ آیا اور ایک مشہور ساحر لبید بن عاصم یہودی سے ملا اور کہا کہ ہم نے محمد ﷺ پر جادو کرنے کی بہت کوشش کر لی مگر ہمیں کامیابی نصیب نہیں ہوئی، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ جادو میں مہارت تامہ رکھتے ہیں لہذا آپ ہمارا یہ کام کر دیں اور جو چاہیں اجرت لیں چنانچہ لبید بن عاصم یا اس کی لڑکیوں نے آپ ﷺ پر جادو کر دیا، جس کی تفصیل حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا یہودی النسل پروفیسر مارگولیس جس کی اسلام دشمنی ضرب المثل کی حد تک پہنچی ہوئی تھی، اپنی انگریزی کی کتاب سیرت رسول میں معاصر یہود عرب کے سلسلہ میں لکھتا ہے۔ یہ لوگ فن سحر کے ماہر تھے اور بجائے میدان جنگ میں آنے کے سفلی عملیات کو ترجیح دیتے تھے۔

(ص: ۱۰۹، تفسیر ماحدی)

یہود میں سحر و طرف سے پھیلا:

خلاصہ یہ ہے کہ یہود اپنے دین اور کتاب کا علم چھوڑ کر علم سحر کیلئے کے پیچھے پڑ گئے اور سحر لوگوں میں دو طرف سے پھیلا، ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں چونکہ جنات اور انسان ملے جلے رہتے تھے، تو انسانوں نے جنات سے علم سیکھا اور نسبت حضرت سلیمان کی طرف کر دی کہ ہم کو سحر ان ہی سے پہنچا ہے اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت اسی سحر کی بدولت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا: "فَاَكْفُرُوا سُلَيْمٰنَ" یہ کام کفر ہے اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔

دوسرے ہاروت و ماروت کی طرف سے پھیلا، یہ دونوں فرشتے تھے جو شہر بابل میں بصورت انسان رہتے تھے، وہ علم سحر سے واقف تھے، جو کوئی سحر سیکھنے کا طالب ان کے پاس جاتا اول تو وہ اس کو منع کرتے کہ اس میں ایمان جانے کا خطرہ ہے اس پر بھی اگر وہ باز نہ آتا تو اس کو سکھا دیتے اللہ تعالیٰ کو ان کے ذریعہ بندوں کی آزمائش منظور تھی جیسا کہ خوبصورت انسانی شکل میں فرشتوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو آزمایا تھا۔

ہاروت و ماروت کے واقعہ کی تفصیل:

احمد بن حنبل اور محمد بن حمزہ نے اپنی اپنی مسانید میں ذکر کیا ہے، کہ جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ مقرر فرمایا، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم تیری تقلید کرتے ہیں، اور آدم خاک سے سوائے فساد اور خونریزی کے کچھ نہ ہوگا بارگاہ الہی

سے حکم ہوا کہ دو فرشتے زمین پر جا کر بنی آدم کے اعمال کی نگرانی کریں۔

اور یہ بھی نے بیان کیا ہے کہ جب ملائکہ نے دیکھا کہ آدمی گناہ کرتے ہیں تو تعجب سے کہا کہ کیسے جاہل اور نا فہم ہیں؟ پروردگار نے جواب دیا، اگر تم ان کی جگہ ہوتے اور ان کے جیسی خواہشیں تم میں ہوتیں، تو تم کو معلوم ہو جاتا، فرشتوں نے عرض کیا اے پروردگار بندہ کس طرح اپنے پروردگار کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ اور ہم تو تیری تقدیس و تحمید کرتے ہیں ارشاد ہوا، اس کا امتحان ہونا چاہئے حکم خداوندی تین فرشتے جو کہ عابد و زاہد اور نہایت متقی و پرہیزگار سمجھے جاتے تھے، منتخب کئے گئے، ان میں ایک کا نام ہاروت اور دوسرے کا نام ماروت تیسرے کا نام عزرائیل تھا، ان تینوں کو انسان جیسی خواہشیں اور ضرورتیں عطا کی گئیں، عزرائیل یہ صورت حال دیکھ کر پروردگار کے حضور میں عرض کرنے لگے کہ مجھے آپ آسمان پر بلا لیں میں اس امتحان کے لائق نہیں ہوں اور چالیس برس سجدہ میں پڑے رہے اور مارے حیا و شرم کے پھر کبھی سر نہ اٹھایا، مگر ہاروت و ماروت دونوں زمین پر آ کر رہے، ان کو شرک و قتل اور شراب نوشی سے ممانعت کر دی گئی، یہ دونوں فرشتے مقدسوں کا تصفیہ کیا کرتے تھے، اور رات کو اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلے جایا کرتے تھے، ایک روز ایک نہایت ہی حسین و جمیل نوجوان دوشیزہ نے جس کا نام زہرہ تھا اور بعض کہتے ہیں کہ فارس کی شہزادی تھی ان کے پاس آ کر اپنے شوہر کا جھگڑا پیش کیا، ان مذکورہ دونوں فرشتوں کے دل میں خواہش بشری بھڑک اٹھی جس کی وجہ سے دامن تقویٰ و پرہیزگاری ہاتھ سے جاتا رہا، ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا تیرے دل کا بھی وہی حال ہے جو میرے دل کا ہے، اس نے کہا ہاں میرا بھی یہی حال ہے، ایک نے کہا کیا ہم فیصلہ اس کے شوہر کے خلاف کر دیں تاکہ زہرہ راضی ہو جائے؟ تو دوسرے نے جواب دیا اللہ کا عذاب شدید ہے اس نے کہا وہ غفور و رحیم بھی تو ہے، چنانچہ انہوں نے زہرہ سے تعلقات استوار کرنے شروع کر دیئے، زہرہ نے کہا یہ جب ممکن ہے جب تم میرے شوہر کو قتل کر دو، تو ایک نے کہا اللہ کا عذاب سخت ہے دوسرے نے کہا اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، غرضیکہ ان دونوں نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا تاکہ اپنے جذبات کو تسکین دیں زہرہ نے کہا میرا ایک بت ہے تم اس کو سجدہ کرو تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہو۔

دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ زہرہ نے کہا تم مجھے وہ دعاء (اسم اعظم) سکھا دو جسے پڑھ کر تم آسمان پر جاتے ہو زہرہ وہ دعاء سیکھ کر آسمان پر چلی گئی اور صبح ہو گئی کہ یہ زہرہ وہی ہے جسے زہرہ ستارہ کہتے ہیں، مگر یہ قول ضعیف ہے ایک روایت میں یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت نے پہلے شراب پی اور زہرہ سے ہم صحبت ہوئے، ایک شخص نے ان کی اس حرکت کو دیکھ لیا، انہیں غیرت آئی، اس بیچارہ کو قتل کر ڈالا جب ہوش آیا اور اپنی خطا پر شرمندگی و ندامت ہوئی تو حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ آپ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعاء فرمائیں، حضرت ادریس علیہ السلام کی دعاء اور سفارش سے یہ حکم ہوا کہ سزا تو ضرور ملے گی مگر اس بات میں اختیار ہے کہ سزا دنیا کی قبول کریں یا آخرت کی، عذاب دنیا کو فانی اور کمتر سمجھ کر سہجہ کا دیا اور عرض کیا جو حکم ہو حاضر ہیں، مگر خاتمہ بالخیر ہو، ان کے عذاب میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ ان کے بالوں سے لٹکا دیئے گئے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے لٹکا دیئے گئے اور لوہے کے گرزوں سے مارے جاتے ہیں۔

سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل:

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا، سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ۹۹۰ ق م تا ۹۳۰ ق م ہے، سلیمان بن داؤد علیہ السلام اسرائیلی سلسلہ کے ایک نامور پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ نامور جدہ اوبھی ہوئے ہیں، شام اور فلسطین کے علاوہ آپ کی حدود حکومت جانب مشرق میں عراق میں دریائے فرات کے ساحل تک اور مغرب میں مصر تک وسیع تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی عظمت و شوکت کے دوست و دشمن سب ہی معترف ہیں۔

بنی اسرائیل نے نہ صرف یہ کہ سلیمان علیہ السلام کی رواء عصمت کو تار تار اور دامن بے داغ کو کفر و شرک کی گندگی سے داغدار کیا، بلکہ سلسلہ نبوت سے خارج کر کے ان کو ساحر و کاہن قرار دیا اور محمد ﷺ کی تصدیق کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا: دیکھو تو سہمی یہ تو سلیمان کو سلسلہ نبوت میں شمار کرتے ہیں۔

اسلام نے اس کے برخلاف نہ صرف یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معصوم اور پاکیزہ کردار قرار دیا؛ بلکہ ان کی طرف سے صفائی پیش کر کے ان کے دامن پر بنی اسرائیل کے لگائے ہوئے داغ دھبوں کو دھو کر ان کی پاکیزہ سیرت اور بے داغ کردار کی شہادت بھی دی۔

یہودی قصص و حکایات اور مسیحی آثار و روایات کو چھوڑیے خاص بائبل یعنی عہد عتیق کے صحائف جن پر یہود و نصاریٰ کا ایمان ہے، اس مجموعہ میں آج تک صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے: جب سلیمان بوڑھا ہوا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبود کی طرف مائل کیا اور اس کا دل اپنے خدا کی طرف کامل نہ تھا۔

(سلاطین ۱۱: ۴، ۶، ۱۰)

یعنی محض غفلت یا بے توجہی کی بنا پر عمل کو تاہی یا عصیان کے مرتکب نہیں ہوئے؛ بلکہ صریح بدعتیگی اور توحید کی طرف سے بے یقینی تھی، اور آگے ملاحظہ ہو:

سواز بس کہ ان کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے برگشتہ ہوا اس لئے خداوند آسمان پر غضبناک ہوا کہ اس نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ ان اجنبی معبودوں کی پیروی نہ کرے، مگر اس نے خداوند کے حکم کو یاد نہ رکھا۔ (سلاطین ۱۱: ۹، ۱۰)

(معاذ اللہ) دیکھا آپ نے! خدا کا پیغمبر اور بقول بنی اسرائیل شرک و کفر میں مبتلا!!!

چو کفر از کعبہ بر خیزد کجا ماند مسلمانی

دنیا ہزاروں سالوں تک ان ہی یہودیانہ تحریفات اور افتراءات کا شکار ہو کر اس موحد اعظم کو کافر و مشرک سمجھتی رہی، جب قرآن جو ہر زمانہ کے سچے پیغمبروں کی عزت و ناموس کا محافظ ہے، آیا اور آکر بانگ دہل اعلان کیا کہ: سلیمان

ﷺ کو (معاذ اللہ) کافر کہتے ہو، وہ تو کفر کے قریب بھی نہیں تھے، اس وقت قرآن کی صدائے حق صدائے صحراء ہو کر رہ گئی، جن کے کان تھے، انہوں نے گوش ہوش سے سزا اور باقی دنیا خواب غفلت میں پڑی رہی، اسی طرح صدیاں گزر گئیں۔

قرآن کا اعجاز:

جب تیرہ ساڑھے تیرہ صدیاں گزر گئیں، تو قدرت حق کا کرشمہ اور قرآن کا اعجاز دیکھئے کہ بائبل کے پرستاروں کے قلم سے محققانہ اور فاضلانہ کتابیں اور مضامین شائع ہوتے ہیں وہ بائبل کے الزاموں کی تائید و تصدیق نہیں کرتیں بلکہ قرآن کے جواب صفائی کی تصدیق و تائید کر رہی ہیں انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا جو برطانوی کاوش و تحقیق کا لب لباب ہوتا ہے اسکے سب سے آخری ایڈیشن میں مقالہ زیر عنوان، سلیمان، نکال کر دیکھئے، آپ کو صاف لکھا ہوا ملے گا۔

سلیمان علیہ السلام خدائے واحد کے مخلص پرستار تھے۔ (جلد دوم، ص ۹۵۲، طبع چہارم) (ماجدی) انسائیکلو پیڈیا بلیکا، جو خاص مسیحی فضلاء کی تحقیق و تدقیق کا ثمرہ ہے، میں لکھا ہے: بائبل کی وہ آیتیں جن میں سلیمان علیہ السلام کی طرف کفر و شرک کی نسبت کی گئی ہے، وہ الحاقی ہیں۔ (بعد میں اضافہ شدہ ہیں)۔

مفسر ابن جریر طبری نے آج سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے اپنی تفسیر میں ابن اسحق کے حوالہ سے یہ روایت درج کی ہے کہ آیت **بِالْاٰیٰتِ الْاَوَّلٰی** وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنٌ يٰٰهٰودَ کے گندے عقائد اور افتراء کے رد میں نازل ہوئی ہے، جو آپس میں کہتے تھے۔

قال بعض احبار اليهود الا تعجبون من محمد ﷺ يزعم ابن داود كان نبياً واللّٰه ما كان الا ساحراً فانزل اللّٰه ذلك من قولهم وما كَفَرَ سليمان الخ۔ (تفسیر ماجدی ملخصاً)

اس نئے مدعی نبوت کی نادانی تو دیکھو کہ ابن داؤد کو نبی اللہ کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔

امام بصاص رحمہ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ حوالہ کے علاوہ ابن عباس اور سعید بن جبیر اور قتادہ تابعی کا بھی حوالہ دیا ہے۔

یاد رہے کہ بنی اسرائیل کی فرد و جرم کے بیان کرنے کا سلسلہ مسلسل چل رہا ہے، خود کفر کرنا اور نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب کرنا یہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

مذکورہ آیات میں بنی اسرائیل (یہود) کی مذمت بیان کی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزام کی صفائی پیش کی گئی ہے، قرآن کریم نے کس کس طرح دوسری امتوں کے انبیاء کی طرف سے صفائی پیش کی ہے، انہیں کے امتیوں کے لگائے ہوئے داغ دھبے ان کی پاک سیرتوں سے دور کئے ہیں، یہی ناشکر گزار اور احسان فراموش قومیں قرآن اور صاحب قرآن کی دشمنی پر تلی ہوئی ہیں۔

سحر کی حقیقت:

سحر کی حقیقت و ماہیت اور اقسام پر بعض قدیم مفسرین نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، خصوصاً ابوبکر بھصا ص رازی، اور امام فخر الدین اور ابن کثیر نے، اور زمانہ قریب کے مفسرین میں سے طنطاوی نے، یہاں مختصراً اتنا جان لینا کافی ہے کہ سحر نام ہے اسباب خفیہ کا مثلاً تاثیر کو اکب، استعانت شیاطین الجن وغیرہ سے کام لے کر تصرفات عجیبہ کرنے کا، خاص خاص مشقوں اور ریاضتوں سے یہ فن حاصل ہو جاتا ہے، شرک اور جاہل قوموں میں اس کا رواج پہلے ہی سے بہت تھا۔ سحر و کھانت تاریخ بنی اسرائیل کی ایک مسلم اور ناقابل انکار چیز ہے، خود عہد متیق کے صحیفوں میں اس کی شہادت موجود ہے۔

انھوں نے اپنے بیٹے کو آگ کے درمیان گدرا اور فال گری اور جادو گری کی،
ان باعثوں سے خداوند بنی اسرائیل سے غصہ ہوا اور اپنی نظر سے انھیں گرا کر دور کر دیا۔“

(۲، سلاطین ۱۷: ۱۷، ۲۱)

تاریخ قدیم کے جاننے والوں پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ عہد رسالت اور طلوع اسلام سے صدیوں قبل قوم بنی اسرائیل دو مستقل حصوں میں بٹ چکی تھی، ایک حصہ وہ تھا جس نے بخت نصر کے ہاتھوں جلا وطنی یا جبری ہجرت کے بعد کلدانیہ یا بابل (موجودہ عراق) میں بود و باش اختیار کر لی تھی، دوسرا حصہ وہ جو ایک مدت دراز کے بعد بابل سے واپس آ کر فلسطین میں مقیم ہو گیا تھا، آیت اس بات کی طرف واضح اشارہ کر رہی ہے کہ عہد رسالت کے معاصر، یہود عرب فلسطین اور بابلی دونوں قسموں کے ردائیں و خباثت کے جامع ہیں، تاریخ قدیم کے یہ وہ نازک اور دقیق حقائق ہیں، جو عام طور سے اچھے اہل علم کے علم میں بھی نہیں، یہ دقیق حقائق تاریخ کے کسی مؤرخ اعظم کی زبان سے نہیں بلکہ (فداہ ابی وائی) عرب کے ایک امی کی زبان سے ادا کرائے جا رہے ہیں۔

وَمَا أَنزَلَٰ یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ انزال و تنزیل کا اطلاق صرف احکام تشریعی ہی کے بارے میں نہیں ہوتا، امور تکوینی میں بھی ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ تکوینات کے سلسلہ میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں خواہ اچھے ہوں یا برے، ان کے لئے واسطہ اور ذریعہ فرماتے ہی ہوتے ہیں اور یہ بات ان کی معصومیت کے ذرا بھی منافی نہیں۔

مَا أَنزَلَٰ میں ما موصولہ الذی کے معنی میں ہے، بعض مفسرین نے ما کو نافی قرار دیکر مَا كَفَرُوا سُلَیْمَانُ پر عطف کیا ہے، لیکن محققین نے اس کو قبول نہیں کیا ہے، اللہ کی طرف سے صرف کتاب حکمت، وحی و الہام ہی نازل نہیں ہوتے، قحط، بیماری، یا موت کا نزول بحیثیت مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، قرآنی محاورہ میں انزال کا لفظ رزق، پانی، لباس، لوہا، انعام کے سلسلہ میں صراحت کے ساتھ آیا ہے حتیٰ کہ رجز (عذاب) کے لئے بھی یہی لفظ صراحتاً مستعمل ہے، اِنَّا مُنْزِلُوْنَ

عَلٰی اٰہْلِ ہٰذِہِ الْقَرْیَۃِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ۔ (عنکبوت)

لہذا انزالِ سحر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا اس کی قدوسیت کے منافی نہیں ہے، جن لوگوں نے ایسا سمجھا ہے وہ ایک بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہوئے ہیں، ایک سحر ہی پر کیا موقوف ہے کائنات میں جو کچھ بھی اچھا برا، طاعت و معصیت وجود پذیر ہوتا ہے، سب کا وجود تکوینی حیثیت سے مسبب الاسباب ہی کے نازل کرنے سے ہوتا ہے، اَنْزَلَ عَلٰی الْمَلٰٓئِکِیْنِ بِبَابِلَ هٰرُوتَ وَمَارُوتَ سے یہ غلط فہمی بھی نہیں ہونی چاہئے کہ ہاروت و ماروت کی جانب نزول کی نسبت کرنے سے ان کا اکرام یا تعظیم مقصود ہے، اس لئے کہ اس انزال و نزول سے انبیاء و رسل والا نزول و انزال مراد نہیں ہے، جس میں عظمت و اکرام مقصود ہوتا ہے، اسی شبہ کو دور کرنے کے لئے مفسر علام نے وَالْهَمَاهُ کے لفظ کا اضافہ فرمایا ہے، ایک دوسری قراءت میں مَلٰٓئِکِیْنِ لام کے کسرہ کے ساتھ ہے، یہ قراءت بھی صحابہ و تابعین ہی کے زمانہ سے چلی آرہی ہے، ابن عباس، ضحاک، حسن بصری رحمہم اللہ تعالیٰ کی روایت ہے۔

چنانچہ اسی دوسری قراءت کی بناء پر بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ہاروت و ماروت اصلاً فرشتے نہ تھے، بشر تھے، مراد بادشاہ یا شہزادے، ان ہی کو دوسری روایتوں میں مجازاً امّک (فرشتہ) کہا گیا ہے، اس لئے کہ وہ صفات ملکوتی کے حامل تھے (قبیل رجلان سُمّیا ملکین باعتبار صلاحهما) (بیضاوی) لیکن جمہور کا قول فرشتہ ہونے ہی کا ہے۔

نظامِ تکوینی اور نزولِ سحر:

نظامِ تکوینی میں فرشتوں کے اوپر حقیقت سحر کا نزول ان کی نزاہت اور معصومیت کے منافی نہیں ہے، خصوصاً جبکہ نزول کا مقصد اصلاحِ خلق ہو یعنی لوگوں کو سحر و کہانت سے بچانا اور ان کی حقیقت سے واقف کرانا کہ اس پر آمادہ کرنا۔

مجرموں کو پکڑنے یا جرائم کے طریقوں سے واقفیت حاصل کرنے کے لئے دیکھا گیا ہے کہ انسپکٹر اور خفیہ پولیس کے افراد جرائم کی عملی واقفیت حاصل کرنے کے لئے وہ سب طریقے استعمال کرتے ہیں جو ایک مجرم اختیار کر سکتا ہے، مثلاً رشوت خور افسر کو پکڑنے کے لئے نشان زدہ سکے یا نوٹ رشوت میں افسر کو دیتے ہیں تاکہ رشوت خور کو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، چور کو پکڑنے کے لئے چوروں کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا مقصد خود جرم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی مکمل واقفیت سے مجرموں کو جرم سے باز رکھنا ہوتا ہے، نہ کہ رشوت لینے کے راستے اور طریقے بتانا۔

هٰرُوتَ وَمَارُوتَ: یہ بابل میں مقیم دو فرشتوں کے نام ہیں، جو اپنی اصلیت کے اعتبار سے فرشتے ہی تھے، لیکن جب ایک خاص مقصد اور غرض کے لئے انسانوں کے درمیان رہنے بسنے کے لئے بھیجے گئے، تو ظاہر ہے کہ ان کی شکل و شباهت رنگ و روپ، جسم و قالب انسانوں کا سا ہوگا، اور ان کی عادتیں اور جذبات بھی بالکل انسانوں ہی جیسے ہوں گے، بعض اہل تفسیر نے یہاں ایک اسرائیلی قصہ عراق کی مشہور رقاصہ زہرہ کا بیان کیا، جس کی تفصیل گزر چکی ہے، اول تو آیت کی تفسیر اس قصہ پر موقوف نہیں، دوسرے خود محدثین و محققین مفسرین نے اس کی صحت سے بالکل انکار کیا ہے، اور صاف لکھ

دیا ہے کہ یہ قصہ گھڑا ہوا، لغو اور مردود ہے، اس گروہ میں قاضی عیاض مالکی، امام رازی، شہاب الدین عراقی، وغیرہ شامل ہیں، اور ابن کثیر نے تو بڑی لمبی بحث کے بعد یہ کہہ دیا ہے کہ اگرچہ یہ قصہ بڑے بڑے تابعین نے نقل کیا ہے لیکن اس کی سند حدیث صحیح سے ذرا بھی نہیں ملتی، بلکہ اسرائیلیات پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔

لیکن اگر بالفرض صحیح ہو بھی تو جب کسی خاص حکمت و مصلحت سے کسی فرشتے کو پیکر انسانی اور جذبات بشری دیئے گئے ہوں تو اگر کسی وقت وہ ملکوتی الاصل بشری جذبات سے مغلوب بھی ہو جائے تو اس میں نہ تو شرعی استحالہ ہے اور نہ عقلی۔

يُعَلِّمَانِ تعلیم کے متعارف مفہوم کی بناء پر اس لفظ سے یہ شبہ نہ ہو کہ ملائکہ سحر کا درس دیا کرتے تھے، اس لئے کہ تعلیم کے معنی کھانے اور درس دینے کے علاوہ اعلام یعنی جتلانے اور بتلانے، آگاہ کرنے کے بھی آتے ہیں۔

وَالْتَعْلِيمُ رُبَّمَا يُسْتَعْمَلُ فِي مَعْنَى الْإِعْلَامِ. (راغب)

چنانچہ ماہرین قرآن کی ایک جماعت نے یہی معنی مراد لئے ہیں۔ (والتعليم بمعنى اعلام) (معالم) وقالت طائفة هو معنا بمعنى يُعَلِّمَانِ بالتخفيف فهو من باب الإِعلام (بجر) اور ایک قراءت بھی مصدر اعلام کے ساتھ منقول ہے (وَقَرَأَ طَلْحَةُ بْنُ مَرْثَدٍ يُعَلِّمَانِ بِالتَّخْفِيفِ مِنَ الْإِعْلَامِ. (روح)

سحر اور معجزے میں فرق:

جس طرح انبیاء علیہم السلام کے معجزات یا اولیاء اللہ کی کرامات سے ایسے واقعات مشاہدے میں آتے ہیں جو عاقلانہ نہیں ہوتے، اسی لئے ان کو خرق عادت کہا جاتا ہے، بظاہر سحر اور جادو سے بھی ایسے ہی آثار مشاہدے میں آتے ہیں، اس لئے بعض ناواقف کاروں کو ان دونوں میں التباس بھی ہو جاتا ہے جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جبلاء و معجزہ اور جادو میں فرق نہیں کر پاتے تھے اور دونوں کو ایک سمجھنے کی وجہ سے ساحروں اور جادوگروں کی بھی ویسی عزت و توقیر کرتے تھے جیسی کہ انبیاء علیہم السلام کی، معجزے اور جادو کے فرق کو ہی واضح کرنے کے لئے ہاروت و ماروت کو بابل میں بھیجا گیا تھا۔

یہ فرق ایک تو حقیقت کے اعتبار سے ہے اور ایک ظاہری آثار کے اعتبار سے، حقیقت کا فرق تو یہ ہے کہ جادو سے جو چیزیں مشاہدے میں آتی ہیں وہ دائرۃ اسباب سے خارج نہیں ہوتیں، فرق صرف اسباب کے ظہور و خفا کا ہے، جہاں اسباب ظاہر ہوتے ہیں وہ آثار ان اسباب کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں اور کوئی تعجب کی چیز نہیں سمجھی جاتی لیکن جہاں اسباب مخفی ہوں تو وہ تعجب فیض چیز ہوتی ہے اور عوام اسباب کو نہ جاننے کی وجہ سے اس کو خرق عادت سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ درحقیقت دیگر تمام عادی امور کی طرح کسی جن یا شیطان یا کسی مخفی سبب کے اثر سے ہوتے ہیں، اگر ایک خط مشرق بعید سے آج ہی کالکھا ہوا اچانک سامنے آگرے تو دیکھنے والے اس کو خرق عادت کہیں گے، حالانکہ جنات و شیاطین کو ایسے اعمال و افعال کی قوت دی گئی ہے، اگر ان کا ذریعہ معلوم ہو تو پھر خرق عادت نہیں رہے گا، ریڈیو، ٹیلی ویژن، فیکس کے اگر اسباب معلوم نہ ہوں تو یہ خرق عادت ہوں گے، اور

جب ان کے اسباب کا پتہ چل گیا تو اب کوئی حیرت و تعجب کی بات معلوم نہیں ہوتی، دواؤں کی حیرت انگیز تاثیر، عملِ توہیم، مقناطیسی کشش، مسمریزم، تاثیر گواکب اثر ان کے اسباب معلوم نہ ہوں تو یہی چیزیں خرقِ عادت معلوم ہوں گی، اور جب ان کے اسباب معلوم ہو جائیں تو یہ چیزیں خرقِ عادت نہ رہیں گی۔

معجزہ:

بخلاف معجزہ کے کہ وہ بلا واسطہ حق تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے اس میں اسبابِ طبعیہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آتشِ نمرود کو حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لئے ٹھنڈی ہو جا، مگر ٹھنڈی اتنی کہ ٹھنڈک سے تکلیف نہ ہو۔

آج بھی بعض لوگ بدن پر دوائیں استعمال کر کے آگ پر چل کر رشمہ دکھاتے ہیں وہ معجزہ نہیں بلکہ دواؤں کا اثر ہوتا ہے، اور دواؤں کے مخفی ہونے کی وجہ سے لوگوں کو خرقِ عادت کا دھوکہ ہوتا ہے، یہ بات کہ معجزہ کا براہِ راست اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے خود قرآن عزیز کی صراحت سے ثابت ہے، ارشاد فرمایا: وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمٰی (کنکریوں کی مٹھی جو آپ نے پھینکی درحقیقت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی) معجزہ اور سحر کی حقیقت کا مذکورہ فرق کہ معجزہ بلا واسطہ اسبابِ طبعیہ براہِ راست حق تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے اور جادو اسبابِ طبعیہ خفیہ کا اثر ہوتا ہے، حقیقت سمجھنے کے لئے تو کافی ہے مگر عوام الناس کی نظر میں نتیجہ اور انجام کے اعتبار سے دونوں یکساں ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ عوام کی شناخت کے لئے بھی حق تعالیٰ نے کئی فرق ظاہر فرمائے ہیں۔

سحر کی وجہ سے انقلابِ ماہیت ہوتا ہے یا نہیں؟

امامِ راغب، ابوہریرہ جصاص انکار کرتے ہیں معتزلہ کا بھی یہی خیال ہے مگر جمہور علماء کی تحقیق یہ ہے کہ انقلابِ اعیان میں نہ نقلی امتناع ہے اور نہ شرعی مثلاً جسم حیوانی پتھر بن جائے، یا ایک نوع سے دوسری نوع تبدیل ہو جائے، قرآن میں فرعونی ساحروں کے سحر کو جو تخیل قرار دیا ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر سحر تخیل ہے اور بعض حضرات نے سحر کے ذریعہ انقلابِ حقیقت کے جواز پر حضرت تعب احبار کی اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے، جو مؤلفِ امام مالک میں بروایت قعقہ منقول ہے، لیسو لا کلمات، اقولہن لجعلنی الیہود حماراً (اگر یہ چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں پابندی سے پڑھتا ہوں تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے) گدھا بے وقوف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے مگر بلا ضرورت حقیقت کو چھوڑ کر مجاز مراد لینا صحیح نہیں ہے، وہ کلمات یہ ہیں: اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ الَّذِيْ لَيْسَ شَيْءٌ اَعْظَمُ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لَا يَجَاوِزُھُنَّ بَرْ وَلَا فَاجِرٌ وَبِاسْمَاءِ اللّٰهِ الْحُسْنٰی كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ اَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبِرَّاءٍ وَذُرِّءٍ. اخرجه فی الموطأ

باب التَّعَوُّذُ عِنْدَ النَّوْمِ اول یہ کہ معجزہ یا کرامت ایسے حضرات سے ظاہر ہوتی ہے جن کا تقویٰ، طہارت، پاکیزگی اخلاق و اعمال کا سبب مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے برعکس جادو کا اثر صرف ایسے لوگوں سے ظہور پذیر ہوتا ہے جو گندے ناپاک اور اللہ اور اس کی عبادت سے دور رہتے ہیں، یہ چیزیں ہر انسان آنکھوں سے دیکھ کر معجزہ اور سحر میں فرق کو پہچان سکتا ہے۔

کیا سحر کا اثر انبیاء علیہم السلام پر ہو سکتا ہے؟

سحر کا اثر انبیاء پر بھی ہو سکتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ سحر دراصل اسباب طبعیہ ہی کا اثر ہوتا ہے، انبیاء علیہم السلام اسباب طبعیہ کے اثر سے متاثر ہوتے ہیں، یہ تاثر شاہ نبوت کے خلاف نہیں، جیسے ان کا بھوک پیاس سے متاثر ہونا، بیماری میں مبتلا ہونا اور شفا پانا ظاہری اسباب سے سبب جانتے ہیں، اسی طرح جادو کے باطنی اسباب سے بھی انبیاء علیہم السلام متاثر ہو سکتے ہیں اور متاثر ہونا نبوت کے منافی نہیں۔

رسول اللہ ﷺ پر یہودی لبید بن عاصم یا اس کی لڑکیوں کا سحر کرنا اور آپ ﷺ کا اس سے متاثر ہونا اور بذریعہ وحی اس جادو کا پتہ لگانا اور ازالہ کرنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سحر سے متاثر ہونا خود قرآن میں مذکور ہے، آیات يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ اور فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةٌ مُّوسَىٰ عَلَیْهِ السَّلَامُ پر خوف طاری ہونا اسی جادو ہی کا اثر تھا۔ (معارف القرآن ملخص)

سحر کے احکام:

قرآن و سنت میں جس سحر کو کفر کہا گیا ہے وہ کفر اعتقادی یا کم از کم کفر عملی سے خالی نہیں ہوتا، اگر شیاطین کو راضی کرنے کے لئے کچھ اقوال یا اعمال کفر و شرک کے اختیار کئے تو کفر حقیقی اعتقادی ہوگا اور اگر کفر و شرک کے اقوال و افعال سے بچ بھی گیا مگر دوسرے گناہوں کا ارتکاب ہو تو کفر عملی سے خالی نہ رہا، قرآن عزیز کی آیات مذکورہ میں جو سحر کو کفر کہا گیا ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ یہ سحر حقیقی اعتقادی یا کفر عملی سے خالی نہیں ہوتا۔

جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ سحر کفر اعتقادی یا عملی سے خالی نہیں ہوتا تو اس کا سیکھنا اور سکھانا بھی حرام ہوا، اس پر عمل کرنا بھی حرام ہوا، البتہ مسلمانوں سے دفع ضرر کے لئے بقدر ضرورت سیکھا جائے تو بعض فقہاء نے اجازت دی ہے۔

(شامی، عالمگیری)

تعویذ گندے وغیرہ جو عامل کرتے ہیں ان میں بھی اگر جنات و شیاطین سے استمداد ہو تو حرام ہے، اور اگر الفاظ مشتبہ ہوں معنی معلوم نہ ہوں اور شیاطین اور بتوں سے استمداد کا احتمال ہو تو بھی حرام ہے۔

اگر محض مباح اور جائز امور سے کام لیا جائے تو اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس کو کسی ناجائز مقصد کے لئے استعمال نہ کیا جائے۔

اَلرَّقْرَاقِ اَنْ وَحْدِیْثِ كَلِمَاتِیْ سَے كَامِ لَیَا جَا ئَے مَكْرَاجَا نَزْمِ قَصْدِ كَے لَئے اِسْتِعْمَالِ كَرِیْں تَوُوهُ بھِی جَا ئَے نَیْسِ،
مَثَلًا كِی كُو مَاتِقِ ضَرْرِ پَنِی كَے لَئے كُوئی تَعْوِیْذُ كِیَا جَا ئَے یَا وَطِیْفَہ پڑھا جَا ئَے، اَلرَّجِدِ وَطِیْفَہ اَسْمَاءُ الْبَرِیِّ یَا آیَاتِ قُرْآنِیِّہِ كَا
ہُو حَرَامِ ہِے۔ (معارف)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا لِلنَّبِيِّ إِمْرًا مِّنَ الْمُرَاغَةِ وَكَانُوا يَقُولُونَ لَهُ ذَلِكَ وَهِيَ بَلَاغَةُ الْيَهُودِ
سَبُّ مِّنَ الرِّغْوَةِ فَمَسْرُؤًا بِذَلِكَ وَخَاطَبُوا بِهَا النَّبِيَّ فَهَبَى الْمُؤْمِنُونَ عَنْهَا وَقُولُوا بِدَلْمِهَا أَنْظَرْنَا
أَيَّ أَنْظَرْنَا وَأَسْمَعُوا مَا فُيَسَّرُونَ بِهِ سَمَاعَ قَبُولٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ مُؤَلِّفُ نَبِيِّ النَّارِ
مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْعَرَبِ عَصَفَتْ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَمِنَ النَّبِيَّانِ
أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ زَائِدَةٍ خَيْرٍ وَخِي مِنْ رَبِّكُمْ حَسَدًا كُفً وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ نَبِيَّهٗ
مَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝ وَلَمَّا طَعِنَ الْكُفَّارُ فِي النَّسَخِ وَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا يَأْمُرُ أَصْحَابَهُ
الْيَوْمَ بِاسْمِ وَيَنْهَى عَنْهُ غَدًا نَزَلَ مَا شَرْطِيَّةٌ نَّسَخَ مِنْ آيَةٍ أَيْ نَزَلَ حُكْمَهَا إِنَّمَا مَعَ لَفْظِهَا أَوَّلًا وَفِي
قِرَاءَةٍ بِخَسْمِ النُّونِ مِمَّنْ أُنْشِخَ أَيْ نَذَرْتُ أَوْ جَنَّبْتُ بِنَسْخِهَا أَوْ نَهَيْتُهَا نُوْخَرِبًا فَلَا نَزَلَ حُكْمَهَا
وَنُزِفَ تَلَاوتِهَا أَوْ نُؤْخَرِبًا فِي الْمَوْحِ الْمَحْفُوظِ وَفِي قِرَاءَةٍ بَلَا يَمُزُّ مِنَ النَّسِيَانِ أَيْ نُنْسِكُهَا وَنُحْمَهَا
مِنَ قَبْلِ وَجَوَابِ الشَّرْطِ نَاتٍ خَيْرٌ مِنْهَا اِنْفَعُ لِعِبَادَةٍ فِي الشُّبُهَةِ أَوْ كَثْرَةُ الْإِجْرِ أَوْ مِثْلُهَا فِي
التَّكْلِيفِ وَالشَّوَابِ أَلَمْ تَعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَبَنَى النَّسَخَ وَالتَّبْدِيلَ وَالِاسْتِفْهَامَ لِلتَّنْقِيرِ
أَلَمْ تَعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْمَلُ فِيهِمَا مَا يَشَاءُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَى غَيْرِهِ مِنْ
زَائِدَةٍ قَوْلِي يَحْفَظُكُمْ وَلَا تُنْصِرُ ۝ يَمْنَعُ عَذَابَهُ عَنْكُمْ إِنْ أَتَيْتُمْ لَمَّا سَأَلَهُ أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يُوسِعَهَا
وَيَجْعَلَ الصَّفَا ذُبَابًا أَمْ بَلْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَى أَى سَأَلَهُ قَوْمُهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ
قَوْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَبْرُوتٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَمَنْ يَتَّبِدِلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ أَى يَأْخُذُ بِهِ بَدَلَهُ يَتْرَكَ النَّظَرَ فِي الْآيَاتِ
الْمُبِينَاتِ وَاقْتِرَاحَ غَيْرِهَا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝ اَخْطَأَ طَرِيقَ الْحَقِّ وَالسَّوَاءَ فِي الْاَضَلِّ الْوَسْطِ.

تَرْجُمَہ: اِسے ایمان والو! تم نبی کو راعینا نہ کہا کرو (راعینا) مُرَاعَاة سے امر کا صیغہ ہے (صحابہ رضی اللہ عنہم)
آپ ﷺ سے یہ لفظ کہا کرتے تھے، اور یہ (لفظ) یہودی زبان میں گالی ہے، رعوْنَة سے مشتق ہے، یہود اس سے خوش ہوتے
تھے، اور خود بھی اس کلمے سے (آپ ﷺ کو) خطاب کرتے تھے، مومنوں کو اس (کلمے کے کہنے) سے منع کر دیا گیا، اور اس
کے بجائے انظرنا کہا کرو، یعنی ہمارا خیال رکھئے، اور توجہ سے سنا کرو جس بات کا حکم دیا جائے عمل کی نیت سے اور کافروں

کے لئے دردناک عذاب ہے، تکلیف دہ اور وہ آگ ہے، یہ لوگ جنہوں نے حسد کی وجہ سے (دعوت حق قبول کرنے سے) انکار کر دیا، اہل کتاب ہوں یا مشرکین عرب اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارے لئے تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر (مثلاً) وحی نازل ہو، (ولا المشرکین کا عطف) اہل کتاب پر ہے، اور من بیانہ ہے۔ (من خیر) میں من زائد ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت (یعنی) نبوت کے لئے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اور جب کفار نے نسخ میں طعن کیا اور کہا کہ محمد اپنے اصحاب کو آج ایک بات کا حکم دیتے ہیں تو دوسرے دن اس سے منع کر دیتے ہیں، تو یہ آیت نازل ہوئی، ہم جس آیت کو منسوخ کر دیں یعنی اس کے حکم کو زائل کر دیں صا شرطیہ ہے، یا تو مع لفظ کے (یعنی تلاوت اور حکم دونوں کو) یا بغیر لفظ کے (صرف حکم کو) اور ایک قراءت میں نُنسِخْ، اَنسِخْ سے نون کے ضمہ کے ساتھ ہے، یعنی تم کو یا جبرئیل کو اس نسخ کا حکم دیتے ہیں، یا اس کو مؤخر کر دیں تو ہم اس کے حکم کو زائل (منسوخ) نہیں کرتے، اور اس کی تلاوت اٹھا لیتے ہیں یا اس کو لوح محفوظ میں مؤخر (موقوف) کر دیتے ہیں، اور ایک قراءت میں بغیر ہمزہ کے ہے (نُنسِخَا) نسیان سے مشتق ہے، اور اس کو ہم آپ کے قلب سے منادیتے ہیں، اور جواب شرط، نأبئ بخیر منہا ہے تو ہم اُس سے بہتر لاتے ہیں، (یعنی) جو بندوں کے لئے (عملاً) سہولت کے اعتبار سے یا کثرتِ اجر کے اعتبار سے زیادہ نافع ہو یا تکلیف و اجر میں اسی کے برابر ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اسی میں سے نسخ تبدیل بھی ہے، اور استنبہام تقریر کے لئے ہے کیا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کی فرمانروائی اللہ ہی کے لئے ہے ان میں جو (تصرف) چاہتا کرتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی مولا ہے جو تمہاری حفاظت کرے اور نہ مددگار، جو تم سے عذاب کو روک سکے اگر تمہارے اوپر آئے (من غیور) میں من زائد ہے، اور جب اہل مکہ نے آپ ﷺ سے یہ سوال کیا کہ (پہاڑوں کو ہٹا کر) مکہ میں وسعت کر دو، اور (کوہ) صفا کو سونے کا بنادو، تو یہ آیت نازل ہوئی تو کیا تم اپنے رسول سے ایسے ہی سوال کرنا چاہتے ہو جیسے ماسبق میں موسیٰ علیہ السلام سے کئے جا چکے ہیں یعنی اُن کی قوم نے ان سے سوال کئے، مثلاً ان کا یہ سوال کہ ہم کو اللہ کا بیشکتم مردیدار کرادو وغیرہ (سنو) سو جس نے ایمان کو کفر سے بدلا یعنی ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کیا، واضح آیتوں میں غور و فکر کو ترک کر کے، اور ان آیات کے علاوہ کی جستجو میں لگا، تو وہ راہِ راست سے بھٹک گیا، یعنی راہِ حق سے خطا کر گیا، اور سَوَاء دراصل وسطیٰ کو کہتے ہیں۔

حَقِیْقَتِیْ تَرْکِیْبِ تَسْبِیْلِیْ تَفْسِیْرِیْ فَوَائِدِ

قَوْلًا: لَا تَقُولُوا رَاعِنَا، رَاعٍ، مُرَاعَاةٌ (مُفَاعَلَةٌ) سے امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، نا ضمیر مفعول ہے، ہمارا خیال رکھنے، ہماری رعایت کیجئے، عبرانی زبان میں راعن بے وقوف کو کہتے ہیں، یہ رعوت سے مشتق ہے جس کے معنی حق کے ہیں، الف نداء کا ہے، اے بے وقوف، راعی چرواہے کو بھی کہتے ہیں، یہود و ختیر و استہزاء کے طور پر زبان دبا کر جب راعنا

بولتے تھے تو رَاعَيْنَا ہو جاتا تھا، جس کے معنی ہیں ہمارا چرواہا۔

قَوْلُنَا: اَنْظُرْنَا مفسر علام نے اَنْظُرْنَا کی تفسیر اَنْظُرْنَا اَلِیْنَا سے کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ کلام حذف کے ساتھ ہے اس سے اس اعتراض کا جواب بھی ہو گیا کہ اَنْظُرْنَا لازم ہے اور یہاں متعدی استعمال ہوا ہے، اس لئے کہ نا اس کا مفعول ذکر کیا گیا ہے، اور ان لوگوں پر بھی رد ہو گیا جو اَنْظُرْنَا کو اَنْظُرْنَا کے معنی میں لیتے ہیں۔ (ترویج الادواح)

قَوْلُنَا: مَا تُؤْمَرُونَ بہ یہ حذف مفعول کی طرف اشارہ ہے۔

قَوْلُنَا: مَا یُؤَدُّ، مَا نَافِیہ ہے، یُؤَدُّ، مَوْدَّة سے جمع مذکر غائب مجزوء، آرزو کریں گے، خواہش کریں گے۔

قَوْلُنَا: مِنَ الْعَرَبِ مِنَ الْعَرَب کے اضافہ کا مقصد ایک اعتراض کو رفع کرنا ہے۔

اعتراض: اہل الکتاب بھی مشرک تھے اس پر وَلَا الْمُشْرِکِیْنَ کا عطف کیا، یہ مطف اشقی علی نفسہ ہے۔

جواب: مشرکین سے فیہ اہل کتاب مشرکین مراد ہیں جو کہ عرب ہیں۔

قَوْلُنَا: اَنْ یُنَزَّلَ یہ یُؤَدُّ کا مفعول ہے۔

قَوْلُنَا: مَا تُرْطِیہ مَا نَنْسَخُ کا مفعول مقدم ہے اور تُرْطِیہ ہے نہ کہ موصولہ کہ اس کے صلہ میں تنصیح کی ضرورت ہو۔

قَوْلُنَا: نَزَلَ حُکْمُهَا یہ مِن آیۃ کی صفت ہے۔

قَوْلُنَا: اِمَّا مَعَ لَفْظِهَا اَوْ لَا یعنی کبھی صرف حکم منسوخ ہوتا ہے مگر تلاوت باقی رہتی ہے اور کبھی حکم اور تلاوت دونوں منسوخ کر دی جاتی ہیں۔

قَوْلُنَا: اَوْ جِبْرِیْلَ جبریل کا عطف نَامُرُکَ کے کاف پر ہے، یعنی ہم نسخ کا حکم آپ ﷺ کو یا جبریل علیہ السلام کو کرتے ہیں۔ (ترویج الادواح)

قَوْلُنَا: نَنْسَخُ مِن آیۃ، نَنْسَخُ جمع متکلم مضارع مجزوء (ف) نَسَخًا منانا، مزل کرنا۔

قَوْلُنَا: وَفِی قِرَاءَةٍ، نَنْسَخُ باب (افعال) سے مضارع جمع متکلم، اس صورت میں نَنْسَخُ متعدی ہوگا یعنی ہم منانے کا یا زائل کرنے کا حکم کرتے ہیں، مفسر علام نے نَامُرُکَ اَوْ جِبْرِیْلَ مقدّر مان کر، اسی قراءت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

قَوْلُنَا: نُنْسِئُ یہ اَنْسَاء (افعال) سے جمع متکلم مضارع ہا مفعول ہے، اصل میں نُنْسِئُ ہم اس کو فراموش کرا دیتے ہیں۔

قَوْلُنَا: وَفِی قِرَاءَةٍ بِلا همز اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مفسر علام کے سامنے قرآن کریم کا جو نسخہ ہے وہ نُنْسِئُهَا، مع الہزۃ والا ہے، اسی وجہ سے فرمایا بلا همز، ہمارے سامنے جو نسخہ ہے اور یہاں ہمارے اطراف میں یہی نسخہ رائج ہے، وہ بلا ہمزہ والا ہی ہے، نُنْسِئُهَا یہ اَنْسَاء سے ماخوذ ہے، اس کے معنی میں مؤخر کرنا، بولا جاتا ہے نَسِئَ اللّٰہُ فِیْ اَجَلٍ اللّٰہ نے اس کی عمر مؤخر کر دی، یعنی عمر بڑھا دی، یہ ہمزہ والی قراءت کی تفسیر ہے۔ (لغات القرآن)

قَوْلُنَا: اَوْ نُنْسِکُهَا اِنْ نُنْسِئُهَا نسیان سے ہو تو متعدی بیک مفعول ہوگا، یعنی ہم اس کو بھول جاتے ہیں اور اِنْ اَنْسَاء سے ماخوذ ہو تو متعدی بدو مفعول ہوگا، اس لئے کہ اَنْسَاء متعدی بدو مفعول ہے، ایک مفعول، نُنْسِکُهَا میں ضمیر خطاب کاف ہے،

اور دوسرا مفعول باضمیر ہے جو آیت کی طرف راجع ہے، ہم تم کو وہ آیت بھلا دیتے ہیں، مفسر علام نے وَنَمُحُّهَا مِنْ قَلْبِكَ کا اضافہ کر کے اسی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

قَائِلًا: اُس مفسر علام فی قراءۃ بلاہمز کے بجائے وفی قراءۃ بِضَمِّ النون والیسین کہتے تو مزید زیادہ واضح ہوتی، اس لئے کہ مفسر علام کی عبارت میں ایک دوسری قراءت کا بھی احتمال ہے جو فاسد ہے، اور وہ نَسَّهَا بفتح النون والیسین ہے، یہ صورت لفظ اور معنی دونوں طرح فاسد ہے، لفظاً تو اس لئے کہ یہ قراءت منقول نہیں، معنی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ سے حدود و نسیان کا مقتضی ہے۔

قَوْلُهُ: مِنَ النِّسْيَانِ بہتر ہوتا کہ مِنَ الْاَنْسَاءِ کہتے، اس لئے کہ رباعی کا مصدر جو کہ زیر بحث ہے اَنْسَاء ہے نہ کہ نسیان۔ (حمل)

تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْحِ

شان نزول:

لَا تَقُولُوا رَاعِنَا اے ایمان والو! تم راعنا نہ کہا کرو بلکہ اُنظرونا کہا کرو، راعنا کے معنی میں ہمارا خیال رکھنے، جب متکلم کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو سامع اس لفظ کے ذریعہ متکلم کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، لیکن یہودی اپنے بغض و عناد کی وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بکا کر بولتے جس کی وجہ سے اس کے معنی تبدیل ہو جاتے تھے، اس سے وہ اپنے جذبہ عناد کی تسکین کرتے، مثلاً راعنا کو ذرا کھینچ کر بولتے تو راعینا ہو جاتا، جس کے معنی ہیں ہمارا چرواہا، یا راعن حماقت اور بے وقوفی کو بھی کہتے ہیں، یہ رعونۃ سے مشتق ہے اور الف اس میں اشباع کا ہے، اس کے علاوہ یہودی کی زبان میں راعنا گالی کا کلمہ بھی تھا، جیسا کہ یہود الاسلام علیکم کی بجائے السام علیکم (تم پر موت ہو) کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے مسلمانو! تم یہ کلمہ نہ کہا کرو، بلکہ ابتداء ہی سے بغور سنتے رہا کرو تا کہ اس کلمہ کے کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔

مذکورہ واقعہ بعض روایتوں میں کچھ تھوڑی تبدیلی کے ساتھ منقول ہوا ہے، وَأَخْرَجَ ابُو نُعَيْمٍ فِي الدَّلَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ابُو نُعَيْمٍ نے ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ راعنا یہودی زبان میں قبیح قسم کی گالی تھی، اور یہود اس لفظ کا استعمال آپ ﷺ کی شان میں کیا کرتے تھے، جب صحابہ کرام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ نے یہ لفظ نہ سنا تو وہ بھی کلمہ تعظیم سمجھ کر آپ ﷺ کی شان میں اس کلمہ کا استعمال کرنے لگے، اب تک تو یہود اس کلمہ کا استعمال خفیہ طور پر کرتے تھے مگر جب یہود نے دیکھا کہ مسلمان بھی اس کلمہ کو استعمال کرتے ہیں تو یہود نے اس کا استعمال آپ ﷺ کی شان میں اعلانیہ کرنا شروع کر دیا، اور اس کلمہ کو استعمال کر کے آپس میں خوب ہنستے، سعد بن معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جو کلمہ یہودی کی

زبان سمجھتے تھے جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمہ یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سنا تو کہا اگر آئندہ میں نے کسی سے یہ کلمہ سن لیا تو اس کی گروں مار دوں گا۔ (مظہری وفتح القدیر شوکانی) تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا (الآية) ماشرطیہ جازمہ ہے ”نسخ“ لغت میں زائل کرنے اور نقل کرنے کو کہتے ہیں، بولا جاتا ہے نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ سورج نے سایہ زائل کر دیا، وَنَسَخْتُ الْكِتَابَ میں نے کتاب نقل کر لی، اور اصطلاح میں انتہاء حکم کو بیان کرنے کو کہتے ہیں، نسخ کی تین صورتیں ہیں: ① تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوں، مثلاً عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يَحْوُمْنَ ② تلاوت منسوخ، حکم باقی، مثلاً الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَبَا فَارْجُوهُمَا الْبَتَّةَ ③ حکم منسوخ، تلاوت باقی، جیسا کہ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرَ الْوَصِيَّةِ لِلَّذِينَ يَلُوهُنَّ آيَتِ، آیت موارث (یو صیدکم اللہ فی اولادکم، سورۃ نساء) اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثٍ سے منسوخ ہے۔

قَوْلُهُ: نَامُرُكَ او جبرئیل دونوں میں تلازم ہے، جبرئیل کو نسخ حکم دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینا جبرئیل کو حکم دینا ہے۔ (صاوی)

شان نزول:

یہودی تورات کو ناقابل تنسیخ سمجھتے تھے، اور قرآن پر بھی انھوں نے بعض احکام کے منسوخ ہونے پر اعتراض کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی، اور فرمایا: زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو مناسب سمجھتا ہے کرتا ہے، جس وقت جو حکم اس کی مصلحت و حکمت کے مطابق ہوتا ہے اسے نافذ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے منسوخ کرتا ہے، یہ اس کی قدرت ہی کا ایک مظاہرہ ہے، بعض قدیم گمراہوں (مثلاً ابومسلم اسفہانی معتزلی) اور آج کے بھی بعض متجددین نے یہودی طرح قرآن میں نسخ ماننے سے انکار کیا ہے، مذکورہ آیت میں اسی نظریہ کی تردید کی گئی ہے۔

احکام الہیہ کے نسخ کی حقیقت:

دنیا کی حکومتوں میں کسی حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم جاری کر دینا مشہور و معروف ہے، لیکن انسانوں کے احکام میں کبھی نسخ اس لئے ہوتا ہے کہ مثلاً پہلے کسی غلط فہمی کی وجہ سے ایک حکم جاری کر دیا گیا بعد میں حقیقت معلوم ہوئی اور وہ حکم مناسب حال نہ رہا تو اس حکم کو بدل دیا، اور کبھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جس وقت یہ حکم جاری کیا گیا تھا اس وقت کے حالات کے مناسب تھا اور آئندہ آنے والے حالات کا اندازہ نہیں تھا، جب حالات بدلے تو حکم بھی بدلنا پڑا، یہ دونوں صورتیں احکام خداوندی میں نہیں ہو سکتیں۔

ایک تیسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ حکم دینے والے کو اول ہی سے یہ معلوم تھا کہ حالات بدلیں گے، اور اس وقت یہ حکم مناسب نہ ہوگا دوسرا حکم دینا ہوگا، یہ جانتے ہوئے بھی آج ایک حکم دیدیا اور جب اپنے حکم کے مطابق حالات بدلے تو اپنی قرار دیا سابق کے مطابق حکم بھی بدل دیا اس کی مثال ایسی ہے کہ مریض کے موجودہ حالات کو دیکھ کر طبیب دوا تجویز کرتا ہے اور جانتا ہے کہ دو روز اس دوا کے استعمال کرنے کے بعد مریض کا حال بدلے گا، اس وقت مجھے دوسری دوا تجویز کرنی ہوگی۔

ماہر طبیب یہ بھی کر سکتا ہے کہ پہلے ہی دن پورے علاج کا نظام لکھ کر دیدے اور ہدایت کر دے کہ دو روز تک یہ دوا استعمال کرنا اور پھر تین روز تک فلاں دوا استعمال کرنا اور پھر ایک ہفتہ بعد فلاں دوا، لیکن یہ مریض کی طبیعت پر بلاوجہ ایک بارۃ الثانیہ، اس میں غلط فہمی کی وجہ سے خلل کا بھی اندیشہ ہے اس لئے طبیب پہلے ہی سے پوری تفصیل نہیں بتاتا۔

اللہ تعالیٰ شانہ کے احکام میں اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں میں صرف یہی آخری صورت نسخ کی ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے، بعد میں نازل ہونے والی ہ کتاب نے سابقہ نبوت و شریعت کے بہت سے احکام کو منسوخ کر کے نئے احکام جاری کئے اور اسی طرح ایک ہی نبوت اور شریعت میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، کہ کچھ عرصہ تک ایک حکم جاری رہا پھر بتدریج نئے حکمت خداوندی اس کو بدل کر دوسرا حکم نافذ کر دیا گیا، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے: لَکُنْ تَکُنْ نَبُوَّةُ قَطْ لَا تَدَاسِخَتْ (مسلم) یعنی کوئی نبوت نہیں آئی جس نے احکام میں نسخ اور رد و بدل نہ کیا ہو۔ (قرطبی، معارف)

نسخ کی تعریف میں متقدمین اور متاخرین کے درمیان فرق:

چونکہ نسخ کے اصطلاحی معنی تبدیلی حکم کے ہیں اور یہ تبدیلی جس طرح ایک حکم کو بالکل یہ منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم لانے میں ہے جیسے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنادینا، اسی طرح کسی مطلق یا عام حکم میں کسی قید و شرط کو بڑھادینا بھی ایک قسم کی تبدیلی ہے، متقدمین نے نسخ کو اسی معنی میں استعمال کیا ہے، جس میں کسی حکم کی پوری تبدیلی بھی داخل ہے اور جزوی تبدیلی بھی مثلاً قید و شرط یا استثناء وغیرہ اس میں شامل ہے، اسی لئے متقدمین کے نزدیک قرآن میں آیات منسوخہ کی تعداد پانچ سو تک پہنچ گئی۔

حضرات متاخرین نے صرف اس تبدیلی کو نسخ کہا جس کی پہلے حکم کے ساتھ کسی طرح تطبیق نہ ہو سکے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علامہ سیوطی نے صرف بیس آیتوں کو منسوخ قرار دیا اور ان کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی تطبیق کی صورت پیدا کر کے صرف پانچ آیتوں کو منسوخ قرار دیا، جن میں کوئی تطبیق تاویل بعید کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔

نسخ کے بارے میں جمہور کا مسلک:

جمہور کا مذہب وقوع نسخ کا ہے، وایک طبقہ نسخ کا بھی قائل رہا ہے (ویروی عن بعض المسلمین انکار النسخ واحتج الجمهور من المسلمین علی جواز النسخ ووقوعه) (کبیر) والمسلمون کلهم متفقون علی جواز

النسخ فی احکام اللہ تعالیٰ لما له فی ذلك مِنَ الْحِکْمَةِ الْبَالِغَةِ وَکَلِمِهِمْ قَالُوا بِوُقُوعِهِ (ابن کثیر)

اَمْ تُرِيدُونَ اَنْ تَسْئَلُوْا (الایة) اس آیت میں مسلمانوں (صحابہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ) کو تنبیہ کی جارہی ہے کہ تم یہودی کے مانند اپنے پیغمبر سے ازراہ نہ نئی غیر ضروری سوالات مت کیا کرو اس میں اندیشہ کفر ہے، صورت یہ تھی کہ یہودی موشکافیاں کر کر کے طرح طرح کے سوالات مسلمانوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، اور انھیں اکسایا کرتے تھے کہ اپنے نبی سے یہ سوال کرو یہ پوچھو یہ معلوم کرو اس پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متنبہ فرما رہا ہے کہ اس معاملہ میں یہودیوں کی روش اختیار کرنے سے بچو۔

بعض مفسرین نے مذکورہ آیت کا مخاطب یہود کو قرار دیا ہے نَزَلَتْ فِی الْیَہُودِ (معالم)

اس آیت کے بارے میں تین قول نقل ہوئے ہیں: ① مخاطب مسلمان ہیں ② مخاطب اہل مکہ ہیں ③ مخاطب یہود ہیں، اختلفوا فی المخاطب بہ علی وجہ احدهما اَنَّهُمُ الْمُسْلِمُونَ وَالْقَوْلُ الثَّانِی اَنَّهُ خُطَابُ لَاهِلِ مَكَّةَ وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ الْمُرَادُ الْیَہُودُ وَهَذَا الْقَوْلُ اصْحَحُ (بیر) وَرَجَّحَ اَنَّهُمُ الْیَہُودُ. (بحر)

وَدَكَّيْرٍ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ مَصْدَرِيَّةٌ يُّرَدُّ وَنَكْمٌ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كَفَارًا تَحْسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ
اِی حَسَنَتِهِمْ عَلَيْهِ اَنْفُسُهُمْ الْخَبِيْثَةُ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ فِی التَّوْرَةِ الْحَقُّ فِی شَأْنِ النَّبِيِّ
فَاعْمُوا عَنْهُمْ اِی اُتْرِكُوْهُ وَاصْفَحُوا اَعْرَضُوا فَلَا تُجَاوِزُهُ حَتّٰی يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرٍ فِيْهِمْ مِّنَ الْقِتَالِ
اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۱۰ وَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَمَا تَقْدُمُوْا اَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ طَاعَةِ كَسَلٍ وَصَدَقَةٍ
تَحْدُوْهُ اِی ثَوَابُهُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝۱۱ فَيُجَازِيْكُمْ بِهِ وَقَالُوْا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا
جَمْعُ بَائِدٍ اَوْ نَصْرِيٌّ قَالِ ذٰلِكَ يَہُودُ الْمَدِيْنَةِ وَنَصْرِيٌّ نَجْرَانٌ لَّمَّا تَنَاطَرُوْا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اِی قَالِ الْیَہُودُ لَنْ يَدْخُلَهَا اِلَّا الْیَہُودُ وَقَالِ النَّصْرِيٌّ لَنْ يَدْخُلَهَا اِلَّا النَّصْرَانِ تِلْكَ الْمَقْوَلَةُ
اَمَّا يَتَّبِعُهُمْ شَهْوَاتُهُمُ الْبَاطِلَةُ قُلْ لَهُمْ هَاثُوْبَرْهَانُكُمْ حُجَّتُكُمْ عَلٰی ذٰلِكَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝۱۲ فِیْہِ بَلٰغٌ
يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَرِيْعًا مِّنْ اَسْلَمَ وَحْدَهُ اللّٰهُ اِی اِنْفَادَ لَانْفَرَدَ وَحَقَّ الْوَجْهَ لِاَنَّهُ اَشْرَفُ الْاَعْضَاءِ فَغِيْرَةُ اَوْ اِنِّیْ
وَهُوَ مُحْسِنٌ مُّوَحَّدٌ فَلَهُ اَجْرٌ عِنْدَ رَبِّہٖ اِی ثَوَابٌ عَمَلِهِ الْجَنَّةَ وَالْاَخْوَفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝۱۳ فِی
الْاٰخِرَةِ.

تَرْجُمَہ: اور اہل کتاب میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں لو مصدر یہ ہے کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے کفر کی طرف پھیر دیں، اس حسد کی وجہ سے جو خود ان کی طرف سے ہے، حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ (یعنی بلا وجہ) حسد پر ان کو ان کے خبیث نفس نے آمادہ کیا ہے، اس کے باوجود کہ تورات میں نبی کی بابت ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے (اس کے باوجود) تم

مغفور و گزشتہ کام لو، اور نظر انداز کرو اور ان سے بدلہ نہ لو، تا آنکہ ان سے قتال کے بارے میں خود اللہ کا حکم آجائے، بلاشبہ وہ ہر شے پر قادر ہے، نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے لئے جو بھلائی مثلاً نماز، صدقہ، قمر آتے ہیں جو گئے تو تم اس کو یعنی اس کے اجر کو اللہ کے پاس پاؤ گے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ کی نظر میں ہے وہ اس کا تم کو اجر دے گا، ان کا کہنا ہے کہ جنت میں یہود و نصاریٰ کے علاوہ کوئی نہ جائے گا، ہُود، ہاشم کی تبع ہے، یہ بات مدینہ کے یہودیوں اور نجد ان کے نصاریٰ نے اس وقت کہی جب ان دونوں فریقوں نے آپ ﷺ کے سامنے مناظرہ کیا، یہود نے کہا یہود کے سوا جنت میں کوئی نہ جائے گا، اور نصاریٰ نے کہا: نصاریٰ کے علاوہ کوئی جنت میں نہ جائے گا، یہ باتیں ان کی تمنائیں ہیں (یعنی باطل خواہشیں ہیں) آپ ان سے کہئے کہ اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔

حَقِیْقٌ وَ تَرْکِیْبٌ لِّتَسْبِیْلِ وَ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلُهُ: وَ دَ ماضی واحد مکرم (س) مصدر وُدَّ، مَوَدَّةٌ چاہنا، آرزو کرنا۔

قَوْلُهُ: لَوْ مَصْدَرِیَّةٌ لَوْ حرف مصدری ہے جب فعل کے بعد واقع ہوتا ہے تو تمنی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تقدیر عبارت یہ ہے وَ دَ کثیر رَدَّ کم الخ رَدَّ چونکہ صَبَّر کے معنی میں ہے، دو مفعولوں کو نصب دیتا ہے، مفعول اول کُم ہے، اور ثانی کُفَّاراً ہے۔

قَوْلُهُ: کَانُوا مِنْ عِنْدِ انْفُسِهِمْ مفسر ملام نے کَانُوا مقدر مان کر اشارہ کر دیا کہ مِنْ عِنْدِ انْفُسِهِمْ کَانُوا مَحْذُوف کے متعلق ہو کر حَسَد کی صفت ہے۔

قَوْلُهُ: مِنْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ، مِنْ بَعْدَ، وَ دَ کے متعلق ہے، اور مَا مصدر یہ ہے اِی بَعْدَ تَبَيَّنَ الْحَقُّ لَهُمْ۔

قَوْلُهُ: هُوَ ذَ بِنِ هَاشِمٍ، هَاشِم یعنی تابع ابتدا، اس شخص کو ہاشم کہتے تھے جس نے کو سالہ پرستی سے توبہ کر لی تھی، بعد میں پوری قوم کے لئے علم کے طور پر استعمال ہونے لگا، اس میں ایک امتہ اش کے جواب کی طرف بھی اشارہ ہے۔

اعتراف: مَنْ کَانَ هُوَذَا، کَانَ کے اندر ضمیر مفرد کَانَ کا اسم اور هُوَذَا کَانَ کی خبر ہے، جو کہ جمع ہے حالانکہ اسم و خبر میں مطابقت ضروری ہے۔

جَوَابِیْع: کَانَ کے اسم کے مفرد لانے میں لفظ مَنْ کی رعایت کی گئی ہے، اور هُوَذَا کے جمع لانے میں مَنْ کے معنی کی رعایت کی گئی ہے، اس میں کوئی تباہی نہیں ہے۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْح

شان نزول:

عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ اُحد سے جب لوٹ رہے تھے تو یہودی کی ایک جماعت سے ملاقات ہوئی، یہود نے کہا: کیا ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ یہودی مذہب حق ہے؟ اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب باطل ہے۔ اُمّ محمد کا دین حق ہوتا تو ان کے اصحاب قتل نہ کئے جاتے، حالانکہ محمد ﷺ کا دعویٰ ہے کہ جب وہ قتل کرتے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ عہد شکنی کا تمہارے یہاں کیا حکم ہے، یہود نے جواب دیا: نہایت بری ہے، تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں محمد ﷺ سے ان کی اتباع پر تادموت عہد کر چکا ہوں، یہود نے کہا: عمار بے دین ہو گیا، اور حضرت حذیفہ نے جواب دیا: رَضِیْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا، وَبِالْاِسْلَامِ دِیْنًا، وَالْكَعْبَةِ قِبْلَةً، وَالْقُرْآنَ اِمَامًا، وَالْمُؤْمِنِیْنَ اِخْوَانًا چنانچہ یہ حضرات واپس پہنچے اور اس واقعہ کی خبر آنحضرت ﷺ کو دی تو آپ ﷺ نے فرمایا: اَصْبَحْنَا الْحَبِیْرَ وَافْلَحْنَا (تم خیر کو پہنچے اور کامیاب ہوئے) اس کے بعد وَدَّ كَثِیْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ نَازِلَ ہُوئی۔ (صاوی)

اے مسلمانو! تم کو واپس کفر کی طرف لیجانے کی یہودی خواہش اور تمنا کسی خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں سے عناد اور حسد کی وجہ سے ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ان پر اسلام کا حق ہونا اور محمد ﷺ کا نبی برحق ہونا واضح ہو گیا ہے، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ صبر اور غصہ و درگزر سے کام لیتے رہیں، ان کے حسد و عناد کو دیکھ کر مشتعل نہ ہوں، ان سے بحث و مباحثہ کرنے میں اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں، اور صبر کے ساتھ دیکھتے رہیں کہ اللہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔

عموماً مفسرین نے شان نزول کے مخصوص واقعہ کی وجہ سے یہاں اہل کتاب سے یہود یا احبار یہود مراد لئے ہیں، لیکن وَدَّ كَثِیْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ کے قرآنی الفاظ عام ہیں، اس عموم میں یہود و نصاریٰ دونوں داخل ہیں، مسیحیوں کی طرف سے جو کھل ہوا زبردست اور منظم اور علما، یہودی کی طرف سے نسبتاً ہلکا اور مخفی پروپیگنڈہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، سیاسی، معاشرتی، تاریخی غرضیکہ ہر قسم کا جاری رہتا ہے، وہ سب اسی حقیقت کے مظاہر ہیں، ان تمام سرگرمیوں اور کوششوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مسلمان اُمرِ مسیحیت اور یہودیت کو قبول نہ بھی کریں تو کم از کم اپنے دین کی طرف سے ضرور بدگشتہ اور بدگمان ہو جائیں۔

تِلْكَ اٰمِنَتُهُمْ (الآیہ) یعنی دراصل ان کی یہ باتیں ہیں تو محض ان کے دلوں کی خواہشیں اور آرزوئیں مگر وہ انہیں بیان اس طرح کر رہے ہیں کہ گویا فی الواقع اسی طرح ہونے والا ہے۔

اللہ کے یہاں قوم و نسل کی قیمت نہیں ایمان اور عمل صالح کی قیمت ہے:

کوئی بھی شخص محض قومیت کے زعم میں خود کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ لے تو یہ صرف اس کی خود فریبی ہے، جس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی قوم، نسل یا علاقہ اور وطن کی بنیاد پر مقبول و مقرب نہیں بن سکتی جب تک اس میں ایمان و عمل صالح کی روح موجود نہ ہو۔

پھر اصول ایمان تو ہر رسول کے زمانہ میں مشترک اور یکساں رہے ہیں، البتہ عمل صالح کی شکلیں اُلفتی بدلتی رہتی ہیں، تورات کے زمانہ میں عمل صالح وہ سمجھا گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی تعلیم کے مطابق تھا، انجیل کے دور میں یقیناً عمل صالح وہی عمل تھا جو حضرت عیسیٰ اور انجیل کی تعلیم سے مطابقت رکھتا تھا، اور قرآن کے زمانہ میں وہی عمل صالح کہے جانے کا مستحق ہے جو نبی آخر الزمان محمد ﷺ کے فرمان اور اللہ کی کتاب قرآن کی ہدایت کے مطابق ہوگا۔

مطلب یہ کہ یہود و نصاریٰ کے اس اختلاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں قومیں جہالت کی باتیں کر رہی ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی جنت کا ٹھیکیدار نہیں اور نہ ہی دونوں کے مذہب بے بنیاد اور بے اصل ہیں، بلکہ دونوں مذہبوں کی صحیح بنیاد موجود ہے۔

غلط فہمی کا سبب:

غلط فہمی کا اصلی سبب یہ ہے کہ انھوں نے مذہب و ملت کی اصل روح یعنی عقائد و اعمال و نظریات کو چھوڑ کر نسلی یا وطنی بنیاد پر کسی قوم کو یہود ٹھہرایا اور کسی کو نصرانی سمجھا، جو یہود کی نسل سے تعلق رکھتا ہو یا یہود کے شہر میں بستا ہو یا مردم شماری میں خود کو یہود شمار کرتا ہو اس کو یہود سمجھ لیا گیا، اسی طرح نصرا نیوں کی تشخیص و تعیین کی گئی، حالانکہ اصول ایمان کو تو ذکر اور اعمال صالحہ سے منہ موڑ کر نہ کوئی یہودی، یہودی رہتا ہے اور نہ نصرانی، نصرانی۔

قرآن کریم میں اس اختلاف کا ذکر فیصلہ کا ذکر مسلمانوں کو سنانے اور متنبہ کرنے کے لئے ہے کہ کہیں وہ بھی اس قسم کی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہم تو پشتی مسلمان ہیں ہر دفتر اور رجسٹر میں ہمارا نام مسلمان کے خانہ میں درج ہے اور زبان سے بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں، اس لئے جنت کے نیزان تمام انعامی وعدوں کے وہی مستحق ہیں جو نبی کریم ﷺ کے ذریعہ مسلمانوں سے کئے گئے۔

اس سے یہ بات بخوبی واضح ہوگئی کہ کوئی شخص نہ محض دعوے سے حقیقی مسلمان بنتا ہے نہ مسلمان نام درج کرانے سے یا مسلمان کی صلب یا ان کے کسی شہر میں پیدا ہونے سے بلکہ مسلمان ہونے کے لئے اول اسلام ضروری ہے، اور اسلام کے معنی ہیں اپنے آپ کو سپرد کر دینا دوسرے احسان، یعنی عمل سنت کے مطابق کرنا۔

لیکن قرآن کی اس تنبیہ کے باوجود بہت سے مسلمان اسی یہودی اور نصاریٰ غلطی کا شکار ہو گئے کہ خدا اور رسول اور آخرت و قیامت سے بالکل غافل رہ کر اپنا نسلی مسلمان ہونا مسلمان ہونے کے لئے کافی سمجھنے لگے اور قرآن و حدیث میں فلاح دین و آخرت کے جو وعدے مسلمانوں سے کئے گئے ہیں خود وہ ان کا مستحق سمجھ کر ان کے پورے ہونے کا انتظار کرنے لگے، اور جب وہ پورے ہوتے نظر نہیں آتے تو قرآن و حدیث کے وعدوں میں شک کرنے لگے، اس کو نہیں دیکھتے کہ قرآن نے محض نسلی مسلمانوں سے کوئی وعدہ نہیں کیا، جب تک وہ اپنے تمام ارادوں کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع نہ کر دیں، یہی خلاصہ ہے آیت مذکورہ بلی من اسلم وجهہ للہ و هو مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کا۔

آج کل پوری دنیا کے مسلمان مصائب کا شکار کیوں؟

آج کل پوری دنیا کے مسلمان طرح طرح کے مصائب و مشکلات کا شکار ہیں، اس کو دیکھ کر بہت سے نادانوں کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید ان آفات و مصائب کا سبب اسلام ہے، لیکن مذکورہ تحریر سے واضح ہو گیا کہ ان کا اصل سبب ہمارا اسلام نہیں بلکہ ترک اسلام ہے کہ ہم نے اسلام کا صرف نام باقی رکھا ہے، نہ اسلام کے عقائد ہمارے اندر نہ اخلاق نہ اعمال، پھر ہمیں کیا حق ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے لئے وعدوں اور انبیاءوں کا ہم انتظار کریں۔

ایک شبہ اور اس کا جواب:

یہاں ایک (شبہ) سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی سچی کہ از کم نام تو اسلام کا لیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے نام لیا تو ہیں اور جو کفار کھلے طور پر اللہ و رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اسلام کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے وہ تو آج دنیا میں ہر طرح کی ترقی کر رہے ہیں، بڑی بڑی حکومتوں کے مالک ہیں، دنیا کی صنعتوں اور تجارتوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، لیکن اگر ذرا غور سے کام لیا جائے، تو یہ شبہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔

اول تو اس لئے کہ دوست اور دشمن کے ساتھ معاملہ یکساں نہیں ہوا کرتا، دوست کو قدم قدم پر اور بات بات پر نوازا جاتا ہے، اور اولاد اور شاگرد و ذرا ذرا سی بات پر تنبیہ کی جاتی ہے، لیکن دشمن کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا، اس کو ڈھیل دی جاتی ہے اور وقت آنے پر دفعہ پکڑ لیا جاتا ہے۔

مسلمان جب تک ایمان و اسلام کا نام لیتا ہے اور اللہ کی عظمت و محبت کا دم بھرتا ہے وہ دوستوں کی فہست میں داخل ہے، اس کے برے اعمال کی سزا عموماً دنیا ہی میں دیدی جاتی ہے تا کہ آخرت کا بار بکا ہو جائے، بخلاف کافر کے کہ اس پر باغیوں کا قانون جاری ہے، دنیا کی ہلکی ہلکی سزاؤں سے اس کا بار عذاب ہلکا نہیں کیا جاتا، ان کو یک لخت عذاب میں پکڑا جائے گا، رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد گرامی کا یہی مطلب ہے ”کہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے“۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَى عَلَى شَيْءٍ مُعْتَذِرَةً بِعِيسَى وَقَالَتِ النَّصْرَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مُعْتَذِرَةً بِهِ وَكَفَرَتْ بِمُوسَى وَهُمْ أَيْ الْفَرِيقَانِ يَتْلُونَ الْكِتَابَ الْمُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ وَفِي كِتَابِ الْيَهُودِ تَضَدِّيقُ عِيسَى وَفِي كِتَابِ النَّصْرَى تَضَدِّيقُ مُوسَى وَالْجُمْلَةُ حَالٌ كَذَلِكَ كَمَا قَالَ بَنُو إِسْرَءِيلَ قَالُوا لَكُنْ لَنَا رَسُولٌ نَسْمَعُ مِنْهُ وَنَذْكُرُ آيَاتِهِ وَنُحْيِي بِهَا أَمْوَالَنَا وَمَنْ نَنْصَرِكُ إِلَّا لِلَّهِ فَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ بِهِ الْكِتَابُ فَكُنْ لَنَا آيَةً وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَذَكَّرُونَ ۝۱۰۰ وَكَفَرَتْ بِمُوسَى وَهُمْ أَيْ الْفَرِيقَانِ يَتْلُونَ الْكِتَابَ الْمُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ وَفِي كِتَابِ الْيَهُودِ تَضَدِّيقُ عِيسَى وَفِي كِتَابِ النَّصْرَى تَضَدِّيقُ مُوسَى وَالْجُمْلَةُ حَالٌ كَذَلِكَ كَمَا قَالَ بَنُو إِسْرَءِيلَ قَالُوا لَكُنْ لَنَا رَسُولٌ نَسْمَعُ مِنْهُ وَنَذْكُرُ آيَاتِهِ وَنُحْيِي بِهَا أَمْوَالَنَا وَمَنْ نَنْصَرِكُ إِلَّا لِلَّهِ فَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ بِهِ الْكِتَابُ فَكُنْ لَنَا آيَةً وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَذَكَّرُونَ ۝۱۰۰

وَمَنْ أَظْلَمُ أَيْ لَا اخذ اُظْلَمَ وَمَنْ مَعَ مَسِيحِ اللَّهِ أَنْ يُذَكِّرَ فِيهَا اسْمَهُ بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْبِيحِ وَسَعَى فِي خَلْقِهَا بِالْهَيْدَمِ أَوْ التَّعْطِيلِ نَزَلَتْ إِخْبَارًا عَنِ الرُّومِ الَّذِينَ خَرَّبُوا بَيْتَ الْمَقْدِسِ أَوْ فِي الْمَشْرِقِ لَمَّا صَدُّوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَامَ الْحُدَيْبِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ خَيْرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ أَيْ أَخِيفُوهُمْ بِالْجِهَادِ فَلَا يَدْخُلُوهَا اخذَ امْنًا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خَيْرٌ سَوَاءً بِالْقَتْلِ وَالسِّيِّئَةِ وَالْجَزِيَّةِ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۱۰۱ بَنُو النَّسَارِ وَلَمْ يَطْعَنَ الْيَهُودُ فِي نَسْخِ الْقِبْلَةِ أَوْ فِي الصَّلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الرَّاكِلَةِ فِي سَفَرٍ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ أَيْ الْأَرْضُ كُلُّهَا لِأَنَّهُمَا نَاجِيَتَانِ فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا وَجُوبَكُمْ فِي الصَّلَاةِ بِأَمْرِهِ فَتَمَّ بِهَذَا وَجْهَ اللَّهِ قِبَلَهُ الَّتِي رَضِيَهَا إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ يَسْعُ فَضْلُهُ كُلَّ شَيْءٍ عَالِمٌ بِتَدْوِيرِ خَلْقِهِ وَقَالُوا بِأَوَادِ وَذَوْنِهَا أَيْ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَى وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللَّهِ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا قَالَ تَعَالَى سُبْحَنَهُ تَنْزِيهِهَا لَهُ عَنْهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِلْكًا وَخَلْقًا وَعِبِيدًا وَالْمَلَائِكَةُ تَنْفَعُ الْوَلَادَةَ وَغَيْرُهَا تَغْلِيظًا لِمَا لَا يَعْقِلُ كُلُّ لَهْفٍ فَتَنْتَوْنَ ۝۱۰۲ مُطِيعُونَ كُلٌّ بِمَا يُرَادُ مِنْهُ وَفِيهِ تَغْلِيظُ الْعَاقِلِ

ترجمہ: یہود کہتے ہیں کہ نصاریٰ کے پاس کچھ نہیں یعنی کوئی معتد بہ چیز نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی (نبوت) کے منکر ہیں، اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہود کے پاس کچھ نہیں یعنی کوئی معتد بہ چیز نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی (نبوت) کے منکر ہیں، حالانکہ یہ دونوں فریق کتاب پڑھتے ہیں، اور یہودی کتاب (تورات) میں عیسیٰ علیہ السلام کی (نبوت) کی تصدیق موجود ہے، اور نصاریٰ کی کتاب (انجیل) میں موسیٰ علیہ السلام کی (نبوت) کی تصدیق موجود ہے، اور جملہ (وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ) حال ہے، اور جیسی بات یہ (دونوں فریق) کرتے ہیں، اسی طرح کی بات بے علم لوگ بھی کرتے ہیں، یعنی مشرکین عرب وغیرہ (وَمَنْ أَظْلَمُ) کے معنی کا بیان ہے، یعنی ان (مشرکوں) نے (آسمانی) دین والوں میں سے ہر ایک کے بارے میں کہا کہ ان کے پاس کچھ نہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دین کے معاملہ میں ان کے اختلاف کا فیصلہ کر دے گا، بایں طور کہ اہل حق کو

جنت میں اور اہل باطل کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ اور اس سے بڑھ کر کوئی ظالم ہوگا؟ یعنی اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں جو اللہ کی مسجدوں (معبودوں) میں اللہ کے نام کی نماز و تسبیح پر تنہ سے روکے، اور بدم و تعطیل کے ذریعہ ان کی دیرانی کے درپے ہو، (یہ آیت) ان رومیوں کی خبر دینے کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے بیت المقدس ویران کیا، یا مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی جب آپ ﷺ کو (صلح) حدیبیہ کے سال بیت اللہ سے روکا، ان کو تو چاہئے کہ اس میں قدم بھی نہ رکھیں، مگر ذرت ہوئے، خبر بمعنی امر ہے یعنی ان کو جہاد کے ذریعہ (ایسا) خوف زدہ کر دو کہ کوئی اس میں بے خوف داخل نہ ہو، ان لوگوں کے لئے دنیا میں رسوائی ہے، قتل و قید اور جزیہ کے ذریعہ اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے، (اور) وہ آگ ہے، اور (آئندہ آیت) اس وقت نازل ہوئی جب یہود نے تحویل قبلہ کے بارے میں، یا سفر میں سواری پر جدھر سواری کا رخ ہو نفل نماز پر ہنسنے کے بارے میں طعن کیا، مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، یعنی پوری زمین، اس لئے کہ دونوں (مشرق و مغرب) زمین ہی کے دو کنارے ہیں، تم اس کے حکم سے نماز میں جدھر بھی رخ کرو اسی طرف اللہ کا رخ ہے یعنی اس کا قبلہ ہے جو اس کا پسندیدہ ہے، بلاشبہ اللہ بڑی وسعت والا ہے، کہ اس کا فضل ہر شئی کو حاوی ہے، اور اپنی مخلوق کی تدبیر سے واقف ہے (وقالوا میں) واؤ اور بغیر واؤ دونوں صورتیں ہیں، اور یہود و نصاریٰ اور ان لوگوں کا جو اللہ کے لئے بیٹیاں ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں کہنا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد سے اپنی پاکی بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ پاک ہے (اولاد سے) بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے یعنی اسی کی ملک ہے اور اسی کی مخلوق ہے اور اسی کی ملوک ہے، اور ولادت ملکیت کے منافی ہے، اور غیر ذوی العقول کو غلبہ دیتے ہوئے ہمارے تعمیر فرمایا، سب کے سب اس کے فرمانبردار ہیں یعنی ہر شئی اس مقصد کے لئے اس کے تابع فرمان ہے، جو اس سے مطلوب ہے اور اس میں ذوی العقول کو غلبہ ہے۔

حَقِیْقِیْ وَ تَرْکِیْ بَیْ سَمِیْلٍ وَ تَفْسِیْرِیْ فَوَائِدُ

قَوْلُهُ: كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، كَذَلِكَ اِیْ مِثْلَ ذَلِكَ الَّذِیْ سَمِعْتَ بِهِ كَافٍ مَحَلِّ مِیْنِ نَصَبِ كَیْ، یَا قُو اس لئے کہ مصدر مخذوف کی صفت ہے جس کو افادہ دھڑکے لئے مقدم کر دیا گیا ہے، اِیْ قَوْلَا مِثْلَ ذَلِكَ الْقَوْلِ بَعِیْنِهِ لَا قَوْلَا مَعَاوِرًا لَهُ.

قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُمْ، غَیْرُهُمْ رَفْعُ كَیْ سَاتِھِ اس کا عطف مشرکون پر ہے نہ کہ عرب پر یعنی مشرکین کے علاوہ دیگر کفار کا بھی یہی کہنا تھا۔

قَوْلُهُ: بَيَانٌ لِّمَعْنَى ذَلِكَ، یعنی مِثْلَ قَوْلِهِمْ، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کا بدل ہے۔

قَوْلُهُ: لَيَسُوْا، لَيَسُوْا اِیْ جَمْعُ كِیْ ضَمِیْرُ كِلْ كِیْ طَرَفِ بَاتِبَارِ مَعْنَى كَیْ رَاجِعُ ہِے۔

قَوْلًا: وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مُبْتَدِئِهَا مَرْفُوعٌ ہے، اَظْلَمُ اسْم تَفْصِيلِ اس کی خبر ہے، اسْتَفْہَامِ انکار کی ہے، ای لا اَحدُ اَظْلَمَ مِنْہُ۔

یَبْکُوَال: یہاں قدرتی طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ فَمَنْ أَظْلَمُ کا کلمہ قرآن کے اندر بار بار آیا ہے، مثلاً وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ دُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ ان میں سے ہر ایک کا تقاضا حرام ہے کہ اس میں مذکور سے بڑا ظالم کوئی نہیں، تو پھر دوسرے افریق اس سے بڑا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ظالمیت کے ساتھ جب ایک فریق کو متعصّف کر دیا تو اب دوسرے فریق کو ظالمیت کی صفت کے ساتھ متعصّف کرنا کیسے درست ہے؟

جَوَاب: ہر ایک اپنے صلہ کے معنی کے اعتبار سے خاص ہے، مثلاً كَانَهُ قَالَ لَا أَحَدٌ مِنَ الْمَانِعِينَ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلَا أَحَدٌ مِنَ الْمَفْسِدِينَ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ، وَلَا أَحَدٌ مِنَ الْكَذَّابِينَ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ۔ (حمل)

قَوْلًا: مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، مَسَاجِدُ مَنَعَ کا مفعول اول ہے اور اَنْ يَذْكُرَ بتاویل مصدر ہو کر مفعول ثانی ہے، مَسَاجِدُ مَسْجِدُ کی جمع ہے، مجدہ کرنے کی جگہ، قاعدہ کے مطابق، مَفْعُلُ کے وزن پر مَسْجِدُ ہونا چاہئے، اس لئے کہ اس کا مضارع مرفوع اعمین ہوتا ہے اس کا ظرف مکان مَفْعُلُ کے وزن پر آتا ہے یہاں خلاف قیاس جیم کے کسرہ کے ساتھ ہے۔

یَبْکُوَال: مَسَاجِدُ کو تنقید کیوں لایا گیا ہے؟ جبکہ مَادِیْتِ الْمُقَدَّسِ ہے، اس لئے کہ بیت المقدس کو روئی بادشاہ بخت نصر مجوسی نے منہدم کر دیا تھا، یام ادم مسجد حرام ہے جبکہ مشرکین مکہ نے آپ ﷺ کو صلح حدیبیہ کے سال عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔

جَوَاب: مذکورہ دونوں مسجدیں چونکہ سب سے زیادہ اہم اور بابرکت ہیں ان سے روکنا یا ان کو ویران کرنا گویا کہ تمام مساجد کو ویران کرنا ہے۔

یَبْکُوَال: مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ میں مَنَعَ کی نسبت مساجد کی طرف کی گئی ہے حالانکہ حقیقت میں مَنَعَ لوگ ہیں۔

جَوَاب: مانعین کا فعل چونکہ مسجد سے متعلق تھا مثلاً مساجد میں گندگی وغیرہ ڈالنا یا ان کو منہدم کرنا اس لئے مَنَعَ کی نسبت مساجد کی طرف کی گئی ہے۔

قَوْلًا: اَنْ يَذْكُرَ فِيْهَا اسْمُهُ اس میں اعراب کے اعتبار سے چار صورتیں ممکن ہیں، ① مَنَعَ کا مفعول ثانی ہے کما تقول مَنَعْتُهُ كَذَا ② مَنَعَ کا مفعول اول ہے، ای مَنَعَ كَرَاهَةً اَنْ يَذْكُرَ يَمْنَعُ دخول مساجد اللہ ③ مساجد اللہ سے بدل الاشتمال ہے، ای مَنَعَ ذِكْرُ اسْمِهِ فِيْهَا ④ حذف حرف جر کی وجہ سے منصوب ہے، ای مَنَعَ مساجد مِنْ اَنْ يَذْكُرَ۔

قَوْلًا: بِالْهَدْمِ او التَّعْطِيلِ، هَدْم سے بیت المقدس کی طرف اشارہ ہے، اس لئے اس کو بخت نصر مجوسی نے منہدم کر دیا تھا، اور تعطیل سے مسجد حرام کی طرف اشارہ ہے، اس لئے کہ مشرکین مکہ نے آپ ﷺ کو روک کر گویا کہ مسجد حرام کو معطل اور ویران

کر دیا تھا، اُو تَوَلَّج کے لئے ہے نہ کہ تَرَوِید کے لئے۔

قَوْلُهُ: فِی خَرَابِہَا اَبَوَالْبَقَاءِ نے کہا ہے کہ خَرَاب اسم مصدر بمعنی تخریب ہے، اپنے مفعول کی جانب متضاف ہے، جیسا کہ سَلَام بمعنی تسلیم، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ خَرَاب کا مصدر ہے، جو خَرَب بالمكان سے مشتق ہے، یعنی اس کو بغیر نگہداشت کے چھوڑ دیا تاکہ وہ خود بخود ویران اور برباد ہو جائے۔

قَوْلُهُ: خَبِرَ بِمَعْنَى الامر یعنی یہ جملہ لفظا خبریہ اور معنی انشائیہ ہے، اس اضافہ کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے۔
سِئَالُ: لَا يَدْخُلُهَا اِلَّا خَائِفَيْنِ میں خبر دی گئی ہے، کہ تخریب کا بیت المقدس میں ڈرتے ہوئے داخل ہوئے، حالانکہ وہ تو نہایت بے خوف ہو کر بیت المقدس میں داخل ہوئے، ایک سال سے بھی زیادہ قابض رہے، ہاں البتہ مسلمان بیت المقدس میں اللہ سے ڈرتے ہوئے سلطان صلاح الدین کے زمانہ میں داخل ہوئے۔

جَوَابُ: جواب یہ ہے کہ خبر بمعنی امر ہے، معنی ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بیت المقدس میں خوف خدا کے ساتھ داخل ہوں۔ (جمل) مگر یہ جواب پسندیدہ نہیں ہے اس لئے کہ اس میں تعبیر کَانَ کے ساتھ ہے، بیضاوی نے کہا ہے کہ اس آیت کا مقصد مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے منع کرنا ہے۔ (معناه النهی عن تمکینہم من الدخول فی المسجد)۔ (جمل)

قَوْلُهُ: اخيفوهم بالجہاد یعنی ہم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مسجد حرام اور بیت المقدس میں داخل ہوئے کو بذریعہ جہاد روکیں۔ (صاوی) اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظا اور معنی جملہ خبریہ ہو اور مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں پیش آنے والے حالات کی خبر دی ہو۔ (ہو المقرب)۔ (صاوی)

قَوْلُهُ: مُطِيعُونَ كُلَّ بِمَارِءٍ مِنْهُ یعنی مخلوق کا ہر فرد اس مقصود کے تابع ہے جو اس سے مطلوب ہے، بما میں باء بمعنی لام ہے۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ يَهُودِيَّاتٍ پڑھتے ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے؛ لیکن اس کے باوجود یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکفیر کرتے ہیں، عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے من عند اللہ ہونے کی تصدیق ہے اس کے باوجود یہ یہودیوں کی تکفیر کرتے ہیں، ان کا یہ طریقہ اہل کتاب کے دونوں فریقوں کے کفر و عناد اور اپنے اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہونے کو ظاہر کر رہا ہے۔

اہل کتاب کے مقابلہ میں عرب کے مشرکین ان پڑھ (امی) تھے اس لئے انھیں بے علم کہا گیا ہے؛ لیکن وہ بھی امی ہونے کے باوجود یہود و نصاریٰ کی طرح اس زعم باطل میں مبتلا تھے، کہ وہی حق پر ہیں، اسی لئے وہ محمد ﷺ کو صابی یعنی

بے دین کہا کرتے تھے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ (الآیۃ) جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین کی رائے مختلف ہے، ایک رائے یہ ہے کہ ان سے مراد عیسائی ہیں، جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا، اس کی تخریب میں حصہ لیا، ابن جریر نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے، لیکن حافظ ابن کثیر نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے اس کا مصداق مشرکین مکہ کو قرار دیا ہے، جنہوں نے ایک تو نبی ﷺ اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا اس طرح مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں عبادت کرنے سے روکا، پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہی کردار ادا کیا، حالانکہ خانہ کعبہ میں عبادت سے کسی کو روکنے کی اجازت نہیں تھی۔

تخریب اور بربادی صرف یہی نہیں ہے کہ اسے ڈھا دیا جائے اور عمارت کو نقصان پہنچایا جائے بلکہ ان میں اللہ کی عبادت اور ذکر سے روکنا یہی تخریب ہے۔

مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ یہ الفاظ خبر کے ہیں یعنی لفظوں کے اعتبار سے جملہ خبریہ ہے، لیکن مراد اس سے یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں تمکن وغلبہ عطا کرے تو ان مشرکوں کو اس میں صلح اور جزیہ کے بغیر رہنے کی اجازت نہ دینا، چنانچہ ۸ھ میں مکہ فتح ہوا، تو نبی ﷺ نے احسان فرمادیا کہ آئندہ سال کسی مشرک کو کعبۃ اللہ کا حج کرنے اور ننگا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، آیت کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ عبادت گاہیں اس قسم کے ظالموں کے ہاتھوں میں ہوں اور یہ ان کے متولی اور پاسبان ہوں، خدا پرست اور خدا ترس لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار ہونا چاہئے تاکہ یہ شریروں کو اگر وہاں جائیں بھی تو انہیں خوف ہو کہ اگر شرارت کریں گے تو سزا پائیں گے۔

شان نزول:

مذکورہ دو آیتوں میں دو اہم مسئلوں کا بیان ہے پہلی آیت ایک واقعہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تو روم کے نصاریٰ نے ان سے انتقام لینے کی خاطر عراق کے ایک مجوسی بادشاہ طیطوس کے ساتھ مل کر شام کے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کو قتل کر ڈالا، تو رات کے نسخے جلادئے، بیت المقدس میں نجاست اور خنزیر ڈال دیئے، اس کی عمارت کو منہدم کر دیا، آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک تک بیت المقدس اسی طرح ویران و منہدم پڑا تھا۔

یہودیوں نے اس مجوسی بادشاہ کا نام بخت نصر بتلایا ہے، اس سے معروف بخت نصر مراد نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ اس کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے ہے، یہ ممکن ہے کہ بعد میں کسی بادشاہ کو بخت نصر ثانی کہنے لگے ہوں۔

(معارف)

فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب عراق و شام فتح ہوئے تو آپ کے حکم سے بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر

کرائی گئی مدت دراز تک پورا ملک شام اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضہ میں رہا، پھر ایک عرصہ کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے قبضہ سے نکل گیا اور تقریباً سو سال یورپ کے عیسائیوں کا اس پر قبضہ رہا یہاں تک کہ چھٹی صدی ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر اس کو فتح کیا۔

رومی نصاریٰ کی اس گستاخانہ حرکت پر کہ تورات کو جلایا اور بیت المقدس کو خراب و برباد کر کے اس کی بے حرمتی کی تو یہ آیت نازل ہوئی، یہ قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے۔

اور حضرت ابن زید وغیرہ دوسرے مفسرین نے آیت کا شان نزول یہ بتلایا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے رسول اللہ ﷺ کو واقعہ حبیبہ کے موقع پر مسجد حرام میں داخل ہونے اور طواف کرنے سے روک دیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں ذکر و نماز سے روکنے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب ناجائز و حرام ہیں مثلاً ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی کو مسجد میں جانے اور وہاں تلاوت و ذکر سے روکا جائے، یا مسجد میں شور و شغب کر کے یا قرب و جوار میں باجے وغیرہ بجا کر ذکر و نماز میں خلل ڈالے یہ بھی اللہ کے ذکر سے روکنے میں داخل ہے، اسی طرح جبکہ لوگ نماز و تسبیحات میں مشغول ہوں، کوئی شخص بلند آواز سے تلاوت یا ذکر بالجہر کرنے لگے یہ بھی نمازیوں کی نماز و تسبیح میں خلل ڈالنے اور ذکر اللہ سے روکنے کے مترادف ہے۔ (معارف ملخصاً)

دوسری آیت وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ (الآیۃ) میں رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو تسلی دی گئی ہے کہ مشرکین مکہ نے آپ ﷺ کو مکہ سے ہجرت کرنے اور بیت اللہ کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا لیکن اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے نہ آپ کے غمگین ہونے کی کوئی وجہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی خاص سمت میں محدود نہیں وہ ہر جگہ ہے اس کے لئے مشرق و مغرب یکساں ہیں کعبۃ اللہ کو قبلہ بنائیں یا بیت المقدس کو دونوں میں کوئی ذاتی خصوصیت نہیں بلکہ امر الہی کی تعمیل ہی دونوں جگہ سبب فضیلت ہے اسی لئے جب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا اس میں فضیلت تھی اور جب سولہ سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم ہو گیا تو اب اس میں فضیلت ہے لہذا آپ دل گیر نہ ہوں اللہ تعالیٰ کی توجہ دونوں حالتوں میں یکساں ہے۔

الغرض آیت مذکورہ وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ نے استقبال قبلہ کی پوری حقیقت واضح کر دی کہ اس کا منشا بیت المقدس یا بیت اللہ کی معاذ اللہ پرستش نہیں اور نہ ان دونوں مکانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات مخصوص ہے بلکہ اس کی ذات سارے عالم پر محیط ہے اور ہر سمت میں اس کی توجہ یکساں ہے۔

آیت مذکورہ کے اس مضمون کو واضح کرنے ہی کے لئے غالباً آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہجرت کے اوائل میں سولہ سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دے کر عملی طور پر یہ بتلادیا گیا کہ ہماری توجہ ہر طرف ہے، اور نوافل میں اس حکم کو ہمیشہ کے لئے جاری رکھا کہ سفر میں کوئی شخص سواری مثلاً اونٹ گھوڑے وغیرہ پر سوار ہو تو اس کو اجازت ہے کہ سواری پر بیٹھے ہوئے اشارہ سے نفلی نماز پڑھ لے اس کے لئے قبلہ کی طرف رخ کرنا

بھی ضروری نہیں جس طرف اس کی سواری چل رہی ہو اسی طرف رخ کر لینا کافی ہے۔

مذکورہ حکم ان سواریوں کا ہے جن پر سوار ہو کر چلتے وقت قبلہ کی طرف رخ کرنا دشوار ہو اور جن سواریوں پر سوار ہو کر قبلہ کی طرف رخ کرنا دشوار نہیں ہے، جیسے ریل، ہوائی جہاز، بحری جہاز، ان کا وہی حکم ہے جو حالت حضر کا ہے، اگر ان میں نفل نماز بھی پڑھنی ہو تو قبلہ رخ ہو کر پڑھی جائے، البتہ نماز کی حالت میں ریل کا یا جہاز کا رخ مڑ جائے اور نمازی کے لئے گنجائش نہ ہو کہ وہ بھی قبلہ رخ پھر جائے تو اسی حالت میں نماز پوری کر لے۔

اسی طرح جہاں نمازی کو سمت قبلہ معلوم نہ ہو یا رات کی تاریکی میں اندازہ نہ ہو سکے اور نہ کوئی بتلانے والا ہو اور نہ کوئی ایسی علامت ہو کہ جس سے سمت قبلہ کا تعین ہو سکے تو اندازہ اور تخمینہ سے سمت قبلہ متعین کر کے نماز ادا کر لے، اگر بعد میں یہ معلوم ہو کہ نماز غلط رخ پر پڑھی گئی تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں وہی نماز کافی ہے۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ، اتَّخَذَ وَلَدًا کاترجمہ ہے، لے رکھا ہے ایک بیٹا، بنا رکھا ہے ایک بیٹا، یہاں مسیحیوں کا یہ قول نہیں نقل کیا جا رہا ہے کہ خدا کے ایک بیٹا ہے بلکہ کہا جا رہا ہے خدا نے ایک بیٹا بنالیا ہے، مطلب یہ کہ خدا نے کسی کو متبہی بنا رکھا ہے۔

فرقہ اتخاذازی:

ایک فرقہ اتخاذازیوں (ADOPTIONISTS) کے نام سے گذرا ہے ان کے مرکزی عقیدہ کے لئے اصطلاحی لفظ تنبیت یا اتخاذازیت (ADOPTIONISM) ہے، اس عقیدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مسیح عليه السلام خلیفہ خدا نہیں، وہ خدا پیدا نہیں ہوئے، وہ شروع سے خود بخود بنے بنائے خدا نہیں ہیں؛ بلکہ اصلاً وخلقاً وہ انسان ہی تھے، البتہ اقنوم ثالث یعنی روح القدس کا فیضان ان پر شروع ہی سے ہونے لگا تھا، اس لئے وہ قدسیت کے ایسے اوج کمال پر پہنچ گئے کہ روح الہی ان کے اندر ایسی حلول کر گئی کہ اقنوم اول یعنی خداے برتر و اعظم نے انھیں اپنا بیٹا قرار دے کر اپنا متبہی بنا کر شریک الوہیت کر لیا، اور اب وہ ربوبیت، مالکیت وغیرہ جملہ صفات الہی میں شریک و ہمیم ہے، اس عقیدہ کا وجود ۱۸۵ء میں ملتا ہے آٹھویں صدی عیسوی میں پاپائے روم نے اس عقیدہ کو لاد اور زندہ قرار دیا، بارہویں صدی میں اس عقیدہ نے پھرزور پکڑا، پھر یہ لوگ زندیق قرار پائے۔

(تفسیر ماجدی ملخصاً)

اللہ کے لئے ولد عقلاً و نقلاً ممکن نہیں:

کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ! (کیا مہمل بات ہے) بعض یہودی حضرت عزیر عليه السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور نصاریٰ حضرت عیسیٰ عليه السلام کو، اور مشرکین عرب ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں حق تعالیٰ اس قول کی قباحت اور بطلان کو بیان فرما رہے ہیں۔

دلیل بطلان:

اگر اللہ کی اولاد مانی جائے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو اولاد غیر جنس ہوگی اور یا بجنس ہوگی، اگر غیر جنس ہو تو اولاد کا ناجنس ہونا عیب ہے، اور حق تعالیٰ عیب سے پاک ہے، اور اگر ہم جنس ہو تو اس لئے باطل ہے کہ حق تعالیٰ کا کوئی ہم جنس نہیں کیونکہ جو صفات کمال لوازم ذات واجبہ سے ہیں وہ اللہ کے ساتھ مخصوص اور غیر اللہ میں معدوم ہیں اور لازم کی نفی ملزوم کی نفی کو مستلزم ہے، لہذا ہم جنس ہونا بھی باطل ہوا۔

بَلْ لَّهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مخلوق کا رشتہ اپنے خالق کے ساتھ صرف ملکیت اور مملوکیت مطلقہ کا ہے نہ کہ فرزندى اور دل بندى کا، مطلب یہ کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی مملوک ہے کوئی ہستی اس سے خارج نہیں اور مملوکیت و انبیت میں تضاد و تنافی ہے جو مملوک ہے وہ ابن نہیں اور جو ابن ہے وہ مملوک نہیں ہو سکتا، غرضیکہ وہ بشریت کی ہر قسم کی رشتہ داریوں سے پاک و منزہ ہے۔

بَدِيعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مُوجِدُهُمَا لَا عَلَى مِثَالِ سَبَقٍ وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا اِیْ اِیْجَادُهُ فَاَنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۱۰﴾
ای فہو یكون وفى قراءۃ بالنصب جواباً بلانمبر وَقَالَ الَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ اِیْ كَفَارًا مَّكَّةَ لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللہ علیہ وسلم لَوَلَّا ہَلَّا یَكْفُرْنَا اللہ اَنَّكَ رَسُوْلُهُ اَوْ تَاوْتِنَا اٰیۃً وَمَا اقْتَرَحْنَاهُ عَلٰی صِدْقِكَ كَذٰلِكَ كَمَا قَالَ نَبُوْلَا، قَالَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ كُفَّارِ الْاٰثِمِ الْمَاضِیَةِ لَا نَنْبِیَّا بَیْہُمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ مِّنَ التَّعْنَتِ وَطَلَبَ الْاٰیَاتِ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ فِی الْکُفْرِ وَالْعِنَادِ، فِیہ تَسْلِیۃٌ لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللہ علیہ وسلم قَدِیْنَا الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یُّوْقِنُوْنَ ﴿۱۱﴾ یَعْلَمُوْنَ اَنَّہَا اٰیٰتٌ فِیْؤْمِنُوْنَ بِہَا فَاقْتَرَاخْ اٰیۃً مَّعَہَا تَعْنَتٌ اِنَّا اَرْسَلْنَاکَ یَا مُحَمَّدُ بِالْحَقِّ بِالْہُدٰی بَشِیْرًا مِّنْ اَجَابِ اِلَیْہِ بِالْجَنۃِ وَنَذِیْرًا مِّنْ لَّمْ یُجِبْ اِلَیْہِ بِالنَّارِ وَلَا تَسْأَلْ عَنۡ اَصْحٰبِ الْجَحِیْمِ ﴿۱۲﴾ النَّارِ اِیْ الْکُفَّارِ مَا لَہُمْ لَمَ یُؤْمِنُوْا اَنَّمَا عَلَیْکَ الْبَلٰغُ وَفِی قِرَآءۃٍ بِجَزْمٍ تَسْئَلُ نَہْیًا وَلَنْ تَرْضٰی عَنْکَ الْیَہُودُ وَلَا النَّصْرٰی حَتّٰی تَلْبِغَ مِلَّتَہُمْ دِیْنُہُمْ قُلْ اِنَّ ہُدٰی اللہِ الْاِسْلَامَ هُوَ الْہُدٰی وَمَا عَدَاہُ ضَلَالٌ وَلٰکِنْ لَّامٌ قَسَمَ اَتَّجَعْتُ اٰهْوَاۤءَہُمُ الَّتِیْ یَدْعُوْنَکَ اِلَیْہَا فَرَضًا بَعْدَ الَّذِیْ جَعَلْتُمُوْنَ الْعِلْمَ الْوَحٰی مِنْ اللہِ مَا لَکَ مِنَ اللہِ مِنْ وَلٰی یَحْفَظُکَ وَلَا نَصِیْرٌ ﴿۱۳﴾ یَمْنَعُکَ مِنْہُ الَّذِیْنَ اٰتٰیہُمُ الْکِتٰبَ سُبْحًا یَتَاوَنُوْنَ حَقَّ تِلَاوَتِہٖ اِیْ یَقْرَءُ وَنہٗ کَمَا اُنْزِلَ وَالْجُمْلۃُ حَالٌ وَحَقُّ نَصِبٍ عَلٰی الْمَقْصَدِ، وَالْخَبَرِ اُولٰٓئِکَ یُؤْمِنُوْنَ بِہٖ نَزَلَتْ فِی جَمَاعَۃٍ قَدِمُوْا مِنَ الْحَبَشَۃِ وَاَسْلَمُوْا وَمَنْ یَّکْفُرْہِ اِیْ بِالْکِتَابِ الْمُؤْتٰی بِاَن یُخْرِجَہُ فَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۴﴾ لَمَجْبِرِیْہِ اِلِی النَّارِ الْمُؤَبَّدَۃٍ عَلَیْہِہِ۔

ترجمہ: وہ آسمانوں اور زمین کا بغیر سابقہ نمونہ کے پیدا کرنے والا ہے، اور جب کسی شے کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اس کے لئے یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اور ایک قراءت میں (یکوْن) جواب امر ہونے کی وجہ سے منسوب ہے، نادان (اُن پڑھ) یعنی کفار مکہ نبی ﷺ سے کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے کیوں نہیں کہتا کہ آپ (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں، یا آپ (ﷺ) کی صداقت پر جو نشانی ہم تجویز کریں ہمارے پاس کیوں نہیں آتی اسی طرح یعنی جیسا کہ یہ کہتے ہیں ان سے پہلے اہم سابقہ کے کافروں نے بھی اپنے نبیوں سے ان کے جیسی بات کہی یعنی سرکشی اور طلب معجزات کی، کفر و عناد میں ان کے قلوب یکساں ہیں، اس میں نبی ﷺ کو تسلی ہے، یقین لانے والوں کے لئے تو ہم صاف صاف نشانیاں ظاہر کر چکے ہیں، جو جانتے ہیں، کہ یہ معجزات ہیں تو ان پر ایمان لے آتے ہیں، پھر ان نشانیوں کے ساتھ مزید معجزے کا مطالبہ کرنا سرکشی ہے، بلاشبہ اے محمد (ﷺ) ہم نے آپ کو ہدایت کے ساتھ جنت کی خوش خبری سنانے والا بنا کر بھیجا، اس کو جس نے آپ کی دعوت قبول کی، اور اس شخص کو دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا جس نے آپ کی دعوت قبول نہ کی، جنہیں میں یعنی کفار کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ آپ کی ذمہ داری تو صرف پہنچا دینا ہے اور ایک قراءت میں تُسَلِّلْ جزم کے ساتھ ہے نہی ہونے کی وجہ سے، اور یہود و نصاریٰ ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے، جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت یعنی اسلام ہی (صحیح) راستہ ہے اور اس کے علاوہ سب گمراہی ہیں، اور قسم ہے لام قسمیہ ہے، آپ کے پاس وحی کا علم آجانے کے بعد اگر بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی جس کی طرف وہ آپ کو دعوت دیتے ہیں، تو اللہ کے پاس آپ کا نہ کوئی ولی ہوگا جو آپ کی حفاظت کر سکے اور نہ کوئی مددگار ہوگا جو آپ کو اس سے بچا سکے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی (الذین اتینہم الکتاب) مبتداء ہے، (اور) وہ اس کو اس کے تلاوت کے حق کے ساتھ یعنی جس طرح نازل کی گئی ہے اسی طرح پڑھتے ہیں یہ جملہ حال ہے اور حق مصدر ہونے کی وجہ سے منسوب ہے، اور خبر (أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ) یہی ہیں وہ لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں (یہ آیت) اس جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جو حبشہ سے آئی تھی اور اسلام قبول کیا، اور جو اس عطا کردہ کتاب کا منکر ہے بایں طور کہ اس میں تحریف کرتا ہے تو یہی زیاں کار ہیں، ان کے دائمی آگ کی طرف لوٹنے کی وجہ سے۔

تَحْقِيقُ تَرْكِيْبِ تَسْمِيْلٍ وَ تَفْسِيْرِي فَوَائِدِ

قَوْلًا: بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، بَدِيعٌ بَرُوزَانٌ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مُبْدِعٌ بِغَيْرِ كَسْرِ الْمُبْدِعِ كَمَا سَبَقَ نَمُونَهُ اور مادہ کے پیدا کرنے والا، بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اِیْ هُوَ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ "بَدِيعٌ" اسماء حسنٰی میں سے ہے۔

قَوْلًا: وَاِذَا قَضٰی، اَرَادَ مُفْرَعًا لَمْ يَنْقَضِ كُنْیٰ كُنْیٰ تَفْسِيْرُ اَرَادَ سے کر کے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔

سُئِلَ: قَضَىٰ کے معنی اتمامِ شئی کے ہیں خواہ تو لا ہو، جیسے وَقَضَىٰ رَبُّكَ یَا عِلَّاءُ جِیسے فَقَضَيْنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ اور اتمامِ شئی کے بعد اس کے لئے کن کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، بلکہ درست بھی نہیں ہے اس لئے کہ اس سے تحصیل حاصل لازم آتا ہے، جو کہ ممنوع ہے اور مکون واحد کے لئے دو کون یا کہنے کہ موجود واحد کے لئے دو وجودوں کا ہونا لازم آتا ہے، اس لئے کہ مخاطب بننے کے لئے موجود ہونا ضروری ہے ورنہ تو معدوم کو خطاب لازم آئے گا جو جائز نہیں ہے اور دوسرا کن کہنے کے بعد موجود ہوگا ورنہ تو امر بے کار ہوگا۔

جَوَابُ: جواب کا حاصل یہ ہے کہ قضیٰ بمعنی اَرَادَ ہے مجازاً۔

سُئِلَ: فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی معدوم کو وجود میں لانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے کن کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ معدوم موجود ہو جاتا ہے، اس سے معدوم کو مخاطب کرنا لازم آتا ہے۔

جَوَابُ: اللہ تعالیٰ کے ارادہ ہی سے وہ معدوم موجود کے حکم میں ہو جاتا ہے، لہذا خطاب کرنا درست ہے، نیز كُنْ فَيَكُونُ سے مقصد سرعت ہے نہ کہ ایجاد۔

قَوْلُهُ: فَهُوَ يَكُونُ اس جملہ کے اضافہ کا فائدہ ایک سوال کا جواب دینا ہے۔

سُئِلَ: مضارع جب فاء کے بعد واقع ہو اور اس کے ماقبل امر یا نہی ہو تو اس پر نصب واجب ہے حالانکہ یہاں فیکون پر رفع ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟

جَوَابُ: حذف مبتدا کی وجہ سے یہ جملہ اسمیہ ہے تقدیر عبارت فَهُوَ يَكُونُ ہے، جملہ اسمیہ ہو کر جواب امر ہونے کی وجہ سے محل نصب میں ہے، اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ فیکون جملہ متانفہ ہے اور ہو مبتداء محذوف کی خبر ہے، اور ایک قراءات میں فیکون نصب کے ساتھ بھی ہے اس صورت میں فاء سیبہ کے بعد اُن مقدر ماننا ہوگا۔

قَوْلُهُ: أَىٰ كَفَّار مَكَّةَ۔

سُئِلَ: الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کی تفسیر کفار مکہ سے درست نہیں ہے، اس لئے کہ یہ سورت مدنی ہے۔

جَوَابُ: بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ پوری سورت مدنی ہے مگر یہ آیت مکی ہے، مگر یہ جواب بعید ہے۔

دُرُوسُ سُنَنِ جَوَابُ: یہ ہو سکتا ہے کہ مذکورہ سوال کفار مکہ نے یہود مدینہ کی معرفت آپ ﷺ سے کیا ہو۔

قَوْلُهُ: فِی قِرَاءَةٍ بِحُزْمٍ تَسْتَلُّ نَهْيًا یعنی ایک قراءت میں لَا تُسَلُّ کے بجائے لَا تَسَلُّ ہے یعنی آپ جنہمیں کے بارے میں کچھ نہ پوچھئے ان کا بہت بُرا حال ہوگا۔

قَوْلُهُ: وَحَقٌّ نُّصِبَ عَلَى الْمَصْدَرِیَّةِ حَقٌّ، تِلَاوَتِهِ مَعْدَرٌ مَحْذُوفٌ کی صفت ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، تقدیر عبارت اس طرح ہے یَتْلُوْنَهُ تِلَاوَةً حَقًّا صَفَتْ مُقَدِّمُ كَرِّهِ مَوْصُوفٌ کی طرف اضافت کر دی گئی ہے۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیح

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ وہی ذات ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کی مالک ہے، ہر چیز اس کی فرمانبرداری ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی مادہ اور نمونے کے بنانے والا بھی وہی ہے، علاوہ ازیں اس کو جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے لئے کُنْ کہہ دیتا ہے وہ چیز فوراً موجود ہو جاتی ہے، ایسی ذات کو بھلا اولاد کی کیا ضرورت؟

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ (الآیۃ) الذین لا یعلمون سے مراد مشرکین عرب ہیں جنہوں نے یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتا؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ خدا یا تو خود ہمارے سامنے آ کر کہے کہ یہ میری کتاب ہے تم لوگ اس کی پیروی کرو یا پھر ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھائی جائے جس سے ہمیں یقین آجائے کہ محمد ﷺ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہے۔

كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لِنَبِيِّهِمْ یعنی آج کے گمراہوں نے کوئی اعتراض اور کوئی مطالبہ ایسا پیش نہیں کیا جو ان سے پہلے گمراہ پیش نہ کر چکے ہوں، قدیم زمانہ سے آج تک گمراہی کا ایک ہی مزاج رہا ہے اور وہ بار بار ایک ہی قسم کے شبہات اور اعتراض اور سوالات دہراتی رہتی ہے یعنی مشرکین عرب کے دل کفر و عناد اور انکار و سرکشی میں اپنے ماقبل کے لوگوں کے دلوں کے مشابہ ہیں۔

وَلَيْسَ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ (الآیۃ) یہ اس بات پر وعید ہے کہ علم آجانے کے بعد بھی اگر محض ان بر خود غلط لوگوں کو خوش کرنے کے لئے ان کی پیروی کی تو تیرا کوئی مددگار نہ ہوگا، یہ دراصل امت محمدیہ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اہل بدعت اور گمراہوں کی خوشنودی کے لئے وہ بھی ایسا کام نہ کریں نہ دین میں مددہنت اور نہ بے جاتاویل کا ارتکاب کریں۔

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى: الخ مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ ان کی خواہ کتنی بھی رعایت کریں مگر یہ آپ ﷺ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں اس لئے کہ ان کی ناراضگی کی وجہ عناد اور حسد ہے جس کا کوئی علاج نہیں، آپ ﷺ نے ان کی رعایت بیت المقدس کی طرف نماز میں رخ کرنے میں موافقت کر کے دیکھ لی آخر حسد و عناد میں اضافہ کے سوا کیا نتیجہ نکلا؟ ان لوگوں کی ناراضگی کا سبب یہ تو ہے نہیں کہ وہ سچے طالب حق ہیں اور آپ ﷺ نے ان کے سامنے حق کو واضح کرنے میں کچھ کمی کی ہے، بلکہ ان کی خواہش اور تمنا تو یہ ہے کہ آپ بھی ان کی طرح گندم نمائی اور جو فروشی کیوں نہیں کرتے؟ جو خود ان کا شیوہ ہے یہ لوگ تو صرف ایک ہی صورت سے راضی ہو سکتے ہیں کہ آپ ان ہی کے رنگ میں رنگ جائیں اور خدا پرستی کے پردے میں نفس پرستی اختیار کر لیں، اور اگر خدا نخواستہ ان کو راضی کرنے کے لئے آپ نے خلاف شرع کوئی بھی قدم اٹھایا تو پھر نہ آپ کا کوئی حامی ہوگا اور نہ مددگار۔

الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمُ الْكِتَابُ (الآیۃ) اہل کتاب کے ناخلف لوگوں کی ضروری تفصیل کے بعد اس آیت میں اہل کتاب کے ان صالح عنصر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ دیانت اور راستی کے ساتھ خدا کی کتاب پڑھتے ہیں، جیسے عبد اللہ بن سلام، اس لئے

جو حق ہوتا ہے اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔

يٰۤبَنِيۤ اِسْرٰٓءِیْلَ اٰذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ الَّتِیْ اَنْعَمَتْ عَلَیْكُمْ وَاَنْتُمْ فَضَلْتُمْ عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ ۝۱۰ سَدَّمْ مِثْلُهُ وَاتَّقُوا خَافُوا یَوْمًا لَا تُجْزٰی تَغْنٰی
نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ فِیْهِ شَیْءٌ وَلَا یَقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ مِّدَاءٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ یُصْرَوْنَ ۝۱۱ یَمْنَعُونَ مِنْ عَذَابِ
اللّٰهِ وَ اَذْكُرْ اِذْ بَتَلْتَ اِخْتَبَرْتَ اِبْرٰهَمَ وَفِی قِرَآءَةِ اِبْرٰهَمَ رَبُّہٗ بِکَلِمَتٍ بِنَاوَامِرٍ وَنَوَآءٍ کَلَفَتْ بِہَا قِیْلَ ہٰی مَسَاکُ
السَّحَابِ وَقِیْلَ السَّحَابُ مَضْمُوعٌ وَالْاَسْتِشْقَاقُ وَالسَّوَاكُ وَقُشُّ الشَّرَابِ وَفَرَقُ الرَّاسِ وَقِیْمَةُ الْاَضْفَارِ وَتَنَفُّ الْاَبْطِ
وَحَقُّ الْعِنَةِ وَالخَتَانُ وَالْاَسْتِجْنَاءُ فَاتَمَّھُنَّ اِذَا بَتَّ تَامَتَ قَالَ تَعَالٰی لَہٗ اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قُدْوَةً فِی
الدِّیْنِ قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِیْ اَوْلَادِیْ اَجْعَلْ اِئِمَّةً قَالَ لَا یُنَالُ عَهْدِیْ بِالْاِمَامَةِ الظَّالِمِیْنَ ۝۱۲ الْکَافِرِیْنَ مِنْہُمْ دَلَّ عَلٰی اَنَّهُ
بِنَدْوِ غَیْرِ الظَّالِمِ وَاَدْجَعْنَا الْبَیْتَ الْکَعْبَةَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ مُرْجِعًا یُؤْتُونَ اللّٰہَ مِنْ کُلِّ جَانِبٍ وَامْنًا مَامِنًا لِّہُمْ
مِنْ الظُّلُمِ وَالْاَغْرَابِ الْوَاقِعَةِ فِی غَیْرِہٖ کَانَ الرَّجُلُ یَلْقٰی قَاتِلَ اَیْمِہٖ فِیْہِ فَلَا یُہِنُّجُہُ وَاتَّخَذُوا اٰیٰتِہَا النَّاسِ
مِنْ مَقَامِرِ اِبْرٰهَمَ بَنُو الْحِجْرِ الَّذِیْ قَامَ عَلَیْہِ عِنْدَ بِنَاءِ الْبَیْتِ مُصَلًّی مَکَانَ صِدْقَہٗ اَنْ تَصْنُوْا رَکْعَتِی الْخَوَافِ
وَفِی قِرَآءَةِ بِنْتِجِ الْخَاءِ خَبَرٌ وَعَهْدُنَا اِلٰی اِبْرٰهَمَ وَاِسْمٰعِیْلَ اَنْ اَنْزَلْنَا بِمَا اَنْ اٰی بَانَ طَهْرًا یَتٰی مِنَ الْاَوْثَانِ
لِلظَّالِمِیْنَ وَالْعَافِیْنَ الْمُتَّقِیْنَ فِیہِ وَالْکَلْبُ السَّجُودُ ۝۱۳ جَمْعُ رَاکٍ وَسَاجِدٍ الْمُصَلِّیْنَ وَاَذْ قَالَ اِبْرٰهَمُ رَبِّ اَجْعَلْ هٰذَا الْمَکَانَ
بَلَدًا اٰمِنًا اِذَا اَمْسَی وَقَدْ اَجَابَ اللّٰہُ دُعَاہُ فُجِعَہُ حَرَمًا لَا یُسْفَکُ فِیْہِ دَمُ اِنْسَانٍ وَلَا یُظْلَمُ فِیْہِ اَحَدٌ وَلَا یُصَادُ
صِیْدُہٗ وَلَا یُخْتَلٰی خِلَافُہٗ وَارْزُقْ اَھْلَہٗ مِنَ الثَّمَرِ وَقَدْ فَعَلَ بِمِثْلِ الْخَائِفِ مِنَ الشَّمْسِ وَکَانَ اَقْرَبَ لَا زَرْعَ فِیْہِ
وَلَا مَاءَ مِّنْ اَمْنٍ مِنْہُمْ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ بَدَلُ مِنْ اِبِلَہٗ وَخَصَّہُمْ بِالْاَعْدَاءِ لَہُمْ مُوَافَقَةٌ لِّقَوْلِہٖ لَا یُنَالُ عَهْدِیْ
الظَّالِمِیْنَ قَالَ تَعَالٰی وَ اَرْزُقْ مِّنْ کَفَرٍ فَاَمِیْعُہٗ بِالشَّمْسِیْدِ وَالتَّخْفِیْفِ فِی الدُّنْیَا بِالرِّزْقِ قَلِیْلًا مَُّدَّةَ حَیَاتِہٖ
ثُمَّ اُظْطَرَّ اَنْجَزَہٗ فِی الْاٰخِرَةِ اِلٰی عَذَابِ النَّارِ فَلَا یَجِدُ عَنْہَا مَجِیْعًا وَبِئْسَ الْمَصِیْرُ ۝۱۴ الْمَرْجِعُ ہٰی

ترجمہ: اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جس سے میں نے تم کو نوازا تھا اور میں نے تم کو اقوامِ عالم پر
فضیلت عطا کی تھی، اس جیسی آیت سابق میں گذر چکی ہے اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، اور نہ کسی سے
فدیہ قبول کیا جائیگا، اور نہ کوئی سفارش ہی کسی کو فائدہ دے گی اور نہ (ہجرتموں) کو کہیں سے مدد ہی پہنچ سکے گی، کہ وہ اللہ کے
عذاب سے بچ سکیں اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزما یا اور ایک قراءت میں ابراہام
ہے (اور وہ باتیں) جن کا اس کو مکلف بنایا اور نوافاتی تھیں، کہا گیا ہے کہ وہ مناسک حج تھے، اور کہا گیا ہے کہ وہ کلی کرنا، ناک
میں پانی ڈالنا، اور مسواک کرنا اور مونچھوں کو کاٹنا اور سر کے بالوں میں مانگ نکالنا، اور ناخن تراشنا، اور بغل کے بال اکھاڑنا، اور

زیر ناف کے بال لینا، اور ختنہ کرانا، اور پانی سے استنجاء کرنا تھیں، چنانچہ (ابراہیم علیہ السلام نے) ان باتوں کو مکمل طور پر ادا کیا (تو) اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو دین میں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا: میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیے، اللہ نے جواب دیا: پیشوائی کا میرا وعدہ ان میں سے ظالموں کا فروع سے نہیں ہے اس سے معلوم ہوا جو ظالم نہیں ہیں ان سے وعدہ ہے اور یہ کہ ہم نے اس گھر کو کعبہ کو لوگوں کے لئے مرجع (مرکز) بنایا، ہر جانب سے لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ظلم سے اور دوسری جگہ ہونے والی غارت گری سے امن کی جگہ بنائی آدمی بیت اللہ میں اپنے باپ کے قاتل سے ملتا تھا مگر (باپ کا قتل) اس کو (قاتل کے قتل پر) برا سمجھتا نہیں کرتا تھا، اور اسے لوگو! تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو اور وہی پتھر ہے جس پر تعمیر بیت اللہ کے وقت (ابراہیم علیہ السلام) کھڑے ہوتے تھے، مصلیٰ بمعنی جائے نماز، بایں طور کہ اس کے پیچھے طواف کی دو رکعت نماز پڑھو، اور ایک قراءت میں اِتَّخِذُوا حِوَاءَ کے فتح کے ساتھ ہے اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لئے بتوں سے پاک رکھو، یعنی اس میں قیام کرنے والوں کے لئے، اور رُکوع و سجود کرنے والوں کے لئے (یعنی) نماز پڑھنے والوں کے لئے، رُکوع راسع کی اور المسجود مساجد کی جمع ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار تو اس جگہ کو امن والی بنا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعاء قبول فرمائی چنانچہ اس کو محترم بنا دیا کہ نہ اس میں انسان کا خون بہایا جاتا ہے اور نہ اس میں کسی پر ظلم کیا جاتا ہے اور نہ اس میں شکار کیا جاتا ہے اور نہ اس کا کاغذ اکھاڑا جاتا ہے اور اس کے باشندوں کو پھلوں کی روزی عطا کر چنانچہ طائف کے خطہ کو ملک شام سے منتقل کر کے ایسا ہی کر دیا حالانکہ وہ بنجر بے آب و گیاہ زمین تھی ان کے لئے جو ان میں سے اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر مَنِّ آمَنَ، اہلہ سے بدل ہے اور ان کو دعاء کے لئے خاص کرنا اس وجہ سے ہے کہ یہ لایزال عہدی الظلمین کے موافق ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو لوگ کفر کریں گے ان کو بھی قدرے یعنی ان کی حیات کی مقدار نفع پہنچاؤں گا، پھر آخرت میں ان کو جبراً دوزخ کی طرف لیجاؤں گا کہ وہ اس سے رہائی نہ پا سکیں گے اور وہ (دوزخ) بدترین ٹھکانہ ہے۔

حَقِيقَةُ تَرْكِيْبِ تَسْبِيْحٍ وَ تَفْسِيْرِي فَوَائِدُ

قَوْلُهُمْ: يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ، فِيْهِ، لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ جملہ ہو کر یَوْمًا کی صفت ہے، اور صفت جب جملہ ہو تو عائد ضروری ہوتا ہے فِيْهِ کا اضافہ عائد کے محذوف ہونے کی طرف اشارہ ہے وَاذْكُرْ اِذْ ابْتَلٰى اِبْرٰهِيْمَ مِمْ اِيْك قراءت ابراہام بھی ہے، ابراہیم ہیریانی زبان میں اَبُّ رَحِيْمٌ کو کہتے ہیں، یعنی مشفق و مہربان باپ، یہاں اُذْکُرْ محذوف مان کرا اشارہ کر دیا کہ اِذْ، اذْکُرْ فعل محذوف کا معمول ہے نہ کہ ابتلی کا، یہ ان لوگوں پر رد ہے جو کہتے ہیں کہ اِذْ، اِبْتَلٰى کا معمول ہے، اس لئے کہ اس میں معمول کا عامل پر مقدم ہونا لازم آتا ہے۔

قَوْلُهُمْ: قَالَ اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا یہ جملہ متناہی ہے، اور ایک سوال مقدّر کا جواب ہے۔

سُؤَال: یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے تمام اموار و اشی کو بحسن و خوبی انجام دیا تو کیا ہوا؟

جَوَاب: میں فرمایا میں تجھ کو لوگوں کا دینی پیشوا بناؤں گا۔

قَوْلًا: قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي کا عطف بتاویل بعض جاعلک کے کاف پر ہے، جیسا کہ مِنْ تعضیہ دلالت کر رہا ہے۔

سُؤَال: ضمیر متصل پر بغیر اعادہ ضمیر یا فصل کے عطف صحیح نہیں ہے، لہذا مِنْ ذُرِّيَّتِي کا عطف کاف ضمیر پر کیسے درست ہے؟

جَوَاب: جاعلک میں جاعل کی کاف کی طرف اضافت لفظیہ ہے اور انفصال کے درجہ میں ہے، لہذا عطف درست ہو گیا۔

سُؤَال: اس عطف میں ایک کے مقولہ کا دوسرے کے مقولہ پر عطف لازم آ رہا ہے، اس لئے کہ اِنْسِي جَاعَلْكَ اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے، اور وَمِنْ ذُرِّيَّتِي حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقولہ ہے۔

جَوَاب: ایک کے مقولہ کا دوسرے کے مقولہ پر عطف جائز ہے جیسا کہ تیرا وَزَيْدًا اس کے جواب میں کہنا جو تجھ سے کہے سَاکرمُک تو کہے وَزَيْدًا یعنی زید کا بھی اکرام کر، اس کو عطف تلقین کہتے ہیں، جیسا کہ سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہنا، یہ بھی ایک کے مقولہ کا دوسرے کے مقولہ پر عطف کے قبیل سے ہے، جس میں کوئی قباحت نہیں ہے، حاصل یہ کہ خبر بمعنی طلب ہے۔ (ترویج الادواح)

قَوْلًا: الْكَعْبَةِ، الْبَيْت کی تفسیر الکعبۃ سے کر کے اشارہ کر دیا کہ البیت میں الف لام عہد کا ہے، اور یہ اسماء مغالہ میں سے جیسے الثریا مطلق ستارہ کو کہتے ہیں، اب ایک مخصوص ستارہ کا نام ہو گیا ہے، اسی طرح البیت جب مطلق بولا جاتا ہے تو بیت اللہ ہی مراد ہوتا ہے۔

قَوْلًا: مَثَابَةً، ثَاب يَثُوبُ سے ظرف مکان ہے، اونٹنے کی جگہ، مرجع، مرکز، ثوبًا کے معنی ہیں، اصلی حالت کی طرف لوٹنا، ہاء اس میں مبالغہ کے لئے ہے جیسا کہ علامۃ و نسابۃ میں ہے۔

قَوْلًا: مَامَنَا لَهُمْ یہ مصدر مسمیٰ بمعنی ظرف مکان ہے، موضع امن، اَمْنَا کو مَامَنَا کے معنی میں لینے کی وجہ سے اَمْنَا کا الْبَيْت پر حمل بھی درست ہو گیا ورنہ مصدر کا حمل ذات پر لازم آ رہا تھا۔

قَوْلًا: وَكَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الْخَبَرَ یہ انارات وغیرہ امن کے معنی کا بیان ہے۔

قَوْلًا: وَاتَّخِذُوا اس کا عطف جعلنا پر ہے، اور یہ قول محذوف کا مقولہ ہے ای قُلْنَا لَهُمْ اتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيمَ مَصَلًى۔

قَوْلًا: بَفَتْحِ الْخَاءِ خبر اس کا عطف بھی جَعَلْنَا پر ہے، یہ بیان حال کے لئے ہے، یعنی لوگوں نے اس کو اپنا مصلیٰ بنالیا۔

قَوْلًا: اَمْرًا لَهُمَا، عَهْدُنَا کی تفسیر اَمْرُنَا سے کر کے ایک سوال کا جواب دینا مقصود ہے۔

سُؤَال: عَهْد کا صلب جب الی آتا ہے تو اس کے معنی توصیۃ کے ہوتے ہیں جو ذات باری کے مناسب نہیں ہیں۔

جَوَاب: عَهْدُنَا بمعنی اَمْرُنَا ہے، لہذا اب کوئی اعتراض نہیں۔

قَوْلًا: بَانَ اس میں اشارہ ہے کہ اُن مصدر یہ ہے نہ کہ تفسیر یہ فعل امر پر بیان مامور بہ کے لئے داخل ہے۔

تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْح

یَنْبَغِیْ اِسْرَآئِیْلُ سابق میں یہ بات گزر چکی ہے کہ بنی اسرائیل اولاد یعقوب کو کہا جاتا ہے، ما قبل میں بنی اسرائیل کی ایک طویل فرد جرم شمار کرانے اور ان کی موجودہ حالت جو نزول قرآن کے وقت تھی بے کم و کاست بیان کرنے کے بعد ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ہماری ان نعمتوں کی انتہائی ناقدری کر چکے ہو جو ہم نے تم کو عطا کی تھیں، تم نے صرف یہی نہیں کیا کہ منصب امامت کا حق ادا نہیں کیا بلکہ خود بھی حق و راستی سے پھر گئے، اور اب ایک نہایت قلیل غصہ صالح کے سوا تمہاری پوری امت میں کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی۔

اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ امامت اور پیشوائی کسی نسل یا قوم کی میراث نہیں ہے بلکہ یہ اس نچی اطاعت و فرماں برداری کا پھل ہے جس میں ہمارے اس بندے (ابراہیم) نے اپنی ہستی کو گم کر دیا تھا، اور اس کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کے طریقہ پر خود چلیں اور دنیا کو اس پر چلانے کی خدمت انجام دیں، چونکہ اے بنی اسرائیل! تم اس طریقہ سے ہٹ گئے ہو اور اس خدمت کی اہلیت پوری طرح کھو چکے ہو، لہذا تمہیں امامت کے منصب سے معزول کیا جاتا ہے۔ اسی کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ اب ہم نے نسل ابراہیم کی دوسری شاخ بنی اسماعیل میں وہ رسول پیدا کیا کہ جس کے لئے ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے دعا کی تھی، لہذا اب امامت کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں، جو اس رسول کی پیروی کریں گے۔

تبدیلی امامت کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی قدرتی طور پر تحویل قبلہ کا اعلان بھی ضروری تھا، جب تک بنی اسرائیل کی امامت کا دور تھا، بیت المقدس مرکز دعوت رہا اور وہی قبلہ اہل حق بھی رہا، مگر جب بنی اسرائیل اس منصب سے باضابطہ معزول کر دیئے گئے تو بیت المقدس کی مرکزیت خود بخود ختم ہو گئی، لہذا اعلان کیا گیا کہ اب وہ مقام دین الہی کا مرکز ہے جہاں سے اس رسول کی دعوت کا ظہور ہوا ہے اور چونکہ ابتداء میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا مرکز بھی یہی مقام تھا، اس لئے اہل کتاب اور شرکین کسی کے لئے بھی یہ تسلیم کرنے کے سوا چارہ نہیں ہے کہ قبلہ ہونے کا زیادہ حق کعبے ہی کو پہنچتا ہے، ہٹ دھرمی کی بات دوسری ہے کہ وہ حق کو حق جانتے ہوئے بھی اعراض کئے چلے جا رہے ہیں۔

امت محمد ﷺ کی امامت اور کعبے کی مرکزیت کا اعلان کرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے انیسویں رکوع سے آخر سورت تک مسلسل اس امت کو ہدایات دی ہیں جن پر انہیں عمل پیرا ہونا چاہئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش:

وَإِذْ بَدَّلْنَاهُ إِسْرَآءِیْمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ (الآیة) قرآن میں مختلف مقامات پر ان تمام آزمائشوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے، جن سے گزر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کیا تھا کہ انہیں بنی نوع انسان کا امام بنادیا

جائے، جس وقت سے حق ان پر منکشف ہوا اس وقت سے لے کر دم واپس تک ان کی پوری زندگی سراسر قربانی ہی قربانی تھی، دنیا میں جتنی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا: واور دنیا میں جتنے خطرات ایسے ہیں جن سے آدمی ڈرتا ہے ان میں سے کوئی خطرہ ایسا نہ تھا جسے انہوں نے حق کی راہ میں نہ جھیلا ہو۔

حسن نے کہا: حضرت ابراہیم کو سات چیزوں کے ذریعہ آزمایا گیا ① کوآب ② قمر ③ شمس ④ ہجرت ⑤ ذن ولد ⑥ ختمہ ⑦ نمرود کی آگ، اور بعض حضرات نے تیس کی تعداد شمار کرائی ہے۔ (مظہری) یہ وہ تمام آزمائشیں ہیں جن سے حضرت ابراہیم گزارے گئے اور آپ ہر آزمائش میں کامیاب و کامران رہے، جس کے صلہ میں امام الناس کے منصب پر فائز کئے گئے، چنانچہ مسلمان ہی نہیں یہودی اور عیسائی حتیٰ کہ مشرکین عرب سب ہی میں انکی شخصیت محترم اور پیشوا مانی جاتی ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے اعلانِ امامت:

حضرت ابراہیم علیہ السلام جن آزمائشوں سے گزارے گئے اور آپ ہر آزمائش میں کامیاب و کامران رہے جس کے صلہ میں امام الناس کے منصب پر فائز کیے گئے، ارشاد ہوا اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواہش ظاہر کرتے ہوئے فرمایا: وَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ یعنی میری ذریت میں بھی یہ منصب عطا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو قبول فرمایا، جس کا ذکر سورہ عنکبوت آیت ۲۷، میں اس طرح فرمایا: وَ جَعَلْنَا فِیْ ذُرِّیَّتِہِ النَّبُوَّةَ وَ الْکِتَابَ ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں رکھ دی، اس کے ساتھ ہی خبردار کر دیا کہ میرا یہ وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، اس سے اس امر کی وضاحت ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی اوپنی شان اور عند اللہ اتنی قدر و منزلت کے باوجود، اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے جو ناخلف اور ظالم و مشرک ہوں گے ان سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، اور یہ بتا دیا کہ اگر ایمان اور عمل صالح انہیں ہے تو پیغمبر زادگی اور پیہر زادگی اور صاحبزادگی کی بارگاہ الہی میں کوئی حیثیت نہیں، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے مَنْ بَطَأَ عَمَلُہٗ لَمْ یَسْرِعْ بِہٖ نَسَبُہٗ (صحیح مسلم) جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف:

حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ صرف مسلمانوں کے نزدیک بزرگ اور قابلِ صدا احترام ہیں بلکہ یہود اور نصاریٰ حتیٰ کہ مشرکین عرب کے نزدیک بھی جلیل القدر ہیں، تورات میں آپ کا نام ابراہام اور ابراہیم آیا ہے، سریانی زبان میں ابراہیم کے معنی مہربان باپ کے ہیں جسے عربی میں ابّ رحیمؑ کہا جاتا ہے، تورات کی روایت کے مطابق آپ اور نوح علیہ السلام کے درمیان دس پشتوں کا فاصلہ ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی گیارہویں پشت میں تھے، لیکن خود تورات کے

شارحین کا خیال بعض تو قرائن کی بناء پر یہ ہے کہ تورات میں نسب نامہ کی کچھ پستیں چھوٹ گئی ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سن ولادت:

آپ کا سن ولادت سرچارلس مارٹن محقق اثریات کی جدید تحقیق کے مطابق ۲۱۶۰ ق م ہے، اور عمر شریف تورات کے بیان کے مطابق ۷۵ سال ہے اس حساب سے آپ کا سال وفات ۱۹۸۵ ق م ٹھہرتا ہے، والد کا نام تارخ تھا، عربی زبان میں اس کا تلفظ آزر ہے، قرآن میں بھی آزر استعمال ہوا ہے، قدیم زبانوں میں نام کا تلفظ چونکہ مختلف طریقہ سے ہوتا تھا اس لئے نام میں اختلاف ہے، مسلمانوں کے لئے قرآنی نام آزر کافی ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن:

آپ کا آبائی وطن بابل یا کلدانیہ ہے (انگریزی تلفظ کالڈیا ہے) جدید جغرافیہ میں اسی کو عراق کہتے ہیں، جس شہر میں آپ کی ولادت ہوئی اس کا نام تورات میں اُر (UR) آیا ہے، مدقوں سے یہ شہر نقشہ سے غائب تھا اب کھدائی کے بعد از سر نو نمودار ہوا ہے، کھدائی کے کام کی داغ بیل ۱۸۹۳ء ہی میں پڑ گئی تھی ۱۹۹۲ء میں برطانیہ اور امریکہ کے ماہرین اثریات کی ایک مشترکہ تحقیق مہم برٹش میوزیم اور پینسلوینیا یونیورسٹی کے زیر اہتمام عراق روانہ ہوئی اور کھدائی کا کام پورے سات سال جاری رہا، رفتہ رفتہ پورا شہر نمودار ہو گیا اور عراق سرکار کے محکمہ آثار قدیمہ نے عجائب خانہ کے حکم میں شامل کر کے ان کھنڈرات کو محفوظ کر دیا ہے، یہ شہر خلیج فارس کے دہانہ فرات اور عراق کے پایہ تخت بغداد کے تقریباً درمیانی مسافت پر ہے۔ (تفسیر ماجدی ملخصاً)

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے جو بیت اللہ کے بانی اول ہیں، بیت اللہ کی دو خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں، ایک مَثَابَةً لِّلنَّاسِ لوگوں کے لئے ثواب کی جگہ اور دوسرے معنی ہیں بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ (یعنی) مرکز، دوسری خصوصیت امن کی جگہ یعنی یہاں کسی دشمن کا خوف نہیں رہتا، چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی حدود حرم میں کسی دشمن جان سے بھی انتقام نہیں لیتے تھے، اسلام نے ان کے اس احترام کو نہ صرف یہ کہ باقی رکھا بلکہ اس کی مزید تائید اور توسیع کر دی حتیٰ کہ حرم میں خود روگھاس وغیرہ بھی اکھاڑنا ممنوع قرار دیدیا۔

وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کرتے تھے، اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں، اب اس پتھر کو شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے، اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد دو رکعت پڑھنے کا حکم ہے۔

حنفیہ اور مالکیہ کے یہاں یہ نماز واجب ہے اور شافعیہ کہ یہاں سنت۔

أَن طَهَّرَ أَبْنَى حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کو اپنے گھر کو پاک رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس

پاکی سے کیا مراد ہے؟ ابن جریر کہتے ہیں (هو تطهيره من الاضنام وعبادة الاوثان فيه ومن الشرك بالله) یعنی تطہیر سے مراد بتوں اور بت پرستی سے پاک کرنا ہے، حقیقت میں تو معنوی اعتقادی نجاست سے پاکی کا حکم ہے، ضمناً ظاہری طہارت کا حکم بھی اس میں داخل ہے، طہراً بیتی میں بیت سے اگرچہ بیت اللہ (کعبہ) مراد ہے مگر اس سے ہر مسجد کو پاک و صاف رکھنے کا حکم مفہوم ہوتا ہے۔

دَخَلَ فِيهِ بِالْمَعْنَى جَمِيعُ بَيوتِهِ تَعَالَى (قرطبی) اَنْ طَهَرَا فِيهِ اَنْ تَفْسِيرُهُ بِهِيَ اَعْنَى بِمَعْنَى اے۔

وَ اذْكُرْ اٰذِیْنَ قَعِ اٰبْرٰهٖمَ الْفَوَاعِدَ الْاُسُسَ اَوَالِ الْجُذُرِ مِنَ الْبَيْتِ یَنْبِیْهِ مُتَعَلِّقٌ بِیَرْفَعُ وَاِسْمَاعِیْلَ عَطْفٌ عَلٰی اِبْرٰهٖمَ یَقُولَانِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا بِنَاءَ نَا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ لِقَوْلِ الْعَلِیْمِ ﴿۳۷﴾ بِالْفِعْلِ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ مُنْقَازِیْنِ لَكَ وَاجْعَلْ مِنْ ذُرِّیَّتِنَا اُولٰٓئِہٖا اُمَّةً جَمَاعَةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَمِنْ لِّلْمُتَعَبِیضِ وَاَتٰی بِہِ لَتَقْدُمُ قَوْلِہٖ لَا یَنَالُ عَہْدِی الظَّالِمِیْنَ وَاَرٰنَا عَلِمْنَا مَنَّا سَلٰمَنَا شَرَائِعَ عِبَادَتِنَا اَوْ حَاجَنَا وَتُبَّ عَلَیْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ ﴿۳۸﴾ سَأَلَاہُ التَّوْبَةُ مَعَ عِصْمَتِہِمَا تَوَاضَعَا وَتَعَلَّمَا لَذَرْیَتِہِمَا رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیْہِمَا اٰی اٰہِلِ الْبَیْتِ رَسُوْلًا مِنْہُمْ اَوْ مِنْ اَنْفُسِہِم مَّ وَفَدَّ اَحَابَ اللّٰہِ دُعَاہُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ یَتْلُوْا عَلَیْہُمْ اٰیٰتِکَ الْقُرْآنَ وَیَعْلَمُھُمُ الْکُتُبَ الْقُرْآنَ وَالْحِکْمَةَ مَا فِیْہِ مِنَ الْاَحْکَامِ وَیُرِیْہُمْ یُطَهِّرُہُمْ مِنَ الشِّرْکِ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْغَالِبُ الْحَکِیْمُ ﴿۳۹﴾ فِی صُنْعِہِ۔

ترجمہ: اور یاد کرو جب ابراہیم (علیہ السلام) اور اسماعیل (علیہ السلام) اس گھر کی بنیادیں یاد دیواریں اٹھا رہے تھے یعنی اس کی تعمیر کر رہے تھے مِنَ الْبَيْتِ، یَرْفَعُ کے متعلق ہے، اور اِسْمَاعِیْلُ کا عطف اِبْرٰهٖمُ پر ہے، دونوں دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے پروردگار! تو ہماری طرف سے اس تعمیر کو قبول فرما تو باتوں کا سننے والا اور کاموں کا جاننے والا ہے، اے ہمارے پروردگار! تو ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا اور ہماری نسل سے ایک ایسی امت اٹھا کہ جو تیری فرمانبردار ہو، اور مِنْ تَجْعِیْضِ ہے، اور سابق میں لَا یَنَالُ عَہْدِی الظَّالِمِیْنَ آجانے کی وجہ سے مِنْ تَجْعِیْضِ لائے ہیں، اور تو ہم کو ہماری عبادت کے طریقے سکھا، یعنی ہماری عبادت کے احکام، یا ہمیں ہمارے حج کا طریقہ سکھا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، بے شک تو بڑا معاف کرنے والا ہے، دونوں کے معصوم ہونے کے باوجود تو بہ کا سوال کرنا تو تواضعاً اور اپنی ذریت کی تعلیم کے لئے تھا، اے ہمارے پروردگار! ان میں یعنی اہل بیت میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کی شکل میں ان کی دعا قبول فرمائی، جو انہیں تیری آیات قرآنی سکھائے اور انہیں کتاب قرآن و حکمت جس میں احکام ہوں سکھائے اور انہیں شرک سے پاک کرے یقیناً تو غلبہ والا حکمت والا ہے، اپنی صنعت میں۔

حَقِیْقِیَّتِ تَرْکِیْبِ تَسْبِیْلِ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلٌ: عطف علی ابراہیم یہ عبارت اس شبہ کا دفعیہ ہے کہ واسمعیل جملہ متانفہ ہے، اس لئے کہ اگر اسمعیل کا ابراہیم پر عطف ہوتا تو اسمعیل کو الْقَوَاعِدُ مفعول سے مقدم کرتے۔

جَوَابُ: اسمعیل کو اس لئے مؤخر کیا ہے کہ حضرت اسماعیل عَلَيْهِ السَّلَامُ حقیقت میں بانی نہیں ہیں بلکہ معاون ہیں، بانی تو حضرت ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَامُ ہیں، لیکن چونکہ تعمیر اور بناء میں حضرت اسماعیل عَلَيْهِ السَّلَامُ کا بھی حصہ تھا اس لئے اصل بانی پر معاون کا عطف کر دیا۔

قَوْلٌ: يَقُولَانِ، يَقُولَانِ کے اضافہ کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے۔

سُئِلَ: رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اِبْرَاهِيمَ وَاسْمَاعِيلَ سے حال واقع ہے، حالانکہ حال واقع ہونا درست نہیں ہے، اس لئے کہ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا دعا ہونے کی وجہ سے جملہ انشائیہ ہے، اور جملہ انشائیہ حال واقع نہیں ہو سکتا۔

جَوَابُ: جواب کا حاصل یہ ہے کہ اس سے پہلے يَقُولَانِ محذوف ہے جس کی وجہ سے یہ جملہ خبریہ ہو گیا، لہذا حال واقع ہونا صحیح ہو گیا، يَقُولَانِ مقدر ماننے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اُن يَقُولَانِ مقدر نہ مانیں تو خطاب واحد میں شئی واحد کا بغیر عطف کے غائب و متکلم ہونا لازم آتا ہے، اس لئے کہ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدُ الْخِ غائب ہے، اور رَبَّنَا تَقَبَّلْ الْخِ متکلم ہے، اور جب يَقُولَانِ مقدر مان لیا تو دونوں جملے غائب ہو گئے۔

قَوْلٌ: وَمِنْ لِّلْبَعْضِیْنَ، وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا میں مِنْ کو تعضیض قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لَا يَنْتَظِرُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ اس کا مطلب یہ ہے کہ وعدہ امامت پوری ذریت سے نہیں بلکہ صرف ان سے ہے جو مومن اور صالح ہوں گے، اُن مِنْ کو تعضیض نہ مانا جائے تو لَا يَنْتَظِرُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ اور وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا میں تعارض ہوگا، اس لئے کہ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا کا مطلب ہے بغیر استثناء پوری ذریت کے لئے امامت کی دعا فرمائی۔

سُئِلَ: مِنْ ذُرِّيَّتِنَا میں مِنْ تعضیض لینے کی صورت میں دعاء میں بخل لازم آتا ہے، یعنی سب کے لئے دعائیں کی بلکہ بعض کے لئے دعا کی۔

جَوَابُ: مِنْ کو ابتدا سے لینا چونکہ ماقبل میں مذکور لَا يَنْتَظِرُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ کے معارض و منافی ہے، اس لئے مِنْ کو تعضیض لیا ہے۔

سُئِلَ: اَرِنَا یہ رَأٰی سے ماخوذ ہے، جو متعدی بد و مفعول ہے اور جب باب افعال سے لایا گیا تو متعدی بد و مفعول ہو گیا حالانکہ یہاں صرف دو مفعول ہی مذکور ہیں، ایک نا اور دوسرا اَمَّا سَلٰتُکَ۔

جَوَابُ: اَرٰی بمعنی عَلِمَ وَ اَبْصَرَ ہے، جو متعدی بیک مفعول ہے، باب افعال میں آنے کی وجہ سے متعدی بد و مفعول ہو گیا۔
قَوْلٌ: سَالَاهُ الْقَوْبَةُ الْخِ یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

سَبَّوَال: یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا توبہ قبول کرنے کی درخواست کرنا یہ ان کی معصومیت کے خلاف ہے، حالانکہ نبی معصوم ہوتا ہے۔

جَوَاب: تو اضعاً اور تعلیماً لِلَامَّةِ توبہ کی درخواست کی۔

قَوْلُ: اهل البيت اس جملہ کے اضافہ کا مقصد ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

سَبَّوَال: یہ ہے کہ وابعت فیہم میں ہم ضمیر ذریۃ کی طرف راجع ہے، حالانکہ ذریۃ مؤنث ہے، لہذا فیہا ہونا چاہئے۔

جَوَاب: ذریۃ سے مراد اهل البيت ہیں جو کہ ذریۃ سے مفہوم ہیں، لہذا اب کوئی اعتراض نہیں۔

تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْح

وَ اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْفَوَاعِدَ یعنی ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے پروردگار! تو ہماری یہ تعمیری خدمت قبول فرما، تو سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور اے ہمارے پروردگار! تو ہم دونوں کو اپنا مطیع اور فرمانبردار بنا اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم (جماعت) اٹھا جو تیری فرمانبرداری ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور خود اسی قوم میں سے ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے تو بڑا قادر و حکمت والا ہے۔

حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یہ آخری دعا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے حضرت محمد بن عبد اللہ کو مبعوث فرمایا، اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ (فتح الربانی)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سے مراد یہ قول ہے مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ اَحْمَدُ اور والدہ کے خواب سے وہ خواب مراد ہے جو آپ کی والدہ ماجدہ نے حالت حمل میں دیکھا تھا کہ میرے بطن سے ایک نور نکلا جس نے ملک شام کے محلات کو جگمگا دیا۔

البيت العتيق:

عبادت خانوں میں قدیم ترین بلکہ سب سے قدیم کعبۃ اللہ ہے، اس کا دوسرا نام البيت العتيق بھی ہے، جب البيت مطلق بولا جاتا ہے تو خانہ کعبہ ہی مراد ہوتا ہے اس میں کسی کا اکتاف نہیں ہے، جس طرح الکتاب سے قرآن اور النبی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوتے ہیں۔

قابل غور بات:

یہاں یَرْفَعُ کا لفظ استعمال کیا گیا یُوَسِّسُ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد نہیں رکھی بلکہ سابقہ رکھی ہوئی بنیاد کو اٹھایا، بنیاد تو غالباً حضرت آدم علیہ السلام ہی نے اپنے زمانہ میں رکھی تھی، مسیحیوں کو قدامت کعبہ سے جو ضد اور کد ہے وہ ظاہر ہے، خانہ کعبہ کی قدامت کے خلاف زبان و قلم سے ہر امکانی کوشش کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود حقیقت اپنی جگہ حقیقت ہے۔

بعض حق گو محققین کی شہادت:

ضد اور تعصب کی تاریکیوں میں بعض اوقات راست گوئی اور حق پسندی کی روشنی نمودار ہو کر ضد و تعصب کی ظلمت کے دامن کو تار تار کر کے مینارہ نور کھڑا کر دیتی ہے، مخالفوں اور دشمنوں کی شہادت زیادہ وزنی ہوا کرتی ہے، سنئے! جارج سیل (SALE) مترجم قرآن اپنے انگریزی ترجمہ قرآن کے مقدمہ میں لکھتا ہے:

”مکہ جسے مکہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں اور ان کے معنی مقام اجتماع عظیم کے ہیں، یقیناً دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ہے، اور بعض کی رائے میں توریت کے (شہر) میسا سے یہی مراد ہے“

پھر وہی آگے لکھتا ہے:

”مکہ کا معبد اہل عرب کے درمیان مقدس اور ایک عبادت گاہ کی حیثیت سے بہت ہی قدیم زمانہ سے اور محمد ﷺ سے بہت سی صدیوں قبل سے چلا آتا ہے“

باسورتھ اسمتھ اپنے لکچرزان محمد اینڈ محمدان ازم میں لکھتا ہے:

”بناء کعبہ کا سلسلہ حسب روایات اسماعیل اور ابراہیم تک پہنچتا ہے بلکہ شیث و آدم علیہ السلام تک، اور اس کا نام بیت ایل خود اس پر دلالت کرتا ہے کہ اسے ابتدائی شکل میں کسی ایسے ہی بزرگ نے تعمیر کیا ہے۔ (ماجدی)

سب سے بڑھ کر قابل لحاظ شہادت سرولیم میور کے قلم سے ہے:

”مکہ کے مذہب کی تاریخ بہت ہی قدیم ماننی پڑتی ہے، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ ایک نامعلوم زمانہ سے عرب کا مرکز چلا آتا ہے، جس مقام کا تقدس اتنے وسیع رقبہ میں مسلم ہو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی بنیاد قدیم ترین زمانہ سے چلی آتی ہے۔ (ماجدی)

رَسُوْلًا مِنْهُمْ دِعاءِ ابراہیمی و اسماعیلی ابھی چل رہی ہے، جس میں عرض کیا جا رہا کہ اے پروردگار! تو ہم دونوں کی نسل سے ایک امت مسلمہ پیدا فرما، اس کے معابد مِنْهُمْ کا لفظ لاتے ہیں، اس سے کھلا اشارہ نسل اسماعیلی کی طرف ہے۔

رَسُوْلًا ایک تو صیغہ واحد کا، دوسرے تنوین، گویا کہ یہ اشارہ قریب بصراحت پہنچ گیا کہ وہ رسول ایک ہی ہوگا، متعدد نہ ہوں گے، چنانچہ حضرت اسماعیل کی نسل میں ایک ہی گوہرِ یتیم محمد ﷺ کی شکل میں مبعوث ہوا۔

یہود کا دعویٰ ہے اور نصاریٰ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، کہ نبوت و رسالت تو بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص تھی یہ نیا پیغمبر بنی اسماعیل میں کیسے پیدا ہو گیا؟ لیکن ان ہی کی تورات باوجود ان کی تمام تحریفات کے اب تک شہادت ان کے دعوے کے خلاف دے رہی ہے، ایک جگہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

خداوند تیرا خدا تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں میری مانند ایک نبی برپا کرے گا تم اس کی بات کی طرف کان دھرو۔ (استثناء: ۱۸: ۱۵)

قطع نظر اس سے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہیں نہ معلوم کتنے انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیدا ہوتے رہے، جب کہ دِعاءِ ایک نبی برپا کرنے کی فرمائی، اس کے علاوہ خود ”تیرے ہی بھائیوں میں“ سے اس کی تصریح بتا رہی ہے کہ مراد بنی اسرائیل نہیں بلکہ ان کے ہم جد بھائی بنی اسماعیل ہیں، اگر اسرائیلی نبی کی خبر دینی مقصود ہوتی تو بجائے تیرے بھائیوں میں سے کے، عبارت ”تجھ ہی میں سے“ ہوتی، اب رہے تیرے لئے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں وغیرہ کے الفاظ تو یہ محض جذبہ انس اور موافقت پیدا کرنے کے لئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اے میرے ہم قومو! جب وہ نبی آئے تو اس کی اطاعت کرنا وہ بھی تمہارا غیر نہیں، تمہارے ہی بھائیوں میں سے ہوگا۔

اس کے دو ہی آیت بعد تورات میں بیعت یہی مضمون براہِ راست حق تعالیٰ کی جانب سے ادا کیا گیا ہے، خداوند نے مجھے کہا کہ انہوں نے جو کچھ کہا سوا چھا کہا، میں ان کے لئے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ (استثناء: ۱۸: ۱۸)

آپ ذرا غور کیجئے کہ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، یعنی لفظی کلام الہی ہونے کا مصداق جو قرآن کے تمام آسمانی کتابوں میں اور کون ہے؟ دوسری کسی آسمانی کتاب کا کلام لفظی ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں اور نہ کوئی قائل، اس کے بعد لفظ ”تجھ سا“ پر غور کیجئے یعنی موسیٰ کے مانند ہونے کا مصداق تاریخ کی دنیا میں جو ذات محمدی کے اور کون ہے؟

يَنْتَلُوْا عَلَیْهِمْ رسول کا پہلا کام اپنی امت کے سامنے تلاوت آیات ہوتا ہے یعنی اللہ کا کلام پہنچانا، گویا رسول کی پہلی حیثیت مبلغِ اعظم کی ہوتی ہے۔

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ رسول کا کام محض تبلیغ اور پیغام رسانی پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ تبلیغ کے بعد تعلیم کا بھی ہے اس تعلیم میں کتاب کی شرح و ترجمانی، تعلیم میں تخصیص اور تخصیص میں تعلیم سب داخل ہے اور یہیں سے ان کج فہموں کی بھی تردید ہوگئی جو رسول کا منصب محض ڈاکہ یا قاصد کا سمجھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ رسول کی دوسری حیثیت معلمِ اعظم کی ہے۔

وَالْحِكْمَةُ پھر رسول کا منصب صرف تعلیم کتاب ہی نہیں ہے بلکہ حکمت اور دانائی کی تلقین بھی منصب رسالت کے فرائض میں داخل ہے، احکام و مسائل دین کے قواعد اور آداب عوام و خواص سب کو سکھانا، یہی رسول کی ذمہ داری ہے، اور خواص کی رہنمائی اسرار و رموز میں بھی کریں گے، گویا رسول کی تیسری حیثیت مرشد اعظم کی ہے۔

يُؤْتِيهِمْ تَزْكِيَةً سے مراد دلوں کی صفائی ہے، رسول کا کام محض الفاظ اور احکام ظاہری کی تشریح تک محدود نہیں ہے بلکہ اخلاق کی پالیز گی اور نیتوں کے اخلاص کے فرائض انجام دینا بھی ہے، گویا رسول کی یہ چوتھی حیثیت مصلح اعظم کی ہے۔

وَمَنْ اِى لَا يَرْعَبْ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰهٖمَ فَيَتَّخِذْهَا اِلٰمًا سَفِيَةً نَّفْسُهُ جَهْلٌ اِنَّهَا مَسْخُوْفَةٌ لِّلّٰهِ يَجِبُ عَلَيْهَا عِبَادَتُهُ وَاِسْتِخْفَافُهَا وَاِسْتِثْنَاءُهَا وَلَقَدْ اَصْطَفَيْنَاهُ اخْتَرْنَاهُ فِي الدُّنْيَا بِالرِّسَالَةِ وَالْخَلَّةِ وَاِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۳﴾ الَّذِيْنَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلٰى وَاذْكُرْ اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهُ اَسْلِمْ اَنْقِذْ لِيْ وَاَخْلِصْ لِيْ دِيْنَكَ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۴﴾ وَفِي قِرَاةِ اَوْصٰى بِهَا بِالْمِلَّةِ اِبْرٰهٖمَ نَبِيُّهُ وَيَعْقُوْبُ بَيْنَهُ قَالَ يٰبَنِيَّ اِنَّ اِلٰهَكَ اَصْطَفٰى لَكَمُ الدِّيْنَ دِيْنَ الْاِسْلَامِ فَلَا تَقُوْنُوْا اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۵﴾ نَهٰى عَنْ تَرْكِ الْاِسْلَامِ وَاَمَرَ بِالثَّبَاتِ عَلَيْهِ اِلٰى مُضَادَّةِ الْمَوْتِ وَلَمَّا قَالَ الْيَهُودُ لِلنَّبِيِّ اَلَسْتَ تَعْلَمُ اَنْ يَّعْقُوْبُ يَوْمَ مَاتَ اَوْصٰى بَيْنَهُ بِالْيَهُودِيَّةِ نَزَلَ اَمْرٌ كُنْتُمْ شٰهِدًاۙ خُضُوْا اِذْ حَضَرَ يَّعْقُوْبُ الْمَوْتَ اِذْ بَدَّلَ مِنْ اِذْ قَبْلِهِ قَالَ لِبَيْنِهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِيۙ بَعْدَ مَوْتِيۙ قَالُوْا نَعْبُدُ الْهٰكِ وَاللّٰهَ اَبٰبَكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ عَدُوْا اِسْمٰعِيْلَ مِنَ الْاَبَاءِ تَغْلِبْ وَاِنَّ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْاَبِ اِلٰهًا وَاَحَدًاۙ بَدَّلَ مِنَ الْهٰكِ وَنَحْنُ لَهٗ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۶﴾ وَاَمَ بِمَعْنٰى بَهْمَرَةِ الْاِنْكَارِ اِى لَمْ تَخْضَرُوْهُ وَفَتَّ مَوْتِهِ فَكَيْفَ تُسَبِّحُوْنَ اِلَيْهِ مَا لَا يَلِيْقُ بِهِۦ تِلْكَ مُّبْتَدَاۗءُ الْاِشَارَةِ اِلَى اِبْرٰهِيْمَ وَبَيْنَهَا وَاُنْتِ لَتَانْتِ خَبْرُهُ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ سَلَفَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ مِنَ الْعَمَلِ اِى جَزَاؤُهُ اِسْتِثْنَاءً وَلَكُمْ الْخُطَابُ لِلْيَهُودِ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا سَأَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۷﴾ كَمَا لَا يُسْأَلُوْنَ عَنْ عَمَلِكُمْ وَالْجُمْلَةُ تَاكِدٌ لِّمَا قَبْلَهَا وَقَالُوْا كُنُوْا يَهُودًا اَوْ نَصْرٰى تَهْتَدُوْا اَوَلْتَفْتَحِيْلَ وَقَائِلَ الْاَوَّلِ يَهُودُ الْمَدِيْنَةِ وَالثَّانِي نَصْرٰى نَجْرَانَ قُلْ لِّهِمْ بَلْ تَتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيفًاۙ خَالٍ مِنَ الْاَدْيَانِ كَلِمَتُهَا اِلَى الدِّيْنِ الْقِيَمِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۱۸﴾ قَوْلُوْا خُطَابُ الْمُؤْمِنِيْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلَ اِلَيْنَا مِنَ الْغُرٰنِ وَمَا اَنْزَلَ اِلَى اِبْرٰهٖمَ مِنَ الصُّخْرِ الْعَشْرِ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَاَلْسَابِطِ اَوْلَادِهِۦ وَمَا اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنَ التَّوْرَةِ وَعِيسٰى مِنَ الْاِنْجِيْلِ وَمَا اُوْتِيَ الْيَسُوْى مِنَ زَيْتِيْمٍ مِنَ الْكُتُبِ وَالْاٰيَاتِ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ فَنُوْمُنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ كَالْيَهُودِ وَالنَّصَارٰى وَنَحْنُ لَهٗ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۹﴾

ترجمہ: اور کون ہے؟ یعنی کوئی نہیں جو بے رغبتی کرے ملت ابراہیمی سے کہ اس کو ترک کر دے مگر وہی جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنالیا (یعنی بیوقوف محض ہو) (اور) اس بات سے ناواقف ہو کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ کہ اس پر اللہ کی عبادت واجب ہے، یا یہ معنی ہیں کہ اس نے اپنے نفس کی تمہیر کی ہے، اور اس کو ذلیل کر رکھا ہے، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی رسالت اور وحی کے لئے منتخب کر لیا ہے، اور بلاشبہ وہ آخرت میں بھی ان صالحین میں ہوگا جن کے لئے مراتب عالیہ ہیں اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس سے اس کے رب نے کہا سر تسلیم خم کر دے یعنی اللہ کا فرمانبردار ہو جا اور اپنے دین کو اس کے لئے خالص کر، تو اس نے فوراً ہی کہا میں نے رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور اسی طریقے پر چلنے کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو ہدایت کی اور ایک قراءت میں اوصی ہے، اور یعقوب نے (بھی) اپنے بیٹوں کو اسی کی وصیت کی، کہا: اے میرے بچو! اللہ نے تمہاری لئے یہی دین اسلام پسند کیا ہے، لہذا مرے دم تک مسلم ہی رہنا ترک اسلام سے منع فرمایا اور مرے دم تک اس پر ثابت قدم رہنے کا حکم فرمایا، اور جب یہود نے نبی ﷺ سے کہا: کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے انتقال کے روز اپنی اولاد کو یہودیت کی وصیت کی تھی (تو یہ آیت) نازل ہوئی، کیا تم اس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام (اس دنیا سے) رخصت ہو رہے تھے، یہ اذ، سابقہ اذ سے بدل ہے، اس (یعقوب) نے (انتقال کے وقت) اپنے بچوں سے پوچھا تم میرے بعد یعنی میرے انتقال کے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ جواب دیا: ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے، جو آپ کے آباء ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کو آباء میں شمار کرنا تغلیبا ہے، اور اس لئے بھی کہ چچا بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے، اَللّٰہُ وَاَحَدُہٗا اِلٰہُکَ سے بدل ہے اور ہم اس کے فرمانبردار ہیں، اور اُمّ بمعنی ہمزہ انکاری ہے، یعنی تم (یعقوب) کی موت کے وقت حاضر نہیں تھے، تو تم اس کی طرف ایسی بات کی نسبت کیوں کرتے ہو جو اس کی شایان شان نہیں ہے؟ وہ ایک جماعت تھی جو گذر گئی تَلٰکَ مبتدا، اور اشارہ ابراہیم اور یعقوب اور ان کے بیٹوں کی طرف ہے، اور (تک) کو خبر کے مؤنث ہونے کی وجہ سے مؤنث لائے ہیں، جو انمال انہوں نے کئے ان کے لئے ہیں، یعنی اس کی جزاء ان کے لئے ہے یہ (جملہ) مستانفہ ہے اور جو تم کرو گے اس کی جزا تم کو ملے گی، خطاب یہودیوں کو ہے ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ ان سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، جملہ ماقبل کی تاکید ہے، یہود کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ کے اور نصاریٰ کہتے ہیں نصرانی ہو جاؤ ہدایت پاؤ گے، اور تفصیل کے لئے ہے، اول (قول) کے قائل مدینہ کے یہود ہیں اور ثانی (قول) کے قائل نجد ان کے نصاریٰ ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے ہم تو ملت ابراہیم کی اتباع کریں گے، جس میں نبی کا نام نہیں (حنیفا) ابراہیم سے حال ہے، حال یہ کہ وہ تمام ادیان (باطلہ) سے دین مستقیم کی جانب مائل ہونے والے ہیں، اور ابراہیم شرکوں میں سے نہ تھے، کہو! یہ مومنین کو خطاب ہے

ہم تو اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، قرآن (اس پر ایمان لائے) اور ان دس صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے اور اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام پر اور اس کی اولاد پر نازل ہوئے اور جو عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو یعنی تورات اور عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی انجیل اور جو کتابیں اور آیتیں ان کو عطا کی گئیں ان کے رب کی جانب سے (ایمان رکھتے ہیں) بایں طور کہ ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے یہود و نصاریٰ کے مانند کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کریں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں۔

حَقِیْقِ وَتَرْكِیْبِ تَسْمِیْلِ تَفْسِیْرِ فَوَایِدِ

قَوْلًا: وَمَنْ اِی لَا یَرْغَبُ. مَنْ استفہام انکاری مبتداء ہے، یَرْغَبُ خبر، اس کے اندر ضمیر ہے جو مَنْ کی طرف راجع ہے۔

قَوْلًا: دین الاسلام اس میں اشارہ ہے کہ الدِّیْنِ میں الف لام عہد کا ہے اور دلیل فَلَا تُمُوْنَنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ہے۔

قَوْلًا: نہی عَنِ تَرْكِ الاسلام اس سے ایک سوال کا جواب مقصود ہے۔

یَسْأَلُ: فَلَا تُمُوْنَنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ میں بظاہر موت سے نہی معلوم ہوتی ہے جو کہ بندہ کے اختیار میں نہیں۔

جوابی: موت سے نہی نہیں ہے بلکہ ترک اسلام سے نہی ہے اس لئے کہ جب مقید پر نفی داخل ہوتی ہے تو قید کی نفی ہوتی ہے، اس لئے اگرچہ نہی موت پر داخل ہے اور مدخول نہی ہی مقصود عَنِ النہی ہوتا ہے مگر چونکہ مدخول نہی اختیاری نہیں ہے اس لئے قید کی نہی مراد ہے۔

قَوْلًا: اَمَرَ بِالْثَبَاتِ عَلَیْہِ اس عبارت سے یہ فائدہ ہے کہ نفس ایمان تو ان کو حاصل تھا، لہذا اس کے حاصل کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ اسلام پر دوام مراد ہے۔

قَوْلًا: بِمَنْزِلَةِ الْاَب، اَلْعَمْرُ صَنُوْا بِیْہِ. (الحديث)

قَوْلًا: وَالْجَمْلَةُ تَاكِیْدٌ لِّمَا قَبْلَہِ یہ تکرار کے فائدہ کا بیان ہے۔

قَوْلًا: كُنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصَارٰی، اَوْ تنوِیج مقال کے لئے ہے نہ کہ تخییر کے لئے، اس لئے کہ ہر فریق ایک دوسرے کی تکفیر کرتا ہے۔

قَوْلًا: قائل الاول الیہود اس اضافہ کا مقصد ایک اعتراض کو دفع کرنا ہے۔

اعتراض: کونوا ہوداً او نصاریٰ میں تناقض ہے، اللہ تعالیٰ کے قول لیست الیہود علی شی الخ سے۔

جوابی: کا حاصل یہ ہے کہ دونوں کے قائل مختلف ہیں لہذا کوئی تناقض نہیں ہے۔

قَوْلًا: حال من ابراہیم یعنی حنیفاً ابراہیم سے حال ہے، حالانکہ مضاف الیہ سے حال واقع ہونا درست نہیں ہے، اس لئے کہ اصل مضاف کی جگہ رکھنا درست ہو تو مضاف الیہ سے بھی حال واقع ہونا درست ہوتا ہے، یہاں ایسا ہی ہے اس لئے کہ ابراہیم کو ملے کی جگہ رکھنے کے بعد بھی مطلب صحیح رہتا ہے۔

تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْح

شان نزول:

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ (س) رَغْبًا تَوْقِعُ كَرْنًا، صلہ جب عن ہو تو اعراض و بے رخی کرنا جیسا کہ یہاں مستعمل ہے، اور اگر صلہ الٰہی یا فی ہو تو مائل ہونا، رغبت کرنا۔

روایت کیا گیا ہے کہ عبد اللہ بن سلام نے اپنے بھتیجوں سلمہ اور مہاجر کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ تم بخوبی جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل میں ایک نبی مبعوث کرنے والا ہوں جس کا نام احمد ہوگا، جو اس پر ایمان لائے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا اور جو ایمان نہ لائے گا وہ ملعون ہوگا، چنانچہ سلمہ ایمان لے آئے مگر مہاجر نے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (روح البیان)

یہاں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظمت و فضیلت بیان فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت میں عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی وضاحت فرمادی کہ ملت ابراہیم سے اعراض و بے رخی بے وقوفوں ہی کا کام ہے، کسی عقلمند سے اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

وَوَضَّيْ بِهَا اِبْرَاهِيْمُ بَيْنَهُ وَيَعْقُوبُ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اس دین کی وصیت فرمائی جو یہودیت نہیں اسلام ہے، جیسا کہ یہاں بھی اس کی صراحت موجود ہے، اور دیگر مقامات پر بھی اس کی تفصیل آئی ہے، مثلاً إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ (آل عمران) اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ یہود کو زبردستی کی جارہی ہے کہ تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم و یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی، تو کیا تم وصیت کے وقت موجود تھے؟ اگر وہ یہ کہیں کہ ہم موجود تھے تو کذب و زور ہے، اور اگر یہ کہیں کہ حاضر نہیں تھے تو ان کا مذکورہ دعویٰ غلط ہوا، اس لئے کہ ان حضرات نے جو وصیت فرمائی وہ تو اسلام کی تھی نہ کہ یہودیت یا عیسائیت یا وثیت کی، تمام انبیاء علیہم السلام کا دین اسلام ہی تھا، اگرچہ شریعت اور طریقہ کار میں کچھ اختلاف تھا، اسی کو نبی ﷺ نے اس طرح بیان فرمایا: اَلَا نَبِیَّاءُ اَوْلَادُ عَلَاتٍ اُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِیْنُهُمْ وَاحِدٌ (صحیح بخاری کتاب الانبیاء) انبیاء کی جماعت اولادِ علات ہیں، ان کی مائیں مختلف (اور باپ ایک) ہے اور دین ایک ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت:

تلمود میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو وصیت درج ہے وہ قرآن کے بیان سے مشابہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصیت کے الفاظ مندرجہ ذیل ہیں:

خداوند! اپنے خدا کی بندگی کرتے رہنا، وہ تمہیں اسی طرح تمام آفات سے بچائے گا، جس طرح تمہارے آباء و اجداد کو بچاتا رہا ہے، اپنے بچوں کو خدا سے محبت کرنے اور اس کے احکام بجالانے کی تعلیم دینا تاکہ ان کی مہلت زندگی دراز ہو، کیونکہ خدا ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو حق کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور اس کی راہوں پر ٹھیک ٹھیک چلتے ہیں، جواب میں ان کے لڑکوں نے کہا: جو کچھ آپ نے ہدایت فرمائی ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، خدا ہمارے ساتھ ہو، تب یعقوب نے کہا: اگر تم خدا کی سیدھی راہ سے دائیں یا بائیں نہ مڑو گے تو خدا ضرور تمہارے ساتھ رہے گا۔

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ یعنی تم اگرچہ ان کی اولاد سہی مگر حقیقت میں تمہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا نام لینے کا تمہیں کیا حق ہے جب تم ان کے راستہ سے پھر گئے؟ اللہ کے یہاں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم خود کیا کرتے تھے، تمہیں اپنے انبیاء صالحین کی طرف نسبت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، انہوں نے جو کچھ کیا اس کا صلہ ان ہی کو ملے گا تمہیں نہیں، تمہیں تو وہی ملے گا جو کچھ تم کماؤ گے، اس سے معلوم ہوا کہ اسلاف کی نیکیوں پر اعتماد اور سہارا غلط ہے، اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہے۔

وَقَالُوا لَنُكُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ يَهُودَ مُسْلِمَانِیْنِ اور عیسائی عیسائیت کی دعوت دیتے اور کہتے کہ ہدایت اسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان سے کہو ہدایت ملت ابراہیمی کی پیروی میں ہے، جو ضیف تھا یعنی اللہ تعالیٰ کا پرستار اور سب سے کٹ کر اس کی عبادت کرنے والا، اور وہ مشرک نہیں تھا جب کہ یہودیت اور عیسائیت میں شرک کی آمیزش موجود ہے۔

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ (الآیۃ) یہ عام مسلمانوں کو خطاب ہے یعنی کہ ہمیں تو نسلی یا قومی تعصب کسی سے بھی نہیں ہے، ہمارا رشتہ اسماعیلی، اسرائیلی، ہر شریعت الہی سے بس اعتقادی و انقیادی ہے یعنی ایمان تو یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جو کچھ ملایا نازل ہوا سب پر ایمان لایا جائے کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہ کیا جائے، بعض کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا یہ انبیاء کے درمیان تفریق ہے جس کو اسلام جائز نہیں رکھتا، البتہ عمل اب صرف قرآن پر ہوگا۔

حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا تاریخی تعارف:

سابق میں مذکور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسم گرامی بھی چونکہ آیا ہے لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا کچھ تاریخی تعارف بھی ہو جائے عیسیٰ ابن مریم بجائے والد کے والدہ کی طرف منسوب ہیں، بنی اسرائیل کے آخری اور مشہور نبی ہوئے ہیں آپ پر اسرائیلی رسالت و نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔

ولادت شام کے صوبہ (یہودیہ) کے قصبہ بیت اللہم یا بیت المقدس میں شام کے حاکم ہیرود کے زمانہ میں ہوئی شام اس وقت روم کی شہنشاہی کا ایک نیم آزاد علاقہ تھا، سال ولادت ۴ ق م ہے، یہ بات سننے میں بظاہر بڑی عجیب معلوم ہوگی لیکن اس پر حیرت نہ کیجئے اس لئے کہ کن عیسوی جو اس وقت رائج ہے خود اسی تقویم کے قائم کرنے میں شروع ہی سے غلطی رہ گئی ہے اور اس کا پتہ بعد میں چلا چنانچہ کن عیسوی کا پہلا سال آپ کی ولادت کا سال نہیں بلکہ آپ کی ولادت کے چوتھے سال سے یہ سن شروع ہوا، آپ کی عمر جب غالباً تینتیس (۳۳) سال تھی تو سن عیسوی ۳۰ تھا، کہ اسرائیلیوں نے آپ کی تعلیم و تبلیغ سے نہایت آزرده ہو کر آپ پر مقدمہ پہلے تو اپنی آزاد اور خود مختار مذہبی عدالت میں چلایا اور سرکاری قانون کا بھی مجرم بنا کر رومیوں کی ملکی عدالت میں پیش کیا وہاں سے سزائے موت کا (بذریعہ صلیب) حکم صادر ہوا۔ (تفسیر ماحدی)

فَإِنْ آمَنُوا اَي الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى بِمِثْلِ مِثْلِ زَائِدَةٍ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا عَنِ الْإِيمَانِ بِهِ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ خَالِفٍ مَعَكُمْ فَسَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ شِقَاقَهُ وَهُوَ السَّمِيعُ لِقَوْلِهِمُ الْعَلِيمُ بِأَحْوَالِهِمْ وَقَدْ كَفَاهُ اللَّهُ أَيُّهُ بِقَتْلِ فَرِيضَةَ وَنَفِي النَّصِيرِ وَضَرْبِ الْجَزْيَةِ عَلَيْهِمْ صِبْغَةَ اللَّهِ مُضَدُّهُ مُؤَكَّدٌ لَامِنًا وَنَضْبُهُ بِفِعْلِ مُقَدَّرٍ أَيْ صَبَغْنَا اللَّهُ وَالْمُرَادُ بِهَا دِينُهُ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهِ لِيُظْهِرَ آثَرَهُ عَلَى صَاحِبِهِ كَالصَّبْغِ فِي الثُّوبِ وَمَنْ أَيْ لَا أَحَدٌ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً تَمَيِّزٌ وَنَحْنُ لَهُ عِيدُونَ ﴿۳۸﴾ قَالَ الْيَهُودُ لِلْمُسْلِمِينَ نَحْنُ أَهْلُ الْكِتَابِ الْأَوَّلِ وَقَبْلُنَا أَقْدَمُ وَلِمَ يَكُنِ الْإِنْبِيَاءُ مِنَ الْعَرَبِ وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا لَكَانَ مِنَّا فَنَزَلَ قُلْ لَهُمْ أَتَحَاجُّونَنَا تَخَاصُّمُونَنَا فِي اللَّهِ إِنْ اضْطَغْنِي نَبِيًّا مِنَ الْعَرَبِ وَهُوَ رَبَّنَا وَرَبُّكُمْ فَلَمَّا أَنْ يَضْطَغْنِي مِنْ عِبَادِهِ مِنْ يَشَاءُ وَلَنَا أَعْمَالُنَا نُجَازِي وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ تُجَازَوْنَ بِهَا فَلَا يَبْغِدُ أَنْ يَكُونَ فِي أَعْمَالِنَا مَا نَسْتَجِفُّ بِهِ الْأَكْرَامَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿۳۹﴾ الدِّينَ وَالْعَمَلَ دُونَكُمْ فَتَحْنُ أَوْلَى بِالْأَضْطِفَاءِ وَالْمَهْمَزَةُ لِلْإِنْكَارِ وَالْجُمْلُ الثَّلَاثُ أَحْوَالُ أَمْرٍ بَلْ تَقُولُونَ بِالْبَاءِ وَالشَّاءِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَاسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا وَأَنْصَرِي قُلْ لَهُمْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَوَّلُ اللَّهِ أَيْ اللَّهُ أَغْنِي وَقَدْ بَرَأَ مِنْهُمَا الْبَرَبِيْمَ بِقَوْلِهِ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَالْمَذْكُورُونَ مَعَهُ تَبَعَ لَهُمُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ أَخْفَى مِنَ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَهُ كَائِنَةً مِنَ اللَّهِ أَيْ لَا أَحَدَ أَظْلَمُ مِنْهُ وَبَيْنَ الْيَهُودِ كَتَمُوا شَهَادَةَ اللَّهِ فِي التَّوْرَةِ لِإِبْرَاهِيمَ بِالْحَنِيفِيَّةِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۴۰﴾ تَهْدِيدٌ لَهُمْ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۴۱﴾ تَقْدِمُ بِمِثْلِهِ.

ترجمہ: سو اگر وہ یعنی یہود و نصاریٰ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت یافتہ ہوں گے

(لفظ) مثل زائدہ ہے اور اگر وہ اس پر ایمان لائے سے روگردانی کریں تو وہ صریح اختلاف میں ہیں یعنی تمہاری مخالفت میں، لہذا اطمینان رکھو، اے محمد ﷺ! ان کی دشمنی میں اللہ عنقریب آپ کی کفایت کرے گا، وہ ان کی باتوں کو خوب سننے والا اور ان کے حالات کو جاننے والا ہے، اور اللہ ان کے لئے کافی ہو گیا، بنی قریظہ کو قتل کر کے اور بنی نضیر کو جلاوطن کر کے اور ان پر جزیہ عائد کر کے اللہ کا رنگ اختیار کرو (صِبْغَةَ اللَّهِ) مصدر ہے اَمَّنَّا کی تاکید کے لئے اور اس کا نصب فعل مقدر کی وجہ سے ہے، اِی صَبَغْنَا اللَّهُ صِبْغَةً اور مراد اس سے اللہ کا وہ دین ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا فرمایا، دین کے اثر کے دیندار پر ظاہر ہونے کی وجہ سے جیسا کہ رنگ (کا اثر) کپڑے پر ظاہر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے کس کا رنگ زیادہ اچھا ہوگا؟ صِبْغَتَيْنِ ہے، ہم تو اس کی بندگی کرنے والے ہیں (جب) یہود نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم اول اہل کتاب ہیں اور ہمارا قبلہ سب سے اول قبلہ ہے اور عرب میں انبیاء نہیں ہوئے، اَلرَّحْمٰنُ عَلَیْہِمْ سَلَامٌ نبی ہوتے تو ہم میں سے ہوتے، تو آئندہ آیت نازل ہوئی، آپ ان سے کہتے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، اس وجہ سے کہ اس نے عرب میں سے نبی منتخب کر لیا، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، لہذا اس کو اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے منتخب کرے ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں جن کی ہمیں جزا دی جائے گی اور تمہارے لئے تمہارے اعمال ہیں جن کی جزا تم کو دی جائے گی، لہذا یہ لعید نہیں کہ ہمارے اعمال میں ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے ہم اکرام کے مستحق ہوں، ہم تو اسی کے لئے دین و عمل کو خالص کر چکے ہیں، نہ کہ تم، لہذا انتخاب کے لئے ہم زیادہ اولیٰ ہیں، اور (اَتَحَابُّوْنَہَا) میں ہمزہ استفہام انکاری ہے، اور تینوں جملے حال ہیں کیا تم کہتے ہو (یَقُولُوْنَ) یا ع اور تاء کے ساتھ ہے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب (یَتَّبِعُوْنَہَا) اور ان کی اولاد یہود و نصاریٰ تھے، ان سے کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ یعنی اللہ زیادہ جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی یہودیت اور نصرا نیت دونوں سے براءت ظاہر فرمادی، اپنے قول مَا كَانَ اِبْرٰہِیْمُ یَہُوْیَ وَلَا نَصْرٰنِیًّا سے اور ان کے ساتھ جو حضرات مذکور ہیں وہ تو (ابراہیم) کے تابع ہیں، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جس نے اللہ کے نزدیک ثابت شدہ شہادت کو لوگوں سے چھپایا یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اور وہ یہود ہیں کہ انہوں نے تورات میں ابراہیم کے صغیہ ہونے کی شہادت کو چھپایا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، یہ ایک جماعت تھی جو کد رکھی، جو انہوں نے کیا ان کے لئے ہے اور جو تم نے کیا تمہارے لئے ہے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہ ہوگا، ایسی ہی آیت اوپر گزر چکی ہے۔

حَقِیْقِیْ وَتَرْکِیْبِیْ لِسَمِیْلِ تَفْسِیْرِیْ فَوَائِدُ

قَوْلُنَا: مثل زائدہ اس اضافہ کا مقصد ایک اعتراض کا جواب ہے، اعتراض یہ ہے کہ مسلمان اللہ پر ایمان لائے، اب یہود و نصاریٰ سے کہا جا رہا ہے ”اگر وہ اس کے مثل پر ایمان لائیں جس پر مسلمان ایمان لائے ہیں“ تو اس سے تو اللہ کا مثل ہونا لازم آتا ہے، حالانکہ اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے۔

جَوَابِ: لفظ شَرَّ زائد ہے، اس جواب کی شہادت وہ قراءت بھی دے رہی ہے جس میں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ کے بجائے بِمَا آمَنْتُمْ بہ ہے۔ (ترویج)

قَوْلُهُ: مُؤَكَّدٌ لِأَمْنًا، صِبْغَةُ فِعْلٍ مُقَدَّرٍ كَامْصِرٍ ہے اور آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ الْخ کے مضمون کی تاکید کے لئے ہے، اس لئے کہ مذکورہ جملہ میں دوسرے مضمون کا احتمال ہی نہیں ہے اسی وجہ سے اس کے عامل کو حذف کر دیا گیا ہے، صِبْغَةُ اللّٰہِ اصل میں صَبَغْنَا اللّٰہَ صِبْغَةً، تَحَا صِبْغَةُ اللّٰہِ میں حرف عطف کو ترک کر کے اشارہ کر دیا کہ صَبَغْنَا اللّٰہَ اور آمَنَّا كَامْدُولٍ ایک ہی ہے جس سے تاکید کا مفہوم ظاہر ہے۔

قَوْلُهُ: دُونَكُمْ میں اشارہ ہے کہ نحن لَهُ مُخْلِصُونَ میں مسند الیہ کی تقدیم حصر کے لئے ہے۔
قَوْلُهُ: وَالْهَمْزَةُ لِلانْكَارِ. یعنی اَنْتَ حَاجُونَ، میں ہمزہ انکار کے لئے ہے، اس سے اس کا جواب ہو گیا کہ استفہام اللہ کی شان کے مناسب نہیں ہے۔

قَوْلُهُ: وَالْجُمْلَةُ الثَّلَاثُ احوال اس عبارت کے اضافہ کا مقصد ایک اعتراض کا جواب ہے۔
اعتراض: واو میں اصل عطف ہے لہذا مذکورہ تینوں جملوں میں واو عاطفہ ہوگا، اور معطوف علیہ اَنْتَ حَاجُونَ ہے جو کہ جملہ انشائیہ ہے اور یہ تینوں جملے خبریہ ہیں، لہذا جملہ خبریہ کا عطف انشائیہ پر لازم آتا ہے جو درست نہیں ہے۔
جَوَابِ: واو عطف کے لئے وہاں اصل ہوتا ہے جہاں عطف سے کوئی مانع نہ ہو اور یہاں مانع موجود ہے اور وہ جملہ خبریہ کا جملہ انشائیہ پر عطف کا لازم آتا ہے، لہذا یہاں واو عاطفہ نہیں بلکہ حالیہ ہے۔

تَفْسِيرٌ وَتَشْرِیْحٌ

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِكُمْ كَرَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ یہود و نصاریٰ تمہاری طرح ایمان لے آئیں تو یقیناً وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور اگر وہ ضد اور عناد میں منہ موڑ لیں گے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کی کفایت و حمایت کرنے والا ہے، چنانچہ چند ہی سالوں میں یہ وعدہ پورا ہوا اور بنو قریظہ قار اور بنو نضیر کو جلا وطن کر دیا گیا اور بنو قریظہ قتل کر دیئے گئے۔

واقعه:

تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت جو مصحف ان کی گود میں تھا جس کی وہ تلاوت فرما رہے تھے آپ کے خون ناحق کے دھبے جس آیت پر گرے وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰہُ ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ مصحف آج تک ترکی میں محفوظ ہے۔

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰہُ میں آپ ﷺ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ اپنے مخالفوں کی زیادہ فکر نہ کریں، ہم خود ان سے

نمٹ لیں گے اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دوسری آیت وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ فرمادیا، کہ آپ مخالفین کی پرواہ نہ کریں اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کی حفاظت کرے گا۔

صِبْغَةَ اللّٰهِ اس سے پہلی آیت میں دین اسلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے کہا گیا تھا مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيفًا اس جگہ دین کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے بتلادیا کہ دین درحقیقت اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی پیغمبر کی طرف اس کی نسبت مجازاً کر دی جاتی ہے اور اس جگہ ملت کو صِبْغَةَ کے لفظ سے تعبیر کر کے دو باتوں کی طرف اشارہ کر دیا اول تو نصاریٰ کی تردید ہو گئی نصاریٰ کے یہاں ایک ضروری رسم یہ تھی کہ بچہ کو پیدائش کے ساتویں روز ایک زرد رنگ کے پانی میں نہلاتے تھے اور ختنہ کے بجائے اسی نہلانے کو بچہ کی طہارت اور دین نصرانیت کا پختہ رنگ سمجھتے تھے، نصرانیوں کی اصطلاح میں اس رسم کو ”بپتسمہ“ کہتے ہیں، اس آیت نے بتلادیا کہ یہ پانی کا رنگ دھل کر ختم ہو جاتا ہے اس کا بعد میں کوئی اثر نہیں رہتا، اصل رنگ تو دین اور ایمان کا ہے جو ظاہری اور باطنی پاکیزگی کی ضمانت ہے، اور پائندار بھی، دوسرے دین کو رنگ فرما کر اس کی طرف اشارہ ہو گیا کہ جس طرح رنگ آنکھوں سے محسوس ہوتا ہے مومن کے ایمان کی علامت اس کے چہرہ بشرہ اور تمام حرکات و سکنات و معاملات سے ظاہر ہونی چاہئے۔ صِبْغَةَ اللّٰهِ کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں اول یہ کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا، دوسرا یہ کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ الْخِیَہِ یہ خطاب دراصل ان علماء یہود کو ہے جو خود بھی اس حقیقت سے ناواقف نہیں تھے کہ یہودیت اور عیسائیت اپنی موجودہ خصوصیات کے ساتھ بہت بعد میں پیدا ہوئی مگر اس کے باوجود وہ حق کو اپنے ہی فرقوں میں محدود سمجھتے تھے، نزول قرآن کے وقت یہود میں بڑے بڑے عالم فاضل موجود تھے ان سب کو چیلنج دیکر ایک امی کی زبان سے کہلایا جا رہا ہے کہ تم واقعات کو تو زمر و زکر صدائقوں کا گلا گھونٹ کر کچھ بھی کہے جاؤ، واقعہ اور حقیقت اثریات جو کچھ ان حضرات کے دین کی بابت کہہ رہے ہیں جس کی تفصیل گزر چکی ہے وہ اسی قرآنی متن کی شرح اور اسی امی کے لائے ہوئے کلام کے اجمال کی تفصیل ہے۔

بَلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ الْخِیَہِ یہ آیت ابھی گزر چکی ہے اس کو مکر لانے کی وجہ یہود کے ایک زعم باطل کی نفی کرنی ہے کہ ہمارے اعمال و عقائد خواہ کتنے ہی برے ہوں مگر ہماری پیغمبرزادگی اور ان سے ربط و تعلق کی وجہ سے ہمارے آباء و اجداد ہم کو ضرور بخشوا لیں گے، اسی یہود خیال کی تردید کے لئے اس آیت کو دوبارہ لایا گیا ہے۔

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ الْغِبَاةُ مِنَ النَّاسِ اى الْيَهُودَ وَالْمُشْرِكِينَ مَا وَلَهُمْ اِى شَيْءٍ صِرَفَ النَّبِيِّ وَالْمُؤْمِنِينَ
 عَنْ قِبَلِهِمُ الَّذِى كَانُوا عَلَيْهِمْ عَلَى اسْتِقْبَالِهَا فِى الصَّلَاةِ وَبِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَالْاِثْنَانِ بِالْبَيْتِ الدَّائِي
 عَلَى الْاِسْتِمَالِ مِنَ الْاِخْبَارِ بِالْغَيْبِ قُلْ لِلّٰهِ الشَّرْقُ وَالْمَغْرِبُ اى السَّجَّاتُ كُلُّهَا فَيَاْمُرُ بِالتَّوَجُّهِ اِلَى اِى جِهَةٍ
 شَاءَ لَا اِغْرَاصَ عَلَيْهِ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ بِدَايِئِهِ اِلَى صِرَاطٍ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ دِينِ الْاِسْلَامِ اِى وَمِنْهُ اَنْتُمْ دَلَّ
 عَلَى بَذَا وَكَذَلِكَ كَمَا بَدَيْنَاكُمْ اَلَيْهِ جَعَلَكُمْ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ اُمَّةً وَسَطًا خَبَرًا عَدُوًّا لِكُلِّ نَوْءٍ شَهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
 يَوْمَ الْقِيَمَةِ اِنْ رُسُلِهِمُ بَلَّغْتُمْهُمُ وَيَكُوْنُ الرَّسُوْلُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اَنَّهُ بَلَّغَكُمْ وَمَا جَعَلْنَا صِتْرًا لِّلْقَبْلَةِ لَكَ اِلَّا اَنْ جِهَةً
 اَلَّتِى كُنْتَ عَلَيْهِمْ اَوَّلًا وَبِى الْكُفَّةِ وَكَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اِلَيْهَا قَدَمًا بِاَحْرَ اَمْرًا بِاسْتِقْبَالِ بَيْتِ
 الْمَقْدِسِ تَأْتِى الْيَهُودَ فَيُصَلِّى اِلَيْهِ سِتَّةَ اَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ حَوْلَ اِلَّا لِنَعْلَمَ عَلَيْهِ ظُهُورٌ مِّنْ تَبَعِ الرَّسُوْلِ
 فَيُصَلِّى مِنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ اِى يَرْجِعُ اِلَى الْكُفْرِ شَكًا فِى الدِّينِ وَطَنًا اِنَّ النَّبِيَّ فِى حِمْرَةٍ مِّنْ اَمْرِهِ وَقَدَاوَتِهِ
 لَذَلِكَ جَمَاعَةٌ وَلَئِنْ نَحْنُ نَفَعْنَا مِنَ الْقَبْلَةِ وَاسْمُهَا مَحْدُوْفٌ اِى وَاَنْهَا كَانَتْ اِى التَّوَلَّيْتُ اِلَيْهَا لِكِبْرَةِ شَاقَّةِ
 عَلَى النَّاسِ اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ مِنْهُمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضَيِّعَ لِمَا كُنْتُمْ اِى صِلَاتِكُمْ اِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ بَلْ
 يَتَشَكَّكُمْ عَلَيْهِ لَآئِى سِتٍّ نُّزُوْمُهَا السُّؤَالُ عَقْلٌ مَاتَ قَبْلَ التَّخْوِيْنِ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَمُؤْمِنٌ لَّرُؤُوفٌ رَّحِيْمٌ
 فِى عَدَمِ اَضَاعَةِ اَعْمَالِهِمْ وَالرَّأْفَةِ شِدَّةِ الرَّحْمَةِ وَقَدَّمَ الْاِبْلَغَ لِلْفَاصِلَةِ.

ترجمہ: نادان جاہل لوگ یعنی یہود و مشرکین غفرتیب کہیں گے کہ کس چیز نے پھیر دیا ان کو؟ یعنی نبی اور
 مؤمنین کو اس قبلہ سے جس پر وہ تھے یعنی نماز میں اب تک جس قبلہ کی طرف رخ کرتے تھے اور وہ بیت المقدس ہے اور سین
 استقبالیہ کو انا اخبار بالغیب کے قبیل سے ہے، اور کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، یعنی تمام جہات اسی کی
 ملک ہیں، لہذا اس کو حق ہے کہ جس جہت کی جانب چاہے رخ کرنے کا حکم دے، اس پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں، وہ جس کو
 ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو سیدھی (یعنی) دین اسلام کی راہ دکھا دیتا ہے اور ان میں (اے مؤمنو!) تم بھی ہو جن کو راہ مستقیم
 دکھائی، اور ہم نے اسی طرح جس طرح تم کو راہ مستقیم دکھائی، اے امت محمدیہ! تم کو خیر امت یعنی معتدل امت
 (بھی) بنایا تاکہ تم لوگوں کے لئے قیامت کے دن گواہ ہو، اس بات پر کہ ان کے رسولوں نے ان کو پیغام پہنچا دیا اور
 رسول تمہارے لئے گواہ ہوں کہ اس نے تم کو پیغام پہنچا دیا، جس سمت قبلہ پر تم پہلے تھے اور آپ ﷺ کعبہ کی طرف رخ
 کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، مگر جب آپ نے ہجرت فرمائی تو یہود کی دل جوئی کے لئے بیت المقدس کی جانب رخ
 کرنے کا حکم دیا کیا تو آپ نے اس کی طرف رخ کر کے سولہ یا سترہ مہینہ نماز پڑھی پھر (یہ حکم) تبدیل کر دیا گیا، اس کو ہم

سُئِلَ: ایمان کی تفسیر صلوٰۃ سے کیوں کی؟

جواب: یہودی کی جانب سے چونکہ سوال نماز ہی کے بارے میں تھا اس لئے ایمان کی تفسیر صلوٰۃ سے کی ہے۔

قَوْلُهُ: وَقَدْ اَمَّا بَلَّغَ لِلْفَاصِلَةِ يَهْدِي سَوَالِ كَا جَوَابِ هِـ

سُئِلَ: عام طور پر ترقی من الادنی الی الاعلیٰ ہوتی ہے نہ کہ بالعکس، جیسے کہتے ہیں عالم نحویہ، نحویہ عالم نہیں کہتے،

اسی قاعدے کے مطابق یہاں رحیم رؤف کہنا چاہئے تھا۔

جواب: فواصل کی رعایت کے لئے پورے قرآن میں ایسا کیا گیا ہے، اگرچہ رحیم کے مقابلہ میں رؤف میں شدت

رحمت ہے۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

شان نزول:

جب آپ ﷺ مکہ مکرمہ میں تھے تو یہ ممکن تھا کہ بیک وقت کعبۃ اللہ اور بیت المقدس کی جانب رخ ہو جائے اس لئے کہ مدینہ منورہ اور بیت المقدس مکہ سے ٹھیک جانب شمال میں واقع ہیں، مگر جب آپ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ صورت ممکن نہ رہی اس لئے کہ بیت المقدس مدینہ سے ٹھیک جانب شمال میں واقع ہے، اور بیت اللہ جانب جنوب میں بدرجہ مجبوری یہودی دلجوئی کے لئے بحکم خداوندی آپ ﷺ نے بیت المقدس کو قبلہ بنالیا جو یہود کا بھی قبلہ تھا، سولہ یا سترہ مہینہ آپ ﷺ نے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی مگر آپ کی دلی خواہش اور تمنا تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہی ہو جائے اس لئے کہ دعوت اسماعیلی کا وہی مرکز تھا اور آپ ﷺ وحی کے انتظار میں بار بار نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے تھے، آخر کار آپ ﷺ کی خواہش کے مطابق تحویل قبلہ کا حکم فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الخ کے ذریعہ نازل ہو گیا۔

جب تحویل قبلہ ہوا تو یہود اور مشرکین نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کے قبلہ کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، کبھی بیت المقدس ہوتا ہے تو کبھی بیت اللہ، تو اس کے جواب میں مذکورہ آیت نازل ہوئی۔

قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِیْقُ وَالْمَغْرِبُ دراصل یہ نادانوں کے اعتراض کا پہلا جواب ہے، یہ لوگ سمت و مقام کے پرستار بندے بنے ہوئے تھے، ان کا خیال تھا کہ خدا کسی خاص سمت میں مقید ہے اس لئے ان کے جاہلانہ اعتراض کے جواب میں فرمایا گیا، مشرق و مغرب اللہ کے ہیں، کسی سمت کو قبلہ بنانے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اللہ اسی طرف ہے، لہذا یہ کوئی نہ بحث کی بات ہے اور نہ جھگڑنے کی کہ پہلے تم اس طرف عبادت کرتے تھے اب اس طرف کیوں کرنے لگے؟

امت محمدیہ امت وسط ہے:

وسط سین کے فتح کے ساتھ ہے اور معتدل کے معنی میں ہے اور افضل اشیاء کو وسط کہا جاتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں وسط کی تفسیر عدل مروی ہے جو بہترین کے معنی میں ہے جس کے نتیجے میں امت محمدیہ کو میدان حشر میں یہ امتیاز حاصل ہوگا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امتیں جب اپنے انبیاء علیہم السلام کی ہدایت و تبلیغ سے انکار کر دیں گی اس وقت امت محمدیہ انبیاء علیہم السلام کی جانب سے گواہی میں پیش ہوگی، اور یہ شہادت دے گی کہ انبیاء علیہم السلام نے ہر زمانہ میں اللہ کا پیغام اپنی اپنی امتوں کو پہنچا دیا، مدعی عظیم امتیں امت محمدیہ پر یہ جرح کریں گی کہ امت محمدیہ علیہم السلام کا تو ہمارے زمانہ میں وجود ہی نہیں تھا لہذا یہ ہمارے معاملہ میں گواہی کس طرح دے سکتی ہیں؟

امت محمدیہ اس جرح کا جواب دے گی کہ بے شک ہم اس وقت موجود نہیں تھے مگر ان کے واقعات و حالات کی خبریں ہمیں صادق المصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے نزدیک ہمارے عینی مشاہدہ سے بھی زیادہ وقیع اور قابل اعتماد ہیں، دی تھیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ:

اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوں گے اور امت محمدیہ کا تزکیہ و توثیق کریں گے، بیشک انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح ہے۔

واقعہ تحویل قبلہ کی تاریخ و تفصیل:

تحویل قبلہ کا یہ حکم رجب یا شعبان ۲ھ میں نازل ہوا، ابن سعد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن براء بن معرور کے یہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے، وہاں ظہر کی نماز کا وقت آگیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے دو رکعتیں پڑھا چکے تھے، تیسری رکعت میں یکا یک وحی کے ذریعہ مذکورہ آیت نازل ہوئی اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کی طرف پھر گئے، اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں عام منادی کرادی گئی، براء بن غازیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع کی حالت میں تھے، حکم سنتے ہی سب کے سب اسی حالت میں کعبے کی طرف پھر گئے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنی سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے دن صبح کی نماز کے وقت پہنچی، لوگ ایک رکعت پڑھ چکے تھے کہ ان کے کانوں میں آواز آئی، خبردار رہو! قبلہ بدل کر کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے، سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل دیا۔

اس بات کا خیال رہے کہ بیت المقدس مدینہ منورہ سے عین شمال میں ہے اور کعبہ بالکل جنوب میں، نماز باجماعت پڑھتے

ہوئے قبلہ تبدیل کرنے میں لامحالہ امام کو چل کر مقتدیوں کے پیچھے آن پڑا: وہاں بلکہ مقتدیوں کو بھی کچھ نہ کچھ چل کر نہیں دینیہ و
درست کرنی پڑی ہوں گی، تفصیل روایات میں موجود ہے۔

قَدْ لَمْ تَحْقِيقِ نَرَى تَقَلُّبَ تَصَرُّفٍ وَجْهِكَ فِي جِهَةِ السَّمَاءِ نَسْتَطْلِعُ إِلَى الْوَحْيِ وَنُتَشَوِّقُ لِلْإِمَامِ بِاسْتِقْبَالِ
الْكُعْبَةِ وَكَانَ يُؤَدُّ ذَلِكَ لَأَنَّهُمَا قِبْلَةُ الْإِسْلَامِ وَلَا تَأْخُذُ إِلَى الْإِسْلَامِ الْعَرَبِ فَلَنُؤَلِّينَاكَ نُحُوتَكَ
قِبْلَةً رَضِيهَا نَحْنُ كَوَلِّ وَجْهَكَ اسْتَقْبِلْ فِي الصَّلَاةِ شَطْرَ نَحْوِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَيْ الْكُعْبَةِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
خُذُوا مِنْهُ مَوَاجِهَكُمْ فِي الصَّلَاةِ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَيْ التَّوَلَّى إِلَى الْكُعْبَةِ الْحَقُّ
الْقَائِمُ مِنْ رَبِّهِمْ لَمَّا فِي كُنْهِهِمْ مِنْ نَعْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنَّهُ يَتَخَوَّلُ إِلَيْهَا وَمَا لِلَّهِ
بِعَاقِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۝ بِالتَّاءِ أَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ مِنْ امْتِثَالِ أَمْرِهِ وَبِالْيَاءِ أَيْ الْمِيهُودُ مِنْ انْكَارِ أَمْرِ الْقِبْلَةِ وَلَكِنْ
لَمْ تَقَسِّمِ آتِيَتِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ عَلَى حَقِّهَا فِي أَمْرِ الْقِبْلَةِ مَا تَسِعُوا أَيْ لَا يَتَّبِعُونَ قِبْلَتَكَ عَنَادًا
وَمَا آتَيْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ قَطَعَ لِحْضَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَضَمَّعَهُمْ فِي عَوْدِهِ إِلَيْهَا وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ أَيْ
الْمِيهُودُ قِبْلَةَ النَّصَارَى وَبِالْعَكْسِ وَلَكِنْ تَبِعَتْ أَهْوَاءَهُمْ الَّتِي يَذْغَبُونَ إِلَيْهَا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُ مِنَ الْعِلْمِ
الْوَحْيِ إِنَّكَ إِذَا أَنْتَبَهْتُمْ فَرَسًا لِمَنِ الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ أَيْ مُحَمَّدًا كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ
بِنَعْتِهِ فِي كِتَابِهِ قَالَ ابْنُ سَلَامٍ لَقَدْ عَرَفْتُهُ جَبِينٌ زَائِنَةٌ كَمَا اعْرِفُ ابْنِي وَمَعْرِفَتِي لِمُحَمَّدٍ أَشَدُّ رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ ۝ وَإِنَّ قُرَيْشًا لَيَعْلَمُونَ الْوَحْيَ نَعْتَهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ بِذَا الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ الْحَقُّ كَانُوا
مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝ الشَّاكِّينَ فِيهِ أَيْ مِنْ بَذَا الشَّيْءِ فَهُوَ ابْتِغَاءٌ مِنْ لَا تَسْتَمِرُّ.

ترجمہ: قَدْ تَحْقِيقِ کے لئے ہے، ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف وحی کی طلب اور استقبال کعبہ کے
شوق میں بار بار اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور آپ (کعبہ) کو اس لئے پسند فرماتے تھے کہ (کعبہ) ابراہیم علیہ السلام کا
قبلہ تھا، اور اس لئے بھی کہ کعبہ کو قبلہ قرار دینا غریبوں کو اسلام کی طرف بلانے میں زیادہ مؤثر (اپیل کرنے والا) تھا، سو ہم
آپ کو اسی قبلہ کی جانب پھیر دیتے ہیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں آپ اپنا رخ نماز میں مسجد حرام یعنی کعبہ کی جانب
پھیر لیں اور (اے مسلمانو!) تم جہاں کہیں بھی ہو یہ امت کو خطاب ہے، اپنے چہرے کا (رخ) نماز میں اسی طرف کیا
کریں اہل کتاب کو قطعی علم ہے کہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ان کے رب کی جانب سے قطعی حق ہے اس لئے کہ ان کی
کتابوں میں محمد ﷺ کی صفات کے بارے میں یہ موجود ہے کہ وہ (نماز میں) رخ کعبہ کی طرف کریں گے، اور اللہ
تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں یاء اور تساء کے ساتھ، اے مومنو! امتثال امر وغیرہ جو تم کرتے ہو اور یہود قبلہ کے

حکم کا جو انکار کرتے ہیں (اللہ اس سے غافل نہیں ہے) اور اگرچہ آپ ﷺ لَیْن میں اُمّ قُمیہ ہے، قبلہ کے معاملہ میں اپنی صداقت پر تمام دلیلیں پیش کر دیں تب بھی وہ دشمنی کی وجہ سے آپ کے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں اور نہ آپ ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں، یہ ان کے اسلام کے بارے میں آپ ﷺ کی امید کو منقطع کرنا ہے اور آپ ﷺ کے بارے میں ان کے قبلہ کی طرف لوٹنے کی امید کو منقطع کرنا ہے، اور نہ یہ یہود و نصاریٰ آپس میں ایک دوسرے کے قبلہ کی اتباع کرنے والے ہیں، یعنی نہ یہود و نصاریٰ کے قبلہ کی اور برعکس اور اگر آپ ﷺ، آپ کے پاس علم آجائے کہ باوجود ان کی ان خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں جن کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں (یعنی) بالفرض اگر آپ ان کی اتباع کریں تب تو آپ یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، وہ تو محمد ﷺ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے ان کی کتابوں میں آپ کی صفات کے موجود ہونے کی وجہ سے، عبد اللہ بن سلام نے کہا: جب میں نے آپ ﷺ کو دیکھا تو میں آپ کو اس طرح پہچان گیا، جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں، بلکہ محمد ﷺ کی شناخت اس سے بھی زیادہ ہے۔ (رواہ البخاری) بلاشبہ ان میں ایک جماعت آپ کی صفات کو چھپاتی ہے باوجودیکہ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ (طریقہ) جس پر آپ ﷺ ہیں حق ہے جو آپ کے رب کی جانب سے ہے، سنو! آپ شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا یعنی شک کرنے والوں کی قسم سے نہ ہو جانا، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (طرز خطاب) میں لَا تَمْتَرَنَّ سے زیادہ بلند ہے۔

تحقیق و ترکیب تسبیل و تفسیری فوائد

قَوْلُهُ: قَدْ تَحْتَقِقُ كَ لَئِنْ كَمَا صَرَحَ الْمَفْسِرُ الْعَلَامُ، اور بعض کے نزدیک تفسیر کے لئے یہ اور یہ کثرت آپ ﷺ کی نسبت سے ہے، یعنی ہم آپ کی نظر کو کثرت آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، یہاں قَدْ تَقْلِيل کا اس لئے نہیں ہو سکتا کہ تقلب اس کی نئی کرتا ہے اس لئے کہ تقلب کثرت کا تقاضہ کرتا ہے۔

قَوْلُهُ: نُؤَيِّنُكَ مَضَارِعَ جَمْعِ مُتَكَلِّمٍ بَانُونٍ تَاكِيدٌ ثَقِيلٌ، مصدر تَوَلَّيْتُ كَافٌ ضمیر مفعول ہے ہم آپ کو ضرور پھیر دیں گے، مراد اس سے تحویل قبلہ ہے جو غزوہ بدر سے دو ماہ قبل ماہِ رَجَب میں بروایت براء بن عازب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ زوالِ آفتاب کے بعد عصر کی نماز میں ہوئی، مجاہد کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ ﷺ صحابہ کو بنی سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔

قَوْلُهُ: أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الْخَ يَه تَعْلَمُونَ كَ صَوْرَتِ مِ يَه۔

قَوْلُهُ: قَطَعَ لَطْمَعُهُ فِي إِسْلَامِهِمْ وَطَمَعُهُمْ فِي عَوْدِهَا إِلَيْهَا ان میں لف و نشر مرتب ہے۔

قَوْلُهُ: الْيَهُودُ قَبْلَةَ النَّصَارَى وَبِالْعَكْسِ يَهُودُ كَ قَبْلَةَ حَضْرَةِ الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ قَهَّاور نصاریٰ کا حذرہ کی مشرق کی جانب۔

قَوْلُهُ: فَرَضًا فَرَضًا كَ إِضَافَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ سَوَالِ كَ جَوَابِ يَه۔

یَعْنُوْنَ: لَیْنِ اَتَيْتَ میں اِن استعمال ہوا ہے جو کہ غیر یقینی چیزوں کے لئے استعمال ہوتا ہے حالانکہ آپ ﷺ کا ان کے قبل کی اتباع نہ کرنا اور ان کا آپ ﷺ کے قبل کی اتباع نہ کرنا یقینی تھا۔

جَوَابِیْع: علی السبیل الفرض تسلیم کرتے ہوئے، اِن کا استعمال کیا گیا ہے۔

قَوْلُهُ: هَذَا الَّذِي اَنْتَ عَلَيْهِ الْحَقُّ هَذَا اِسْم اشارہ، الذی انت علیہ موصول صلہ سے مل کر مشارالیه جملہ ہو کر مبتداء الحق اس کی خبر۔

قَوْلُهُ: الْمُمْتَرِیْنَ، اِمْتِرَاءً (اِعتِمال) سے اسم فاعل جمع مذکر، اس کا واحد الْمُمْتَرِیْ شُک میں پڑنے والا، شُک کرنے والا۔

قَوْلُهُ: مِنْ هَذَا النُّوعِ یعنی آپ شکیوں میں سے نہ ہوں، اس لئے کہ بعض اوقات انسان شُک نہیں کرتا مگر شُکی ہوتا ہے مگر ایسا نہیں ہوتا۔ شُک کرے اور شُکی نہ ہو یعنی شُکی کے لئے شُک لازم نہیں مگر شُک کے لئے شُکی ہونا لازم ہے (واللہ اعلم بالصواب)۔

قَوْلُهُ: اَبْلَغَ مِنْ لَا تَمْتَرُ یہ ایک اعتراض کا جواب ہے اور اعتراض یہ ہے کہ ایجاز کا قاعدہ اس بات کا مقتضی ہے کہ لَا تَمْتَرُ کہا جائے، اختصار کو ترک کر کے اِطْطاب کیوں اختیار کیا گیا۔

جَوَابِیْع: یہاں اِطْطاب بے فائدہ نہیں ہے اسی لئے اِطْطاب اختصار سے ابلغ ہے، اس لئے کہ فَلَا تَمْتَرُ زَمَانِ مستقبل میں حدوث اِمتراء سے منع ہے، اس لئے کہ یہ فعل مضارع ہے اور مُمْتَرِیْنَ حدوث اِمتراء اور بقاء اِمتراء دونوں سے مانع ہے، اس کے اسم ہونے کی وجہ سے۔

تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْح

وحی خفی سے ثابت شدہ حکم کا کتاب اللہ سے نسخ:

بِصَاحِبِ رَحْمَتِ اللّٰهِ عَلَیْکَ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ قرآن کریم میں کہیں اس کی تصریح نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو قبل از ہجرت یا بعد از ہجرت بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، البتہ اس کا ثبوت صرف سنت نبوی سے ہے تو جو حکم سنت نبوی سے ثابت ہوا تھا اس کو آیت قرآنی سے منسوخ کر کے آپ کا قبلہ بیت اللہ کو قرار دیا گیا۔

اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حدیث رسول بھی ایک حیثیت سے قرآن ہی ہے اور یہ کہ کچھ احکام وہ بھی ہیں جو قرآن میں مذکور نہیں صرف حدیث سے ثابت ہیں اور قرآن ان کی شرعی حیثیت کو تسلیم کرتا ہے کیونکہ اسی آیت کے آخر میں یہ بھی مذکور ہے کہ جو نمازیں بامر رسول اللہ ﷺ بیت المقدس کی طرف پڑھی گئیں وہ عند اللہ معتبر ہیں بخاری و مسلم اور تمام معتبر کتب حدیث میں

متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روایت سے منقول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو آپ نے مصر کی نماز جانب بیت اللہ پڑھی اور بعض روایات میں اس جگہ عصر کے بجائے ظہر کی نماز مذکور ہے (ابن کثیر) بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر باہر گئے اور دیکھا کہ قبیلہ بنی سلمہ کے لوگ اپنی مسجد میں حسب سابق بیت المقدس کی جانب نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے آواز دے کر کہا کہ اب قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو گیا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ کر آئے ہیں ان لوگوں نے درمیان نماز ہی میں اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر لیا۔ نوید بنت مسلم کی روایت میں ہے کہ جو عورتیں پچھلی صفوں میں تھیں وہ اگلی صفوں میں اور مرد جو اگلی صفوں میں تھے وہ پچھلی صفوں میں ہو گئے اس کے بعد صفوں کی ترتیب درست ہوئی۔

نوسلمہ کے لوگوں نے تحویل قبلہ پر عصر ہی کی نماز میں عمل کیا، مگر قباء میں یہ خبر اگلے روز صبح کی نماز میں پہنچی جیسا کہ بخاری و مسلم میں بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما مذکور ہے، اہل قباء نے بھی اپنا رخ نماز ہی میں بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر لیا۔ (ابن کثیر، وحصص)

لاؤڈ اسپیکر پر نماز کا مسئلہ:

مانک (لاؤڈ اسپیکر) پر نماز جائز ہے یہ بات ظاہر ہے کہ اتباع لاءؤڈ اسپیکر کا نہیں ہوتا، بلکہ اتباع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام رکوع کرے رکوع کرو اور جب سجدہ کرے سجدہ کرو، لاءؤڈ اسپیکر تو محض امام کی آواز کو بلند کرنے کا واسطہ ہے نہ کہ مقتدی، اس لئے کہ مانک کی آواز بعینہ امام کی آواز ہوتی ہے نہ کہ حکایت و نقل لہذا مانک پر نماز کے جواز میں کوئی اشکال نہیں۔ (معارف ملخص)

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ اس آیت سے متعلق ضروری مضمون سابق تشریح کے ضمن میں گذر چکا ہے۔

مسئلہ استقبال قبلہ:

اگرچہ تمام جہتیں اللہ ہی کی ہیں وہ کسی خاص جہت میں محدود نہیں ہے، لیکن مصالح امت کے لئے بتقاضائے حکمت کسی ایک جہت کا تمام دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کے لئے قبلہ بنا کر سب میں ایک دینی وحدت کا عملی مظاہرہ مقصود تھا، وہ جہت بیت المقدس بھی ہو سکتی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا و خواہش کے مطابق بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا، اسی کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے قرآن مجید میں جہت قبلہ کے لئے جو الفاظ استعمال کئے گئے ہیں وہ یہ ہیں: قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللہ تعالیٰ نے قَوْلٍ وَجْهَكَ اِلَى الْكُعْبَةِ کی مختصر تعبیر کو چھوڑ کر شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کی طویل تعبیر اختیار فرمائی، اس تعبیر سے استقبال قبلہ کے کئی مسائل واضح ہو گئے۔

① اول یہ کہ اگرچہ اصل قبلہ بیت اللہ ہے جس کو کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے جو کہ ایک چھوٹی سی مربع عمارت ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ تین بیت اللہ کا استقبال اس جگہ تک تو ممکن ہے جہاں تک بیت اللہ نظر آتا ہے، لیکن وہ لوگ جو بیت اللہ سے دور ہیں جن کو بیت اللہ نظر نہیں آتا ان پر یہ پابندی عائد کرنا کہ تین بیت اللہ کی طرف رخ نہ وری ہے تو اس میں بہت دشواری ہوگی، خاص آلات اور حساب کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے جو نہ ہر شخص کو دستیاب اور نہ ان کے استعمال پر قادر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدار چونکہ سہولت پر ہے اس لئے بجائے بیت اللہ یا کعبہ کے مسجد حرام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ بیت اللہ کے مقابلہ میں کافی وسیع ہے اس کی طرف رخ کرنا دور دراز کے لوگوں کے لئے آسان ہے۔

② دوسری سہولت لفظ شطر اختیار کر کے دیدی گئی ورنہ اس سے مختصر لفظ الی المسجد الحرام تھا، شطر کے دو معنی ہیں ایک نصف اور دوسرے سمت باتفاق مفسرین یہاں سمت کے معنی مراد ہیں اس سے معلوم ہو گیا کہ بلاد بعیدہ میں یہ ضروری نہیں کہ خاص مسجد حرام ہی کی طرف ہر ایک کا رخ ضروری ہے بلکہ سمت مسجد حرام کافی ہے۔ (بحر محیط، معارف)

مثلاً مشرقی ممالک ہندوستان، پاکستان اور بھارت وغیرہ کے لئے جانب مغرب مسجد حرام کی سمت ہے اور چونکہ موسم سرما و گرما میں سمت مغرب میں اختلاف ہوتا رہتا ہے اس لئے فقہاء رحمہم اللہ نے اس سمت کو سمت مغرب و قبلہ قرار دیا ہے جو دونوں موسموں کے درمیان ہے۔

قواعد ریاضی کے اعتبار سے سمت قبلہ:

قواعد ریاضی کے حساب سے صورت مسند یہ ہوگی کہ مغرب صیف اور مغرب شتا کے درمیان ۴۸ ڈگری تک سمت قبلہ قرار دی جائے گی، یعنی ۴۴ ڈگری تک بھی اگر انحراف ہو جائے تب بھی سمت قبلہ فوت نہیں ہوگی۔ (شرح جہمینی، معارف)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ (ترمذی) آپ کا یہ ارشاد مدینہ طیبہ والوں کے لئے تھا اس لئے کہ ان کا قبلہ شرق و مغرب کے درمیان جانب جنوب واقع تھا، اس حدیث سے گویا کہ لفظ شطر کی تشریح ہو گئی۔

وَلِكُلِّ مِّنْ أُمَّةٍ قِبْلَةٌ هُوَ مَوْلَاهَا وَخِصَّ فِي صَلَاتِهِ وَفِي قِرَاءَةِ سُورَاتِهِ فَاسْتَقْبُوا الْخَيْرَاتِ يَادُّوْا إِلَيَّ الصَّلَاةِ وَفِي سُبْحَانِهَا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ يُأْتِي بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا يَجْمَعُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَيَجْعَلُكُمْ بَاعِثًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ أَسْفِرْ قَوْلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ③

بِالْبُحْرِ وَالْبَحْرِ تَقْدَمُ بِثَلَاثَةِ كَرَرٍ لِّبَيِّنِ تَسَاوِي حُكْمِ الشَّفَرِ وَغَيْرِهِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامَ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ كَذَرَهُ لَنَا كَيْدٌ لَّا يَكُونُ لِلنَّاسِ الْمِيهُودِ اَوْ الْمُشْرِكِينَ عَلَيْنَكُمْ حُجَّةٌ اِىٰ مُجَادَلَةٍ فِى التَّوَلَّى اِلَىٰ غَيْرِهَا اِىٰ لَتَنْتَفِىٰ مُجَادَلَتُهُمْ لَكُمْ مِنْ قَوْلِ الْمِيهُودِ يَجْخَذُ دِينَنَا وَيَتَّبِعُ قَبِيْلَتَهُ وَقَوْلِ الْمُشْرِكِينَ يَدْعٰى بِلَهِّ اِبْرَاهِيْمَ وَيُخَالِفُ قَبِيْلَتَهُ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ۚ بِالْعَصَادِ فَانْتَهَبَهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا تَحْوِلُ اِلَيْهَا اِلَّا مِثْلًا اِلَىٰ دِيْنِ اَبَائِهِ وَالاِسْتِثْنَاءُ مُتَّحِلٌ وَالْمَعْنٰى لَا يَكُوْنُ لَاحِدٌ عَلَيْكُمْ كَلَامٌ اِلَّا كَلَامٌ بَيِّنٌ ۚ فَلَا تَخْشَوْهُمْ ۚ تَخَافُوْا جَدَالَهُمْ فِى التَّوَلَّى اِلَيْهَا وَاحْتَسُوْنِ ۚ بِاِمْتِنَالِ اَمْرِى ۚ وَلَا تَقَرَّ غَضَبُ عَلَىٰ لَدَلَا يَكُوْنُ نَعْمَتِىٰ عَلَيْكُمْ بِالْمُهْدِيَةِ اِلَىٰ مَعَالِمِ دِيْنِكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۙ اِلَى الْحَقِّ كَمَا اَرْسَلْنَا مُتَعَفِّقًا بَاتَةً اِىٰ اَتَمَامًا كَاتِبًا بِهَا بِاَرْسَالِنَا فَيُكْمَرُ سَوَاقُكُمْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيَاتِنَا الْقُرْآنَ وَيُزَكِّيْكُمْ يُظَهِّرُكُمْ مِنَ الشِّرْكِ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ الْقُرْآنَ وَالْحِكْمَةَ مَا فِىْهِ مِنَ الْاَحْكَامِ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ۙ فَادْكُرُوْنِ بِالْعَصَلَةِ وَالتَّسْمِيْحِ وَنَحْوِ اَذْكُرْكُمْ قِيلَ مَغْنَاهُ اُجَازِيْكُمْ وَفِى الْحَدِيْثِ عَنْ اللّٰهِ مِنْ ذَكَرْنِى فِى نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِى نَفْسِى وَمَنْ ذَكَرْنِى فِى مَلَأُ ذَكَرْتُهُ فِى مَلَأُ خَيْرٌ مِنْ بَلَدِهِ وَاشْكُرُوْا لِى نَعْمَتِى بِالطَّاعَةِ وَلَا تَكْفُرُوْنَ ۙ بِالْمَعْصِيَةِ ۙ

ترجمہ: ہر امت کا ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ اپنی عبادت میں رخ کرتی ہے اور ایک قراءت میں مُوَلَّاهَا ہے (جس کی طرف پھیرا گیا ہے) نیکیوں کی طرف سبقت کرو یعنی طاعتوں اور اس کے قبول کی جانب جلدی کرو، تم جہاں کہیں بھی ہو گے اللہ تم کو جمع کرے گا (یعنی) روز قیامت تم کو جمع کرے گا، اور تمہارے اعمال کی جزا دے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے (اے محمد ﷺ!) آپ جہاں سے بھی سفر شروع کریں (نماز میں) رخ مسجد حرام کی جانب کریں، یہی آپ کے رب کا فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے تاء اور یاء کے ساتھ، اسی جیسی آیت گذر چکی ہے، سفر و حضر میں حکم کی یکسانیت کو بیان کرنے کے لئے (آیت) مکرر ذکر کی ہے، اور (اے مسلمانو! تم بھی) جس جگہ سے سفر شروع کرو اپنا رخ مسجد حرام کی جانب کرو تاکید کے لئے مکرر ذکر کیا ہے، تاکہ لوگوں (یعنی) یہود یا مشرکین کو، تمہارے ساتھ کوئی نزاع نہ رہے (ان کے) قبلہ کی مخالف جانب رخ کرنے کی وجہ سے، یعنی تاکہ تمہارے ساتھ ان کی جہت بازی ختم ہو جائے، اس بات میں کہ یہود کہتے ہیں کہ (محمد) ہمارے دین کا (تو) انکار کرتے ہیں مگر ہمارے قبلہ (بیت المقدس) کی اتباع کرتے ہیں، اور مشرکوں کا کہنا یہ ہے، کہ محمد ملت ابراہیمی کا تو دعویٰ کرتے ہیں مگر اس کے قبلہ کی مخالفت کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے ان میں سے بوجہ عناد کے ظلم کیا، ان کا کہنا ہے کہ لعبہ کی جانب رخ محض اپنے آباء کے دین کی طرف میلان کی وجہ سے کیا ہے اور (السناس) استثناء متصل ہے، اور معنی یہ ہیں کہ تم پر کسی کا کوئی اعتراض نہ رہے گا، مگر (ظالم) لوگوں کا لہذا تم لعبہ کی جانب رخ کرنے میں ان کے

جھگڑنے سے نہ ڈرو، میرا حکم بجالا کر مجھ سے ڈرتے رہو اور تاکہ میں تم کو تمہارے دین کے احکام کی طرف رہنمائی کر کے تمہارے اوپر اپنی نعمت کی تکمیل کر دوں، اور اس لئے تاکہ تم حق کی طرف ہدایت پاؤ جس طرح ہم نے تمہارے لئے تم ہی میں سے ایک رسول (محمد ﷺ) بھیجا (کَمَا أَرْسَلْنَا أَيْمَنًا مِّنْ قَبْلِهِ) ہے، یعنی اس طرح نعمت کی تکمیل کر کے جس طرح ہم نے تم ہی میں سے رسول بھیج کر نعمت کی تکمیل کی، جو تم کو ہماری قرآنی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تم کو شرک سے پاک کرتا ہے، اور تم کو کتاب یعنی قرآن اور حکمت سکھاتا ہے جس کے اندر احکام ہیں اور تمہیں وہ چیزیں سکھاتا ہے، جس سے تم ناواقف تھے، لہذا تم نماز و تسبیح کے ذریعہ میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، کہا گیا ہے کہ اس کے معنی ہیں میں تم کو جزاء دوں گا، اور حدیث قدسی میں ہے کہ جو شخص مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور جو مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس کے مجمع سے بہتر مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں اور میری نعمتوں کا طاعت کے ذریعہ شکر ادا کرو اور معصیت کے ذریعہ ناشکری نہ کرو۔

تحقیق و تشریح تفسیری فوائد

قَوْلُهُ: وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ مِّنَ الْأُمَمِ مَحْذُوفٌ مان کر حذف مضاف الیہ کی طرف اشارہ کیا ہے حذف مضاف کی طرح حذف مضاف الیہ کی مثالیں بھی عام ہے، لِكُلِّ اٰی اُمَّةٍ یعنی ہر دین و دھرم والوں کے لئے خواہ دین حق ہو یا باطل ایک مرکزی رخ ہوتا ہے جس کو ان کا قبلہ کہا جاسکتا ہے۔

قَوْلُهُ: هُوَ مُوَلِّيْهَا، ہو سے فریق مراد ہے، جو اُمَم سے مفہوم ہے، کُل کی مناسبت سے ہو لایا گئے ہے، اگر مفسر غلام امم کے بجائے فریق سے تعبیر کرتے تو زیادہ واضح ہوتا۔ (صاوی)

قَوْلُهُ: مُوَلِّيْهَا، مَوْلٰی اسم فاعل ہے، ہا مفعول اول ہے وَجْهَةٌ مفعول ثانی ہے، جس کو مفسر غلام نے ظاہر کر دیا ہے، وفی قراءۃ مَوْلَاہَا بصیغہ اسم مفعول اس کا نائب فاعل مفعول اول ہے۔

قَوْلُهُ: قِبْلَةً مفسر غلام نے وَجْهَةٌ کی تفسیر قِبْلَةً سے کر کے دو اعتراضوں کا جواب دیا ہے:

① وَجْهَةٌ مصدر ہے بمعنی توجہ، اس صورت میں معنی درست نہیں ہیں اس لئے کہ مقصود یہ نہیں ہے کہ ہر امت کے لئے توجہ ہے بلکہ مراد متوجہ الیہ ہے، یعنی جس کی جانب توجہ کی جائے، قِبْلَةً کا اضافہ کر کے جواب دیدیا، کہ معنی مصدری مراد نہیں ہیں، مراد ظرف مکان ہے جس کو قبلہ کہا جاتا ہے۔

② قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ جِہۃً ہو اس لئے کہ تاء واو کے عوض میں ہے جیسا کہ عِدَّةً میں کہ اصل وَاُحْدُ تھا، واو حذف کر کر کے آخر میں تاء کا اضافہ کر دیا جِہۃً ہو گیا، وَجْهَةٌ میں عوض اور معوض دونوں کا جمع ہونا لازم آتا ہے۔

جَوَاب: وَجْهٌ اگرچہ اصل میں مصدر ہے لیکن متوجہ الیہ کا نام ہو گیا ہے اور وہ قبلہ ہے اس میں واو کو باقی رکھنا شاید نہیں ہے۔
(ترویج الادب)

قَوْلٌ: الْيَهُودُ او المشرکین اس میں اشارہ ہے کہ للناس میں لام عہد کا ہے۔
قَوْلٌ: اِی مُجَادَلَةٌ، حُجَّةٌ کی تفسیر مجادلۃ سے کر کے اشارہ کر دیا کہ یہاں جتہ سے دلیل و برہان مراد نہیں ہے اس لئے کہ ان کے پاس کوئی جتہ و برہان نہیں تھی بلکہ منازعت اور مجادلۃ بالباطل مراد ہے۔
قَوْلٌ: مَنْ قَوْلِ الْيَهُودِ الخ یہ مجادلۃ کا بیان ہے یعنی یہودیہ کہہ کر مجادلہ کرتے ہیں اور مشرکین یہ کہہ کر مجادلہ کرتے ہیں۔

قَوْلٌ: اِلٰی غَيْرِهِ، غَيْرِهِ کی ضمیر تَوَلٰی کی طرف راجع ہے، مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانو! ہم نے تم کو سمت کعبہ کی طرف رخ کرنے کا اس لئے حکم دیا ہے کہ رخ کرنے میں نزاع ہی ختم ہو جائے۔
قَوْلٌ: اِلِاسْتِثْنَاءٍ متصل اس لئے ہے کہ مستثنیٰ منہ بھی ظاہر نہیں ہے۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

وَلِكُلِّ وَجْهٍ ہر قوم راست را ہے دینے و قبلہ گا ہے۔

یعنی ہر قوم، ہر امت اپنی نماز و عبادت حتیٰ کہ پوجا پاٹ کے لئے بھی کوئی نہ کوئی مرکزی رخ رکھتی ہے۔

سوامت اسلامیہ کے لئے بھی ایک متعین قبلہ ناگزیر ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر قوم و امت کے لئے مختلف قبلہ ہوتے چلے آئے ہیں خواہ منجانب اللہ ہو یا خود ساختہ، بہر حال یہ امر واقعہ ہے کہ ہر قوم و ملت کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے کوئی کسی کے قبلہ کو قبلہ تسلیم نہیں کرتا، اس لئے اپنے قبلہ کے حق ہونے پر ان لوگوں سے بحث و مباحثہ فضول ہے، لہذا اس فضول بحث کو چھوڑ کر اپنے اصل کام میں لگ جانا چاہئے، اور وہ اصل کام ہے نیک کاموں میں دوڑ دھوپ مسابقت میں لگ جانا، فضول بحثوں میں الجھنے سے وقت ضائع ہوتا ہے اور مسابقت الی الخیرات میں سستی اور آخرت سے غفلت ہوتی ہے۔

وَمَنْ حِينَئِذٍ خَوَّجَتْ قَوْلِ الْخِ قَبْلہ کی طرف رخ کرنے کا حکم تین مرتبہ دہرایا گیا ہے، یا تو اس کی تاکید اور اہمیت ظاہر کرنے کے لئے، یا چونکہ یہ نسخ حکم کا پہلا تجربہ تھا اس لئے ذہنی خلجان دور کرنے کے لئے ضروری تھا کہ اسے بار بار دہرا کر دلوں میں راسخ کر دیا جائے، یا تعدد علت کی وجہ سے ایسا کیا گیا، ایک علت نبی ﷺ کی مرضی اور خواہش تھی ایک جگہ اسے بیان کیا گیا، دوسری علت ہر اہل ملت اور صاحب دعوت کے لئے ایک مستقل مرکز کا وجود درکار ہے، تیسری علت مخالفین کے اعتراضات کا ازالہ ہے لہذا تیسری مرتبہ دہرایا گیا۔ (فتح القدیر شوکانی)

لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ یعنی اہل کتاب یہ نہ کہہ سکیں کہ ہماری کتابوں میں تو ان کا قبلہ ”خانہ کعبہ“ لکھا ہوا

ہے اور بیت المقدس کی جانب نماز پڑھتے ہیں۔

إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا يَهَا ظَلَمُوا سے معاذین مراد ہیں یعنی اہل کتاب میں سے جو معاذین ہیں وہ یہ جاننے کے باوجود کہ پیغمبر آخر الزمان ﷺ کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، وہ بطور حسد و عناد کہیں گے کہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا کر یہ پیغمبر بالآخر اپنے آبائی دین ہی کی طرف مائل ہو گیا، اور بعض کے نزدیک اس سے مشرکین مراد ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْعَوْا عَلَى الْآخِرَةِ بِالصَّبْرِ عَلَى الطَّائِفَةِ وَالْبَلَاءِ وَالصَّلَاةِ خَصَّهَا بِالذِّكْرِ لِتَكْرُرَ بِهَا وَعَظَّمَهَا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ بِالْعَوْنِ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِهِمُ أَمْوَاتٌ بَلْ هُمْ أَحْيَاءُ أرواحُهم فی حواصل طُيُور خَضِرٍ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ لِخَدِيثِ بِذَلِكَ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۝ تَعْلَمُونَ مَا بِهِمْ فِيهِ وَلَكِنْ لَمْ تُبَشِّرُوا مِنْ الْخَوْفِ الْعَذَابِ وَالْجُوعِ الْفَحْطِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ بِالْمَهْلَاكِ وَالْأَنْفُسِ بِالْقَتْلِ وَالْأَمْرَاضِ وَالْمَوْتِ وَالْتِمَاتِ بِالْجَوَائِحِ أَيْ لِنَحْتَبِرْكُمْ فَتَنْظُرُوا أَنْتَضِرُونَ أَمْ لَا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ عَلَى الْبَلَاءِ بِالْجَنَّةِ لَهُمُ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ مُسْلَمُونَ وَعَبِيدًا يَفْعَلُ بِنَا مَا يَشَاءُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ۝ فِي الْآخِرَةِ فَيُجَازِيَنَا فِي الْحَدِيثِ مَنْ اسْتَرْجَعَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ أَجْرَهُ اللَّهُ فِيهَا وَأَخْلَفَ عَلَيْهِ خَيْرًا وَفِيهِ أَنْ مِصْبَاحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُفِيَ فَاسْتَرْجَعَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا إِنَّمَا بِنَا مِصْبَاحٌ فَقَالَ كُلُّ مَا شَاءَ الْمُؤْمِنُ فَهُوَ مُصِيبَةٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي مَرَاثِيلِهِ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ نِعْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝ إِلَى الصَّوَابِ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ حَبَلَانِ بِمَكَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۝ أَغْلَامٌ دِينُهُ جَمْعُ شَعِيرَةٍ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ أَيْ تَلَسَّسَ بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ وَأَصْلَبَهُمَا الْقَضْدُ وَالزِّيَارَةُ فَلَا جِمَاحَ ۝ إِنَّهُمْ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ فِيهِ إِدْغَامُ الثَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الطَّاءِ بِهِمَا ۝ بَانَ يَسْعَى بَيْنَهُمَا سَبْعًا نَزَلَتْ لَمَّا كَرِهَ الْمُسْلِمُونَ ذَلِكَ لِأَنَّ أَهْلَ الْجَابِلِيَّةِ كَانُوا يَطُوفُونَ بِهِمَا وَعَلَيْهِمَا صَنْمَانٌ يُمَسِّحُونَهُمَا وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ السَّعْيَ غَيْرُ فَرَضٍ لِمَا أَقَادَهُ رَفْعُ الْإِثْمِ مِنَ التَّخْيِيرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ زَكْنَ وَيَسْنَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُوبُهُ بِقَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ رَوَاهُ السَّيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ ابْنُ دُرَيْمٍ وَإِنَّمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ يَعْنِي الصَّفَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَمَنْ تَطَوَّعَ ۝ وَفِي قِرَاءَةِ بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ مَجْزُومًا وَفِيهِ إِدْغَامُ الثَّاءِ فِيهَا خَيْرًا أَيْ بِخَيْرِ أَيْ فَعَلْ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ مِنْ طَوَائِفِ وَغَيْرِهِ وَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ لِعَمَلِهِ بِالْإِنَابَةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ۝ بِهِ.

ترجمہ: اے ایمان والو! طاعت اور مصیبت پر صبر اور نماز سے آخرت کے لئے مدد چاہو نماز کو اس کے بار بار آنے اور اس کی عظمت شان کی وجہ سے خاص طور پر مکرر ذکر کیا ہے بلاشبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا مدد کے ذریعہ ساتھ دیتا ہے

اور راہِ خدا کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں ان کی روئیں سبز پرندوں کے پونوں میں جنت میں جہاں چاہیں گھومتی ہیں۔ اس مضمون کی حدیث کی وجہ سے، لیکن جس کیفیت میں وہ ہیں تم نہیں سمجھ سکتے اور ہم تم کو دشمن کے خوف اور قحط کی فاقہ کشی اور مال کے ضیاع کے ذریعہ نقصان نیز جانوں میں قتل اور امراض اور موت کے ذریعہ ضرور آزمائیں گے، اور بچاؤں میں روئے سے نقصان کے ذریعہ تمہاری ضرور آزمائش کریں گے، تاکہ ہم دیکھ لیں آیا تم صبر کرتے ہو یا نہیں اور مصیبت پر صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دیدیو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم ملکیت اور عبدیت کے اعتبار سے اللہ کے ہیں اس کو اختیار ہے وہ ہمارے ساتھ جو چاہے کرے اور ہم آخرت میں اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں تو وہ ہم کو جزا دے گا، حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ ﷺ کا چراغ گل ہو گیا تو آپ ﷺ نے اِنَّا لِلّٰہِ پڑھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا (یا رسول اللہ) یہ چراغ ہی تو ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: ہر وہ چیز جو مومن کو تکلیف پہنچائے وہ مصیبت ہے، اس کو ابوداؤد نے اپنی مراسیل میں ذکر کیا ہے۔

یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور نوازشیں ہوں گی اور ایسے ہی لوگ راستی کی طرف ہدایت یافتہ ہیں، یقیناً صفا اور مروہ مکہ کے دو پہاڑ اللہ کی نشانیاں ہیں یعنی اس کے دین کی نشانیاں ہیں، شَعَائِرُ، شَعِیْرَةُ کی جمع ہے، سو جس نے بیت اللہ کا حج کیا یا عمرہ کیا یعنی حج و عمرہ کا احرام باندھا، اور حج کے اصلی معنی قصد زیارت کے ہیں، تو اس کے لئے صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بِطُحُوْفٍ اصل میں تاء کا طاء میں ادغام ہے، اس طریقہ پر کہ صفا اور مروہ کے درمیان سات مرتبہ سعی کرے، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں نے (سعی بیان الصفا والمروة) ناپسند سمجھا، اس لئے کہ اہل جاہلیت ان کا طواف کیا کرتے تھے اور ان پر دہوت تھے، اور ان کو نس کرتے تھے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سعی فرض نہیں ہے، اس لئے کہ رفع اثم سے تخییر مستفاد ہوتی ہے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ نے فرمایا کہ (سعی) رکن ہے، اور رسول اللہ ﷺ نے اپنے قول اِنَّ اللّٰہَ کَتَبَ عَلَیْکُمْ السَّعٰی سے اس کا وجوب بیان فرمایا، (رواہ بیہقی وغیرہ) اور فرمایا جس سے اللہ نے ابتداء فرمائی تم بھی اسی سے ابتداء کرو، یعنی صفا سے (رواہ مسلم) اور جو شخص اختیاری طور پر (کوئی) کا خیر کرے، یعنی طواف وغیرہ یعنی کوئی ایسا کار خیر کرے جو اس پر واجب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے اس کے عمل کا قدر دان ہے، اس سے باخبر ہے، تَطَوُّعٌ میں ایک قراءت یا ہتھکنیہ کے اور طاء کی تشدید کے ساتھ مجزوم ہے، اور اس میں تاء کا طاء میں ادغام ہے۔

تَحْقِیْقُ تَرْکِیْبِ تَسْبِیْلِ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلُنَا: بِالْعَوْنِ کہہ کر اشارہ کر دیا کہ عَوْن سے نصرت خاصہ مراد ہے، اس لئے کہ عمومی معیت تو اللہ تعالیٰ کی برہمی کے ساتھ ہے، لہذا اس میں صابریں کے لئے کوئی فضیلت نہیں ہے، مفسر علام نے بِالْعَوْنِ کہہ کر اسی شبہ کو دفن کیا

ہے، اس دفع کا حاصل یہ ہے کہ معیت و قسم کی ہوتی ہے اور ان میں سے یہ معیت متقین و محسنین و صابرین کے ساتھ خاص ہے، اس میں صبر و صلوة کے ذریعہ امر بالا استغانت کی علت بھی ہے، صلوة صبر سے اولیٰ ہے، لہذا مصلین کے ساتھ معیت خاصہ بطریق اولیٰ ہوگی۔

قَوْلُهُ: فِي الْحَوَاصِلِ، حَوَاصِلُ، حَوِصْلَةُ کی جمع ہے، فارسی میں سنگدان مرغ کو کہتے ہیں، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے پونا۔

قَوْلُهُ: لِحَدِيثِ بِذَلِكَ. (المسلم والمشکوہ)

قَوْلُهُ: بِالْجَوَانِحِ یہ جانحة کی جمع ہے، پھلوں کے روگ کو کہتے ہیں۔

قَوْلُهُ: هُمْ اَمْوَاتٌ، هُمْ محذوف مان کر اشارہ کر دیا کہ اَمْوَاتٌ مبتداء محذوف کی خبر ہے، اس لئے کہ اَمْوَاتٌ مقولہ ہے اور مقولہ جملہ ہوا کرتا ہے۔

قَوْلُهُ: بَلْ هُمْ اَحْيَاءُ مفسر علام نے هُمْ کا اضافہ کر کے اشارہ کر دیا ہے کہ اَحْيَاءُ کا عطف اَمْوَاتِ پر عطف مفرد علی المنفرد نہیں ہے کہ لَا تَقُولُوا کے تحت میں ہو، اور معنی ہوں بل قولوا اَحْيَاءُ اور نہ ہم اَمْوَاتِ پر عطف ہے کہ عطف جملہ علی الجملہ ہو اس لئے کہ یہ قول کے تحت نہیں ہے بلکہ یہ جملہ تقولوا پر معطوف ہے، اس جملہ کے ذریعہ نبی سے اخبار کی جانب اضراب ہے، اس لئے کہ مقصد، ان کے لئے اثبات حیات ہے نہ یہ کہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ان کی شان میں اَنْهَم اَحْيَاءُ کہو۔

قَوْلُهُ: مَا هُمْ فِيهِ، تَشْعُرُونَ بمعنی تعلمون کا مفعول یہ ہے۔

قَوْلُهُ: مُصِيبَةٌ یہ اِصَابَةٌ (افعال) سے اسم فاعل مؤنث ہے، تکلیف پہنچانے والی، مُصِيبَةٌ دراصل صفت کا صیغہ ہے اور کثرت استعمال کی وجہ سے اس کا موصوف محذوف ہے، مثلاً رَمِيَتْ مُصِيبَةٌ پر لگنے والی تیر اندازی، جیسا کہ کثرت استعمال کی وجہ سے موزن مفتی بیچ نکالا ہوا موزن۔ مفتی کے معنی ہیں، بیچ صاف کیا ہوا، موزن دواؤں میں چونکہ بیچ نکال کر ہی استعمال ہوتا ہے گویا کہ بیچ نکالنا لازم ہے، لہذا موصوف کو حذف کر کے صفت کو اس کے قائم مقام کر دیا، اور صرف مفتی کہا جانے لگا۔

قَوْلُهُ: نِعْمَةٌ، رَحْمَةٌ کی تفسیر، نعمۃ سے کر کے اشارہ کر دیا کہ رَحْمَةٌ کے لازم معنی مراد ہیں اور وہ ہیں نعمت، اس لئے کہ رَحْمَةٌ کے اصلی معنی رقت قلبی کے ہیں جو ذات باری تعالیٰ کے لئے متصور نہیں ہیں۔

قَوْلُهُ: مَجْزُومًا یعنی یاہ کی صورت میں يَطْوَعُ جزم عین کے ساتھ ہوگا، مجزومًا کے اضافہ کا مقصد ایک وہم کو دور کرنا ہے، وہم یہ ہے کہ جس طرح تَطْوَعُ کی صورت میں عین کے فتح کے ساتھ ہے لہذا یاہ کی صورت میں بھی عین کے فتح کے ساتھ ہوگا، حالانکہ یاہ کی صورت میں مضارع ہوگا، اور مضارع بغیر ناصب کے منصوب نہیں ہو سکتا، بخلاف تاہ کی صورت کے کہ ماضی کا صیغہ ہے، اور مجزوم ہونے کی وجہ جزاء ہونا ہے۔

تَفْسِیْرُوتَشْرِیْح

رابط آیات:

امت کو منصب امامت پر فائز کرنے کے بعد، اب کچھ ضروری ہدایات دی جا رہی ہیں، سب سے پہلے جس بات پر متنبہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ منصب امامت کوئی پھولوں کی بیج نہیں ہے جس پر آپ حضرات اٹائے جا رہے ہیں، یہ تو ایک عظیم الشان اور پرخطر خدمت ہے جس کی ذمہ داری اٹھانے کے ساتھ تم پر ہر قسم کے مصائب کی بارش ہوگی، سخت آزمائشوں میں ڈالے جاؤ گے، طرح طرح کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے اور جب صبر و ثبات اور عزم و استقلال کے ساتھ ان تمام مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے راہِ خدا میں بڑھتے چلے جاؤ گے تب تم پر عنایات کی بارشیں ہوں گی۔

طاقت کا سرچشمہ:

اس بھاری خدمت کے بوجھ کو اٹھانے کے لئے توانائی کہاں سے حاصل ہوگی؟ اس کا سرچشمہ کہاں ہے؟ اسی قوت کی نشان دہی اور اسی سوال کا جواب یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سے دیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ توانائی تم کو دو چیزوں سے حاصل ہوگی، ایک صبر اور دوسرے نماز، حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں کلیدِ کامیابی ہیں، جس کے بغیر کوئی شخص کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، صبر ایک سببی کیفیت کا نام ہے اور صلوٰۃ ایک ایجابی عمل ہے، ان دونوں کلیدی لفظوں سے اس طرف اشارہ ہو گیا کہ انفرادی اصلاح اور اجتماعی فلاح دونوں کا راز صرف ان دو چیزوں میں ہے ایک معاصی سے حفظ و اجتناب اور دوسرے اوامر کا اقتضال و اتباع۔

صبر کے معنی:

صبر کے لفظی معنی ہیں تنگی اور ناخوشگوار کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھنا الصَّبْرُ إِلَّا مَنَّاكَ فِی ضَبِیْقٍ (راغب) اصطلاح شرع میں اس کے معنی ہیں نفس کو عقل پر غالب نہ آنے دیا جائے اور قدم دائرۂ شریعت سے باہر نہ نکالا جائے، الصَّبْرُ حَبْسُ النَّفْسِ عَلَى مَا يَفْقَضِيهِ الْعَقْلُ وَالشَّرْعُ (راغب) صبر کے یہ معنی نہیں کہ جو امور طبعی اور بشری ہیں، ان کے آثار کو بھی اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیا جائے، بھوک کے وقت مضطرب اور نڈھال ہونا، درد کی تکلیف سے کراہنا، اور رنج کے وقت آہ سرد بھرنا، عزیز و قریب کی موت پر دل گیر اور رنجیدہ ہونا، ان میں سے کوئی شے بھی صبر کے منافی اور بے صبری میں داخل نہیں، قرآنی فرمان کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہجوم مشکلات کے وقت گھبرانہ جاؤ، ثابت قدم رہو، دل کو بس میں رکھو، خود دل کے بس میں نہ آ جاؤ۔

صبر کے تین شعبے:

صبر کے معنی تو نفس کو قابو میں رکھنے کے ہیں، مگر قرآن و سنت کی اصطلاح میں صبر کے تین شعبے ہیں، ① اول اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا ② دوسرے طاعات اور عبادات کی پابندی پر نفس کو مجبور کرنا ③ تیسرے مصائب و آفات پر صبر کرنا، اس کے باوجود اگر تکلیف پر پیشانی کے وقت کوئی کلمہ اظہار پر پیشانی کا منہ سے نکل جائے تو یہ صبر کے منافی نہیں۔ (ابن کثیر عن سعید بن جبیر)

قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صابرین انہیں لوگوں کا لقب ہے جو تینوں طرح کے صبر میں ثابت قدم ہوں بعض روایات حدیث میں ہے کہ محشر میں ندا کی جائے گی کہ صابرین کہاں ہیں؟ تو وہ لوگ جو تینوں طرح کے صبر پر قائم رہ کر زندگی سے گذرے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور ان کو بلا حساب جنت میں داخلہ کی اجازت دیدی جائے گی۔

اس نسخہ کا میابی کا دوسرا جز نماز ہے، اگرچہ صبر کی تفسیر سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ نماز اور دیگر عبادات صبر ہی کی جزئیات ہیں، مگر نماز کو جداگانہ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تمام عبادات میں نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صبر کا مکمل نمونہ ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں نفس کو عبادت و طاعت پر محبوس کیا جاتا ہے اور تمام معاصی و مکروہات سے بلکہ تمام مباحات سے بھی نفس کو بحالت نماز روکا جاتا ہے، اس لئے نماز صبر کی ایک مکمل تمثیل ہے۔

نماز کی تاثیر یقینی ہے:

اس کے علاوہ نماز و انسان کی تمام حاجات کے پورا کرنے میں ایک خاص تاثیر بھی ہے گو اس کی وجہ اور سبب معلوم نہ ہو، جیسے دواؤں میں بہت سی ادویہ مؤثر بالخاصہ ہوتی ہیں مگر اس کی وجہ معلوم نہیں ہوتی، جیسے درگاہ کے لئے فرنگی دانہ ہاتھ یا منہ میں رکھنا بالخاصہ مفید ہے مگر اس کی وجہ کسی کو معلوم نہیں، یا مثلاً مرگی کے لئے عود صلیب گلے میں ڈالنا مفید ہے مگر سبب معلوم نہیں ہے مقتناطیس اوہے کو اپنی طرف کھینچنے میں مؤثر بالخاص ہے مگر آج تک اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی اور جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ صرف تنہا و نکلن ہے، اسی طرح نماز تمام انسانی ضروریات کی کفالت اور تمام مصائب سے نجات دلانے میں مؤثر بالخاص ہے بشرطیکہ نماز کو نماز کی طرح آداب و خشوع کے ساتھ پڑھا جائے، ہماری نمازیں جو غیہ مؤثر نظر آتی ہیں اس کا سبب ہمارا قصور ہے نہ کہ نماز کا، کہ نماز کے آداب اور خضوع میں کوتاہی ہوتی ہے ورنہ آپ ﷺ کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی مہم پیش آتی تو نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مہم کو پورا فرمادیتے تھے۔ (معارف)

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ، بِالْعَوْنِ معیت کی مختلف قسمیں ہیں عامہ، خاصہ، زمانی، مکانی، معنوی، یہاں معیت سے معیت بالنصرۃ مراد ہے، قَالُوا الْمَعِیَّةُ هُنَا مَعِیَّةُ الْمَعُوْنَةِ۔ (المناف)

اللہ تعالیٰ کی معیت عامہ تو کافر، مؤمن، فاسق، صالح، اپنے ہر بندے کے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ اَیْنَ مَا کُنْتُمْ

یہاں یہ معیت عامہ مراد نہیں ہے بلکہ خصوصی معیت مراد ہے اسی معیت خاصہ کی طرف مفسر علام نے بالعون کہہ کر اشارہ کیا ہے، معیت خاصہ کے آثار، حفاظت، اعانت، اور توجہ خاص ہیں، یہ اسی معیت الہی کا احساس و استحضار تھا جس نے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کو بے پناہ قوت و جرأت، بے خوفی کا مالک بنادیا تھا، اور حق یہ ہے کہ یقیناً معیت خاصہ سے بڑھ کر نہ کوئی روح کے لئے لذیذ غذا ہے اور نہ جراثیمِ قلب کے لئے کوئی مرہم تسکین، یہی وہ تصور ہے کہ جو ہر ناگوار کو خوشگوار، اور ہر تلخ کو شیریں اور ہر زہر کو قند اور ہر مشکل کو آسان بنادینے کے لئے کافی ہے۔

شانِ نزول:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ غَرَضُ بَدْرِ مِیْنِ جب چند صحابہ شہید ہو گئے جن کی تعداد چودہ تھی چھ مہاجر اور آٹھ انصار تھے تو نا فہم منافقوں اور کافروں نے کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے خواہ مخواہ اپنی زندگی گنوا دی، اور زندگی کے لطف سے محروم ہو گئے، انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ تم جس معنی میں انہیں مردہ سمجھ رہے ہو اس معنی کے اعتبار سے وہ سرے سے مردہ ہی نہیں بلکہ زندوں سے کہیں زیادہ لذت سے لذت یاب ہو رہے ہیں، اصطلاح میں ایسے مقتول کو شہید کہتے ہیں، برزخی زندگی اپنے عام معنی میں تو سب ہی کے لئے ہے لیکن شہیدوں کو اس عالم میں ایک خصوصی اور امتیازی زندگی نصیب ہوتی ہے جو آثار حیات میں دوسروں سے کہیں زیادہ قوی ہوتی ہے، بقول حضرت تھانوی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی شہید کی اس حیات کی قوت کا اثر اس کے جسد ظاہری تک بھی پہنچتا ہے کہ اس کا جسد باوجود گوشت پوست ہونے کے خاک سے متاثر نہیں ہوتا اور جسدِ زندہ کے مانند صحیح و سالم رہتا ہے، جیسا کہ احادیث اور مشاہدات ہیں اور یہی حیات ہے جس میں انبیاء کرام رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی شہیدوں سے بھی زیادہ قوت و امتیاز رکھتے ہیں۔

ایک جماعت نے کہا ہے کہ یہ حیات روحانی ہوتی ہے لیکن ترجیح اسی قول کو ہے کہ جسمانی اور روحانی دونوں ہوتی ہے، رہی شہداء کو مردہ نہ کہنے کی تلقین تو یہ ان کے اعزاز و تکریم کے لئے ہے، یہ زندگی برزخی زندگی ہے جس کے سمجھنے سے ہم قاصر ہیں یہ زندگی علی قدر المراتب انبیاء، شہداء، مومنین حتیٰ کہ کفار کو بھی حاصل ہے، شہیدوں کی روح اور بعض روایات میں مومن کی روح بھی ایک پرندے کے جوف (سینہ) میں جنت میں جہاں چاہتی ہے پھرتی ہے۔ (ابن کثیر، آل عمران)

شہداء کو اگرچہ دیگر مردوں کی طرح مردہ کہنے کی ممانعت کی گئی ہے مگر بعض احکام مثلاً غسل وغیرہ کے علاوہ میں وہ عام مردوں کی طرح ہیں، ان کی میراث تقسیم ہوتی ہے، ان کی بیویاں دوسروں سے نکاح کر سکتی ہیں اور یہی حیات ہے کہ جس میں حضرات انبیاء علیہم السلام شہداء سے بھی زیادہ ممتاز اور قوی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سلامت جسم کے علاوہ اس حیات برزخی کے کچھ آثار ظاہری احکام پر بھی پڑتے ہیں، مثلاً انبیاء کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، ان کی ازواج سے دوسرے نکاح نہیں کر سکتے۔

شبہ کا دفع:

اور اگر کسی شخص نے کسی شہید کی لاش کو خاک خوردہ پایا ہو تو سمجھنا چاہئے کہ ممکن ہے کہ اس کی نیت خالص نہ ہو جس پر شہادت کا مدار ہے، اور بالفرض اگر ایسا شہید خاک خوردہ پایا جائے جس کا قتل فی سبیل اللہ اور اس کا جامع شرائط شہادت ہوتا دلیل تواتر وغیرہ سے ثابت ہو تو اس کی وجہ میں یہ کہا جائے گا کہ حدیث میں جو تصریح ہے وہ زمین کے اجسام شہداء کو خراب نہ کرنے کی ہے، مگر زمین میں اجزاء ارضیہ کے علاوہ دیگر عناصر بھی موجود ہیں، مثلاً پارہ، گندھک، تیزاب، ان کے علاوہ دیگر کالہ اجزاء موجود ہیں، ممکن ہے ان اجزاء نے جسم کو خراب کر دیا ہو، یہ صورت حدیث کے منافی نہیں ہے، یا زمانہ دراز تک صحیح و سالم محفوظ رہنا مراد ہے، یہ بھی عام جسموں کے اعتبار سے فضیلت اور کرامت کی بات ہے، لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ اجزاء ارضیہ کے علاوہ اگر دیگر اجزاء سے اجسام شہداء متاثر ہو جائیں تو ان سے ان احادیث پر اشکال نہیں ہوتا جس میں حرمت اجساد علی الارض وارد ہے۔ (معارف ملخصاً)

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، حج کا ایک رکن ہے لیکن قرآن کے الفاظ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ ضروری نہیں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علم میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا: اگر اس کا یہ مطلب ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا اگر ان کا طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس آیت کا شان نزول بیان فرمایا کہ انصار قبول اسلام سے پہلے مناة طاغیہ (بت) کے نام کا تلبیہ پکارتے تھے جس کی وہ مشکل پہاڑی کے اوپر عبادت کرتے تھے، اور پھر مکہ پہنچ کر ایسے لوگ صفا و مروہ کے درمیان سعی کو گناہ سمجھتے تھے، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، جس میں کہا گیا ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی گناہ نہیں۔ (صحیح بخاری، کتاب الحج)

بعض حضرات نے اس کا پس منظر اس طرح بیان کیا ہے کہ جاہلیت میں مشرکوں نے صفا پہاڑی پر ایک بت جس کا نام اساف اور مروہ پر ایک دوسرا بت جس کا نام نائلہ تھا، رکھ لئے تھے، جنہیں وہ سعی کے دوران چھوتے اور بوسہ دیتے تھے جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی تو شاید گناہ ہو کیونکہ اسلام سے قبل دو بتوں کی وجہ سے سعی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس وہم اور خلش کو دور فرمادیا، اب یہ سعی ضروری ہے جس کا آغاز صفا سے اور خاتمہ مروہ پر ہوتا ہے۔ (ایسر التفاسیر)

ایک فقہی مسئلہ:

سعی بین الصفا والمروہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سنت، مستحب ہے اور امام مالک اور شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرض ہے اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک واجب اس کے ترک سے ایک بکری ذبح کرنا لازم ہے۔

وَنَزَلَ فِي الْيَهُودِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ النَّاسَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيْتِ وَالْهَدَى كَايَةِ الرَّجْمِ وَنَعْتِ مُحَمَّدٍ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ التَّوْرَةِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ يُعَذِّبُهُمْ بِسَبْعِينَ رَحْمَةً وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ۝ السَّمَلَايِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ أَوْ كُلُّ شَيْءٍ بِالْذَّغَاءِ عَلَيْهِمْ بِاللَّعْنَةِ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا رَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا عَمَلُهُمْ وَبَيَّنُّوا مَا كَتَمُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَقْبَلُ تَوْبَتَهُمْ وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ ۝ بِالسُّمُوسِينِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا ۝ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝ أَيْ يُسْمُوسُونَ مُسْتَحَقُّوا ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالنَّاسُ قَبِيلٌ عَامٌ وَقَبِيلُ الْمُؤْمِنُونَ خُلْدِيْنَ فِيهَا أَيْ اللَّعْنَةُ أَوْ النَّارُ الْمَدْلُولُ بِهَا عَلَيْهَا لَا تَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ طَرَفَةٌ عَيْنٌ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۝ يُسْمَلُونَ لِنُوبَةٍ وَمُعْذِرَةٌ وَنَزَلَ لِمَا قَالُوا صَفِّ لَنَا رَبِّكَ وَالْهَكْمُ أَيْ الْمُسْتَحَقُّ لِلْعِبَادَةِ مِنْكُمْ اللَّهُ وَاحِدٌ لَا نُضْمِرُ لَهُ فِي ذَاتِهِ وَلَا فِي صِفَاتِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بِوَالرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

۱۹

ترجمہ: اور یہود کے بارے میں إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ (الایہ) نازل ہوئی، بلاشبہ وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی دلیلوں اور ہدایت مثلاً آیت رجم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے ہیں باوجودیکہ ہم نے ان لوگوں کے لئے کتاب تورات میں بیان کر دیا ہے یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ لعنت کرتا ہے یعنی اپنی رحمت سے دور رکھتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں (اور وہ) فرشتے اور مومنین ہیں یا ہر شئی جو ان کے لئے لعنت کی بددعا کرتی ہے، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کر لی، یعنی اس حرکت سے باز آ گئے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لی اور جو انہوں نے چھپایا تھا اس کو ظاہر کر دیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ میں جن کی توبہ کو قبول کرتا ہوں اور میں بڑا درگزر کرنے والا ہوں اور مومنوں پر رحم کرنے والا ہوں، بلاشبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور حالت کفر ہی میں مر گئے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی، فرشتوں کی، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، یعنی یہ لوگ دنیا و آخرت میں لعنت کے مستحق ہیں، النَّاسُ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عام لوگ مراد ہیں اور کہا گیا ہے کہ مومنین مراد ہیں، لعنت میں یا آگ میں جو کہ لعنت کا مدلول ہے ہمیشہ رہیں گے، (لہذا اشارہ قبل الذکر لازم نہیں آئے گا) اور نہ ان کے عذاب میں پلک جھپکنے کی مقدار تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو توبہ اور معذرت کی مہلت ہی دی جائے گی، اور جب (مشرکین) نے کہا تم ہمارے لئے رب کا

وصف بیان کرو، تو یہ آیت نازل ہوئی وَاللّٰهُ كُفْرًا لِّہٖ وَّاجِدٌ تمہارا خدا جو کہ تمہاری عبادت کا مستحق ہے ایک ہی خدا ہے ذات و صفات میں اس کا کوئی ہمسر نہیں اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں وہی رحمن و رحیم ہے۔

تَحْقِیْقِ وَ تَرْکِیْبِ تَسْبِیْلِ تَفْسِیْرِ فِیْوَائِ

قَوْلًا: وَ نَزَلَ فِی الْیَہُودِ اس میں اشارہ ہے کہ اِنَّ الدِّیْنَ میں موصول مہد کے لئے ہے، (کما قال صاحب الکشاف) اور مِنْ الْبِیِّنَاتِ میں الف لام بھی مہد کا ہے اس لئے کہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور فِی الْکِتَابِ اس کا قرینہ ہے اس لئے کہ کتاب سے تورات مراد ہے۔

قَوْلًا: النَّاسِ یَہِ یُکْتَمُونَ کا مفعول ثانی ہے اور البینت سے احکام مراد ہیں جیسا کہ مفسر غلام نے ظاہر کر دیا ہے یعنی رجم وغیرہ اور ہُدًی سے مراد آپ ﷺ کی صفات ہیں، جو آپ ﷺ کی اتباع کی جانب رہنمائی کرنے والی ہیں، لہذا ہُدًی بمعنی ہاد ہے، مبالغہ کے طور پر ہاد کو ہُدًی سے تعبیر کر دیا ہے۔

قَوْلًا: اَللّٰعُنُونَ وَاَوْ اَوْرُنُونَ کے ساتھ جمع لانے میں اشارہ ہے کہ لعنت کرنے والوں سے ذوی العقول مراد ہیں۔

قَوْلًا: اَوْ کُلِّ شَیْءٍ اس میں اشارہ ہے کہ اَللّٰعُنُونَ میں الف لام استغراق کے لئے ہے۔

قَوْلًا: اِی اَللّٰعْنَةُ اَوْ النَّارِ اس عبارت کا مقصد فیہا کے مرجع میں احتمال کو بیان کرنا ہے یعنی ہمیشہ رہیں گے لعنت میں یا آگ میں۔

قَوْلًا: الْمَدْلُولُ بِہَا عَلَیْہَا یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

سَبْأَلًا: فِیْہَا کا مرجع النار نہیں ہو سکتا اس لئے کہ ما قبل میں اس کا ذکر نہیں ہے لہذا اخبار قبل ذکر لازم آئیگا؟

جَوَابًا: النَّارِ اگرچہ صراحتہ مذکور نہیں ہے مگر ضمنانہ مذکور ہے اس لئے کہ النار، اللّٰعْنَةُ کا مدلول ہے یعنی جو شخص دائمی لعنت کا مستحق ہوگا اس کے لئے نار لازم ہے۔

تَفْسِیْرُ وَ تَشْرِیْحُ

شان نزول:

اِنَّ الدِّیْنَ یُکْتَمُونَ (الآیۃ) یہ آیت علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے، علماء یہود نے کتاب اللہ یعنی تورات کی اشاعت کرنے کے بجائے اس کو رِیْبُون اور مذہبی پیشواؤں اور مذہبی پیشہوروں کے ایک محدود طبقہ میں مقید کر دیا، عام خلائق تو درکنار خود یہودی عوام تک کو اس کی ہوا نہ لگنے دیتے تھے اور عوام اور کمزور طبقے سے مال وصول کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں انہیں چھپانا اتنا بڑا ظلم اور جرم ہے کہ اللہ کے علاوہ دیگر مخلوق بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔

مَسْکَلَتُنَّ: آیات مذکورہ سے معلوم ہوا کہ جو شخص مال کے لالچ سے محمثر علی کو بدل دے، وہ جو مال کھاتا ہے وہ اپنا پیسہ میں اتار کر بخر رہا ہے اس لئے کہ اس عمل کا انجام یہی ہے، اور بعض محقق علماء نے فرمایا کہ مال حرام اور حقیقت جہنمی کی بات ہے، اگرچہ اس کا آگ ہونا دنیا میں محسوس نہیں ہوتا مگر مرنے کے بعد اس کا یہ عمل آگ کی شکل میں سامنے آجائے گا۔

(معارف)

وَضَرَبَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ فُجْرًا إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ مِمَّا مِنَ الْعَجَابِ وَلَتَجِدَافِ الْيَلِ وَالنَّهَارِ سَالِدِيَابَ وَالْمَجْنِ وَالزَّبَادَ وَالشَّمْعَ وَالْقَلْبَ الشَّمْعَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ وَلَا تَرْسُفُ مَوْجُهُ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ مِنَ التَّحَارَاتِ وَالْحَسَّ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ مَطَرٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ سَالِدًا بَعْدَ مَوْتِهَا لِنَسْبِهَا وَبَيَّنَّ فَرْقَ وَشَرْعٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ لَّأَنَّهُمْ يَنْفَعُونَ سَالِدِيَابَ الْأَرْضِ الْكَلْبَ الْغَنَى وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ تَنْفِيصِهَا جَنُوبًا وَشِمَالًا حَارَةً وَبَارِدَةً وَالسَّحَابِ الْغَيْبِ الْمَسْحَرِ الْغَدَلِ بِإِذْنِ اللَّهِ يَسْمُرُ إِلَىٰ حَيْثُ يَمْنَأُ اللَّهُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا سَالِيَةَ لَآلِيَتِ دَابَّاتٍ عَلَىٰ وَجْهِهَا تَعْلَىٰ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝۳۰ يَحْمِلُونَ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِثْمًا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْهُ سُلُوفًا يُجْزَوْنَ سَالِدِيَابَهُمْ وَالْحُطُوعِ كَحَبِّ اللَّهِ إِي كَحَبِّهِ لَإِذْ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ سَالِدِيَابَهُمْ لَآلِيَتِهِمْ لَا يَحْمِلُونَ مِنْهُ حَرْفًا وَالْكَثَرِ يَحْمِلُونَ فِي السَّيْرِ إِلَىٰ اللَّهِ وَلَوْ كَرِهَىٰ نَصْرًا مَحْمَدَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِإِحْدَادِ الْإِنْدَادِ إِذْ يَرَوْنَ سَالِدِيَابَهُمْ وَالْمَفْعُولِ يَحْمِلُونَ الْعَذَابَ لَرَأَيْتَ أَمْرًا غَضِيْبًا وَأَذْهَبَ عَنِّي إِذَا أَنَّى لَآلِ الْقُوَّةِ الْغَدَرِ وَالْعَدَاةِ لِلَّهِ جَمِيعًا حَالٌ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ۝۳۱ وَفِي قِرَاءَةِ الْفَرِي بِالْحَسَنَانِيَةِ وَالْفَاعِلِ فِيهِ قَبِيلُ السَّمْرِ السَّمْعِ وَفِي السَّمْرِ طَلَسُوا فَمَنْ سَمِعَ عَنِّي عَمَّ وَأَن وَمَا عَذَابُ سَلْبَتِ سَمْعِ السَّمْعُولِ وَحِزَابُ سَالِدِيَابِهِ وَالْمَعْنَى عَرَضُوا فِي الشَّيْءِ شَدَّةَ عَذَابِ اللَّهِ وَأَنَّ الْغَدَرِ لِلَّهِ وَحْدَةً وَقَدْ مَعَانِيهِمْ لَهُ وَجُوبُومُ الْغَيْبِ لَآلِيَتِهِمْ وَفِي دُونَ الْإِنْدَادِ إِذْ يَسْمُرُ مِنَ الْأَقْبَلِ تَبَرَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوا إِي الرُّؤْسَاءِ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا إِي الْكَذِبِ وَفِيهِمْ رَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ عَنِّي عَلَىٰ تَبَرُّهُمْ عَنْهُمْ الْأَسْبَابُ ۝۳۲ الْوَصْلُ السَّمْرِ كَانَتْ مِنْهُمْ فِي الشَّيْءِ مِنَ الْأَرْحَامِ وَالْمَوْجِدِ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِكُهُمْ لَسَبَّحْنَاهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا سَبَّحْنَاهُمْ فِي الْيَوْمِ وَلَوْلَا نَسْنَىٰ وَفَنَسْنَا جَوَالَهُ كَذَلِكَ كَمَا أَرَاهِمُ شَدَّةَ عَذَابِهِ وَتَبَرُّنَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ يُرِيدُهُمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ السَّيِّئَةَ حَسَرَاتٍ حَالٌ نَدَابَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا تَنْمُخْرِجِينَ مِنَ النَّارِ ۝۳۳ عَدُوُّهُمْ

۳۳

تَرْجُمَتُہ: اور مشرکین نے جب اس پر دلیل کا مطالبہ کیا تو یہ آیت ان فی خلق السماوات الخ اتر کر بلاشبہ

آسمانوں اور زمین کی ساخت میں اور ان کے نباتات میں اور رات و دن کی آمد و رفت اور بڑھنے گھٹنے کے ذریعہ تغیر میں اور ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے لئے نفع بخش سامان تجارت اور بوجھ لے کر چلتی ہیں، اور جو جبل ہونے کے باوجود ذوق نہیں ہیں اور اس پانی میں جسے آسمان سے بارش کی شکل میں اللہ نے برسایا ہے پھر اس پانی سے نباتات کے ذریعہ مردہ یعنی خشک زمین کو زندہ کیا اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلایا اس لئے کہ ان کا نشو و نما اس سبزے سے ہوتا ہے جو پانی سے پیدا ہوتا ہے اور ہواؤں کو جنوباً و شمالاً اور گرم و سرد بدلنے میں اور ان بادلوں میں جو اللہ کے حکم کے تابع ہیں (اور) زمین و آسمان کے درمیان بغیر کسی بندھن کے معلق ہیں (اور) جہر اللہ چاہتا ہے اُدھر چلتے ہیں ان میں عقلمندوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں اور اچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ (یعنی) بتوں کو (اللہ کا) ہمسہر ٹھہراتے ہیں، تعظیم اور عاجزی کے ذریعہ ان سے ایسی کرویدگی کا معاملہ کرتے ہیں جیسا کہ اللہ کے ساتھ اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، ان کے شرکاء کی محبت کے مقابلہ میں، اس لئے کہ وہ کسی حال میں بھی اللہ سے نہیں پھرتے اور کفار مصیبت کے وقت (اپنے شریک کردہ شرکاء کو چھوڑ کر) اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور اے محمد ﷺ اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے شریک ٹھہرا کر ظلم کیا ہے جب کہ وہ عذاب کو دیکھیں گے (یٰسُرُونَ) معروف و مبہول دونوں ہیں، تو آپ ایک امر عظیم (بولناک منظر) دیکھیں گے اور اذ بمعنی اذہا ہے، اس لئے کہ پوری قدرت اور غلبہ اللہ ہی کے لئے ہے۔ (جمیعاً) کائنات (مقدر) سے حال ہے، اور اللہ سخت عذاب والا ہے، اور ایک قراءت میں یٰوِی تَحْتَانِیْہ کے ساتھ ہے اور کہا گیا ہے کہ یٰوِی کا فاعل مخاطب کی ضمیر ہے اور کہا گیا ہے کہ الذین ظلموا ہے اور یٰوِی بمعنی یعلم ہے، اور اُن اور اُس کا ما بعد و مفعولوں کے قائم مقام ہے اور لَوْ کا جواب مذکور ہے، اور معنی یہ ہیں کہ اگر یہ لوگ دنیا میں جان لیں، قیامت کے دن ان کے عذاب کو دیکھنے کے وقت اللہ وحدہ کی قدرت اور شدت عذاب کو تو اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اذ، سابقہ اذ سے بدل ہے، جبکہ پیشوا یعنی سردار اپنے ماتحتوں سے اظہارِ اِعتلاقی کریں گے، یعنی ان کو گمراہ کرنے کے الزام سے انکار کر دیں گے حالانکہ عذاب کو (پیشم خود) دیکھ لیں گے، اور تمام رشتہ ناتہ منقطع ہو جائیں گے یعنی وہ تعلقات جو ان کے درمیان قرابت اور دوستی کے دنیا میں تھے (ختم ہو جائیں گے) تَقَطَّعَتْ کا عطف تَبَوَّأ پر ہے، اور ماتحت لوگ ہمیں گے کاش ہم کو دنیا میں واپسی کا موقع مل جائے تو ہم بھی ان متبوعین سے اسی طرح اظہارِ اِعتلاقی کریں گے جس طرح آقائے نبیوں نے ہم سے اظہارِ اِعتلاقی کیا ہے، اور لَوْ تَمْنٰی کے لئے ہے فَتَبَوَّأ جواب تمنی ہے، اسی طرح جیسا کہ دکھائی ان کو اپنے عذاب کی شدت اور بعض کی بعض سے اظہارِ بیزاری دکھائے گا اللہ ان کو ان کے برے اعمال حال یہ کہ ان کے اوپر ندامت طاری ہوگی اور وہ داخل ہونے کے بعد آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں، حَسْرَاتٍ بمعنی ندامات، ہُم ضمیر سے حال ہے۔

تَحْقِيقِ وَتَرْكِیْبِ تَسْبِیْلِ وَتَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلُهُ: وَطَلَبُوا آيَةً عَلَى ذَلِكَ مُشْرِكِينَ کی جانب سے صفات باری کے مطالبہ کے جواب میں جب اللہ تعالیٰ نے وَالْهَكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الخ فرمایا تو مشرکین نے قرآن کے اس دعوے پر دلیل کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر اِنَّ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (الآیۃ) نازل فرمائی، اِنَّ حرف مشبہ بالفعل ناصب ہے اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کَافَّةً کے متعلق ہو کر اِنَّ کی خبر مقدم ہے اور لَا یَاۡتِی لِقَومٍ یَّعْقِلُوْنَ اس کا اسم مؤخر ہے۔

قَوْلُهُ: فَلَمَّا اَلَّتْی تَجْرِی. فَلَمَّا جب مفرد ہو تو مذکر ہے اور اگر جمع ہو تو جمع مکرر ہونے کی وجہ سے مؤنث ہے یہاں فَلَمَّا مؤنث ہے اور قرینہ اَلَّتْی تَجْرِی اس کی صفت ہے۔

سُئِلَ: جمع مکرر مفرد میں تغیر کر کے بنائی جاتی ہے، جیسے رَجُلٌ سے رِجَالٌ مگر یہاں مفرد اور جمع دونوں ایک ہی وزن پر ہیں جمع میں کوئی تغیر نہیں ہوا، تو پھر یہ جمع مکرر کیسے ہوئی؟

جواب: اس میں تغیر معنوی ہوا ہے اس لیے کہ جب فُلُكٌ فُكُلٌ کے وزن پر ہو تو مفرد ہوگا اور جب اُسُدٌ کے وزن پر ہو تو جمع ہوگا۔

قَوْلُهُ: مِنَ التَّجَارَاتِ اس میں اشارہ ہے کہ بِمَا یَنْفَعُ میں ما موصولہ ہے ای تجری فی البحر بالذی ینفع الناس اور بعض نے ما کو مصدر یہ بھی کہا ہے، ای تجری فی البحر ینفع الناس۔

قَوْلُهُ: بِلَا عِلَاقَةٍ عَیْنِ کے کسرہ کے ساتھ محسوس رابطہ جیسے توار کا پکا اور عین کے فتح کے ساتھ معنوی یعنی غیر محسوس رابطہ جیسے عشق و محبت کا رابطہ یا حسد و عداوت کا تعلق۔

قَوْلُهُ: تَبْصُرُ مفسر علام نے یَوٰی کی تفسیر تَبْصُرُ سے کر کے اشارہ کر دیا کہ یَوٰی سے رویت بصری مراد ہے نہ کہ قلبی اس لئے کہ رویت قلبی کے لئے دو مفعولوں کی ضرورت ہوگی جو کہ موجود نہیں ہیں۔

قَوْلُهُ: اِذَا بِمعنی اِذَا یہ دو سوالوں کا جواب ہے۔

سُئِلَ: ①: لَوْ اور اِذَا ماضی پر داخل ہوتے ہیں نہ کہ مضارع پر یہاں مضارع پر داخل ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب: اِذَا یَرَوْنَ الْعَذَابَ میں رویت کا وقوع چونکہ یقینی ہے لہذا مضارع پر اِذَا داخل کر دیا تاکہ بتاویل ماضی ہو کر یقینی الوقوع ہونے پر دلالت کرے۔

سُئِلَ: ②: تو پھر مضارع کے بجائے ماضی کا صیغہ لانا چاہئے تھا تاکہ حقیقہ یقینی الوقوع پر دلالت کرتا۔

جواب: چونکہ رویت درحقیقت مستقبل یعنی روز قیامت میں ہوگی اس کی طرف مضارع کا صیغہ لا کر اشارہ کر دیا۔

قَوْلُهُ: لِاَنَّ یہ جواب شرط محذوف کی علت ہے۔

قَوْلُهُ: فَيَعْنِي يَعْلَمُ يَرَىٰ كَوَيْلِهِمْ كَمْ يَعْلَمُ کے معنی میں اس لئے لیا ہے کہ ظالموں کا اللہ کے عذاب کی شدت کو دنیا میں بچشمِ سرودیکھنا ممکن نہیں ہے، اس لئے کہ عذاب کا تحقق آخرت میں ہوگا، لہذا رویت سے رویت قلبی مراد ہے یعنی یَرَىٰ۔
يَعْلَمُ کے معنی میں ہے۔

قَوْلُهُ: وَفَقَّ مُعَايِنَتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ كَاطْرَفٍ هـ۔

قَوْلُهُمْ: وَقَدْ تَذَكَّرُوا مَا نَعْنِي فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، وَأَمَّا الْعَذَابُ، الَّذِينَ اتَّبَعُوا
 اور الَّذِينَ اتَّبَعُوا دونوں کی ضمیر سے حال ہے اِی رَانِین جیسے لَقِیْتُ زَیْدًا رَاکِبِیْنِ اور چونکہ ماضی بغیر قد کے حال واقع
 نہیں ہو سکتی قَدْ خواہ لفظاً ہو یا تقدیراً، لہذا یہاں قَدْ کو متقدر مانا ہے۔

قَوْلِي: لَوْ لِلَّعَمَى، لو تمہنی کے لئے ہے اور فَنَتَبَّرَا اس کا جواب ہے، یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں:

سُؤَال: ۱: لو کا جواب لام کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ فاء کے ساتھ، حالانکہ یہاں فتنَبَرُ، فاء کے ساتھ ہے۔

سوال: ۲: فَنَتَبَّرُ اُ کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جب کہ ناصب نہ لفظاً ہے اور نہ تقدیراً۔

جواب: مفسر علام نے لو للتمنی کہہ کر ان دونوں اعتراضوں کا جواب دیا ہے، جواب کا حاصل یہ ہے کہ مذکورہ دونوں باتیں لو شرطیہ کے لئے ضروری ہیں اور یہ لو تمنیہ ہے، لو تمنیہ کے بعد ان مقدر ہونے کی وجہ سے جواب تمنی منصوب ہوتا ہے۔ (کما لا یخفی علی من له درایۃ فی علم النحو)۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْح

شہان نزول:

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلٰهَ اَبِيْ حٰقِمٍ اور ابن مردويه نے عمدہ سند متصل کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: خدا سے دعا کرو کہ کوہ صفا کو ہمارے لئے سونے کا بنا دے تاکہ اس کی وجہ سے ہم کو دشمن پر قوت حاصل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ فرمایا: میں ایسا کر سکتا ہوں لیکن اگر اس کے بعد بھی کفر کیا تو میں ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا میں کسی کو نہ دیا ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا: اے میرے پروردگار! تو مجھے اور میری قوم کو اسی حالت پر چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت نازل فرمائی کہ یہ لوگ کوہ صفا کو سونے کا بنانے کا مطالبہ کس طرح کر رہے ہیں حالانکہ وہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے اس سے کہیں زیادہ عظیم و عجیب نشانیاں کائناتِ عالم میں دیکھ رہے ہیں۔

مشرکین کی جانب سے صفات رب کے مطالبہ کے جواب میں جب اللہ تعالیٰ نے وَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ نازل فرمائی تو مشرکین نے دعوائے وحدت والوہیت پر دلیل کا مطالبہ کیا تو اللہ نے اس کے جواب میں إِنَّ

فِی خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (الآیۃ) نازل فرمائی، یہ آیت اس معنی کے اعتبار سے بڑی اہم اور عظیم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت والوہیت و قدرت پر یکجا دس نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔

یعنی تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اس رحمان و رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اس حقیقت کو پہچاننے کے لئے اگر کوئی نشانی و علامت درکار ہے، تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لئے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے مسلسل بدلنے بدلنے میں نیز ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لئے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نازل کرتا ہے پھر اس کے ذریعہ زندگی بخشتا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش اور ان کے رخ بدلنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بیشمار نشانیاں ہیں۔

یعنی اگر انسان کائنات کے اس کارخانہ کو جو شب و روز اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے، محض جانوروں کی طرح نہ دیکھے بلکہ عقل و خرد سے کام لے کر اس نظام پر غور کرے، اور ضد یا تعصب سے آزاد ہو کر سوچے تو یہ آثار جو اس کے مشاہدے میں آ رہے ہیں، اس نتیجے پر پہنچانے کے لئے بالکل کافی ہیں کہ یہ عظیم الشان نظام ایک ہی قادر مطلق، حکیم کے زیر فرمان ہے، تمام اقتدار و اختیار بالکل اسی کے ہاتھ میں ہے کسی دوسرے کا اس میں قطعاً دخل نہیں۔

ربط آیات:

اوپر کی آیات میں توحید کا اثبات تھا، آگے مشرکین کے شرک اور اس پر وعید کا بیان ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِندَادًا مِّمَّنْ ذُكِّرُوا بِالدَّلَائِلِ واضحہ اور براہین قاطعہ کے باوجود ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اس کی صفات میں شریک بنا لیتے ہیں، اور ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے کرنی چاہئے انسانوں میں مظاہر پرستی اور نافع و ضار چیزوں کو معبود و معبود بنانے کا رجحان زمان قدیم سے ہے اور موجودہ زمانہ میں بھی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان نے خود اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں اور خود تراشیدہ بتوں کی بندگی اور پوجا پاٹ شروع کر دی۔

ہندوستان میں جب شروع شروع میں ریل ٹکی تو دیہاتیوں نے اس کی بھی پوجا شروع کر دی اور ریل کے انجن کے سامنے ناپچتے گاتے ہوئے جانور کی بلی چڑھائی، اس طرح اپنے ہزاروں دیوتاؤں میں ایک انجن دیوتا کا اور اضافہ کر لیا۔

(ماجدی، ملخصاً و اضافہ)

يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ (الآیۃ) یعنی ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان کے لئے اللہ کی رضا ہر دوسرے کی رضا پر مقدم ہو اور کسی چیز کی عقلی محبت انسان کے دل میں یہ مرتبہ و مقام حاصل نہ کرے کہ وہ اللہ کی محبت پر اسے قربان نہ کر سکتا ہو وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور کیا خوب ہوگا اگر یہ ظالم مشرکین جب دنیا میں کسی مصیبت کو دیکھتے تو اس کے وقوع میں غور کر کے یہ سمجھ لیا

کرتے کہ سب قوت اللہ تعالیٰ ہی کے دست قدرت میں ہے اور دوسرے سب عاجز اور بے بس ہیں نہ اس مصیبت کو کوئی نال سکتا ہے اور نہ روک سکتا ہے، ایسے وقت میں صرف اللہ ہی یاد آتا ہے، اور اس مصیبت کی شدت میں غور کر کے یہ سمجھ لیا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آخرت میں کہ وہ دارالجزاء ہے سخت ہوگا، تو اس طرح غور کرنے سے تراشیدہ بتوں کا بجز اور حق تعالیٰ کی عظمت و قدرت منکشف ہو کر تو حید و ایمان اختیار لیتے۔

رابط آیات:

اوپر عذاب کی شدت کا بیان تھا یہاں شدت کی کیفیت کا بیان ہے، اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا يَهَابُ اس منظر کا نقشہ پیش کیا گیا ہے، جب قیامت میں مشرکین کے خواص، اور امراء، اپنے عوام اور اپنے تابعین اور رعایا سے! تعلق کا اعلان کریں گے اور انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں کے کاش ہم کو ایک موقع دنیا میں واپس کا دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم بھی دنیا میں ان سے بیزار ہو کر اور کسا کسا جواب دے کر دکھا دیتے۔

وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ السُّبُلُ اَبْلُ باطل کے جتنے بھی باہمی تعلقات اور رابطے ہیں استاذی شاگردی یا ہم نشینی اور قربت کے یا ہم وطنی اور دوستی کے یہ سب اس دنیا تک محدود ہیں، آخرت میں جو حقائق کے مشاہدہ اور معائنہ کا وقت ہوگا سب ایک دوسرے سے بے تعلق بلکہ مخالف نظر آئیں گے اَلَا خِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِينَ۔

(سورہ الزخرف)

وَنَزَلَ فِيْمِنْ حَرَمِ السَّوَابِغِ وَنَحْوِهَا يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا صِفَةُ مُؤَكَّدَةٍ اَوْ مُسْتَلَدَةٍ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِى تَرْبِيَةً اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝۱۰۱ بَيْنِ الْعَدَاوَةِ اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ الْاَلَمِ وَالْفَحْشَاۤءِ النِّجِيْحِ شَرْعًا وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْمَلُوْنَ ۝۱۰۲ مِّنْ تَحْرِیْمٍ مَّا لَمْ يَحْرَمْ غَيْرُهُ وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اِى الْكُفٰرِ اتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ التَّوْحِيْدِ وَتَحْلِيْلِ الطَّيِّبَاتِ قَالُوْا لَا بَلْ نَتَّبِعُ مَا الْفَرِیْنَا وَجَدْنَا عَلَیْهِ اٰبَاۤءَنَا مِّنْ عِبَادَةِ الْاَسْنَامِ وَتَحْرِیْمِ السَّوَابِغِ وَالْبَحَائِرِ قَالَ تَعَالٰى اَیْتَبِعُوْنِهٖ وَلَوْ كَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَا یَعْقِلُوْنَ شَيْۤا مِّنْ اَمْرِ الدِّیْنِ وَلَا یَهْتَدُوْنَ ۝۱۰۳ اِلَى الْحَقِّ وَالْمُحْزَمَةِ لِلْاِنْكَارِ وَمَثَلُ صِفَةِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَمَنْ یَدْعُوْهُمْ اِلَى السُّهْدِی كَمَثَلِ الَّذِیْ یَنْعِقُ بِصَوْتٍ بِمَا لَا یَسْمَعُ الْاَدْعَاۤءَ وَیَدْعٰۤءُ اِى صَوْتًا لَا یَسْمَعُهُ مَعْنَاۤءُ اِى مِمَّنْ فِی سَمَاعِ الْمَوْعِظَةِ وَغَدَمِ تَدْبْرِیْبِ كَالْمَجَاهِیْمِ تَسْمَعُ صَوْتَ رَاعِیْهَا وَلَا تَفْقَهُهُمْ بِهٖمْ صُمُّكُمْ عَمٰی هُمْ لَا یَعْقِلُوْنَ ۝۱۰۴ الْمَوْعِظَةُ یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَیِّبَاتِ حَلٰلَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ عَلٰی مَا اٰتٰیَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ اِیَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝۱۰۵

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ اِی اَكَلَهَا اِذَا الْكَلَامُ فِیْهِ وَكَذَا مَا بَعْدَهَا وَبِیْ مَالِهِمْ تَذَكُّ شَرَعًا وَالْحَقُّ بِهَا بِالسَّنَةِ مَا اُبَیْنَ بِنَ حَیٍّ وَخُصَّ بِمِنِ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ وَالْذَّمَّ اِی الْمُسْفُوحَ كَمَا فِی الْاَنْعَامِ وَلَمْ يَخْتَصِّرْ خُصَّ اللَّحْمَ لِأَنَّهُ مَعْظَمُ الْمَقْصُودِ وَغَیْرِهِ تَبِعَ لَهُ وَمَا اَهْلٌ بِغَیْرِ اللَّهِ اِی ذُبِخَ عَلٰی اسْمِ غَیْرِهِ تَعَالٰی وَالْاِبْلَالُ رَفْعُ الصَّوْتِ وَكَانُوا یَرْفَعُوْنَهُ عِنْدَ الذَّبْحِ لِأَلِهَتِهِمْ فَمِنْ اضْطَرَّ اِی الْجَائِةِ الضَّرُورَةُ اِلٰی اَكْلِ شَیْءٍ مَّا ذَكَرْنَا كَلَّهُ غَیْرَ بَیْغٍ خَارِجٍ عَلٰی الْمُسْلِمِیْنَ وَلَا عَادٍ مُّتَعِدٍ عَلَیْهِمْ بِقَطْعِ الطَّرِیْقِ فَلَا اَثَمَ عَلَیْهِ فِی اَكْلِهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیْمٌ بِأَهْلِ طَاعَتِهِ حَيْثُ وَسَّعَ لَهُمْ فِی ذَلِكَ وَخَرَجَ الْبَاغِیُّ وَالْعَادِیُّ وَیُلْحَقُ بِمَا كُلُّ عَاصٍ بِسُفْرِهِ كَالْاَبْقِ وَالْمُكَّاسُ فَلَا یَحِلُّ لَهُمْ اَكْلُ شَیْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ یَتَوَبَّوْا وَعَلِیْهِ الشَّافِعِیُّ.

ترجمہ: اور (یہ آیت) ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے سوا ب وغیرہ (بتوں کے نام پر آزاد کئے ہوئے جانور) کو حرام کر لیا تھا، لوگو! زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ (پیو) طیباً، حلالاً کی صفت مؤکدہ ہے، یا بمعنی مُتَلَدِّداً ہے، (یعنی مرغوب و پسندیدہ) اور شیطان کے نقش قدم پر (یعنی طریقہ) پر نہ چلو یعنی اس کے آراستہ راستہ پر، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے یعنی اس کی عداوت بالکل واضح ہے وہ تمہیں صرف گناہ اور فحش یعنی شرعاً قبیح بات کا حکم کرتا ہے اور اس بات کا حکم کرتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جن کو تم نہیں جانتے یعنی جو چیزیں حرام نہیں کی گئیں ان کو حرام کرنا وغیرہ، اور جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو توحید اور پاکیزہ چیزوں کی حلت نازل کی ہے اس کی اتباع کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء (واجداد) کو پایا ہے اور بتوں کی بندگی ہے اور وہ سوا ب و محارک کو حرام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ ان کی اتباع کریں گے؟ اگرچہ ان کے آباء (واجداد) دین کے معاملہ میں کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ حق کی طرف راہ یافتہ ہوں، اور ہمزہ انکار کے لئے ہے، اور کافروں کی مثال اور ان لوگوں کی جو ان کو ہدایت کی طرف بلا تے ہیں اس شخص کے جیسی ہے جو اس کو آواز دیتا ہو جو بانک پکار کے سوا کچھ نہ سنتا ہو یعنی آواز کو کہ جس کے معنی نہ سمجھتا ہو، مطلب یہ کہ (یہ کافر) نصیحت سننے اور اس پر غور کرنے میں جانوروں کے مانند ہیں جو اپنے چرواہے کی آواز تو سنتے ہیں مگر اس کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں جو نصیحت کو نہیں سمجھتے، اے ایمان والو! جو حلال چیزیں ہم نے تم کو دے رکھی ہیں ان میں سے کھاؤ پیو، اور جو چیزیں تمہارے لئے حلال کی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو، اور جو چیزیں تمہارے لئے حرام کی گئی ہیں (ان میں ایک) مردار ہے یعنی اس کا کھانا حرام ہے، اس لئے کہ گفتگو کھانے ہی کے بارے میں ہے، اور اسی طرح اس کے بعد مذکور (چیزوں کا کھانا بھی حرام ہے) اور مردار وہ ہے جو شرعی طریقہ پر ذبح نہ کیا گیا ہو، اور حکم حدیث مردار میں گوشت کا وہ ٹکڑا بھی شامل کر لیا گیا ہے جو زندہ جانور سے کاٹ لیا گیا ہو، اور مردار سے مچھلی اور مڈی کو مستثنیٰ

کر دیا گیا ہے اور بہتا خون ہے جیسا کہ سورۃ انعام میں ہے، اور خنزیر کا گوشت (حرام کیا گیا ہے) اور (حرمت کے لئے) گوشت کی تخصیص اس لئے کی گئی ہے کہ (کھانے) میں وہی مقصود اعظم ہے دوسری چیزیں (مثلاً رگ، پٹھے وغیرہ) اس کے تابع ہیں، اور وہ جانور (بھی حرام ہے) جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو یعنی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو (اہلال) آواز بلند کرنے کو کہتے ہیں، اور مشرکین ذبح کے وقت اپنے معبودوں کے نام بآواز بلند پکارتے تھے، سو اگر کوئی مجبور ہو جائے یعنی ضرورت نے اس کو مذکورہ چیزوں میں سے کھانے پر مجبور کر دیا ہو دراصل لیکہ وہ باغی نہ ہو یعنی مسلمانوں کی خلاف بغاوت کرنے والا نہ ہو اور نہ رہزنی وغیرہ کے ذریعہ مسلمانوں پر ظلم کرنے والا ہو، تو ایسے شخص کے لئے ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلاشبہ اللہ بخشنے والا ہے اپنے دوستوں پر مہربان ہے اپنے اطاعت گزاروں پر کہ ان کو اس معاملہ میں وسعت (سہولت) دیدی اور باغی اور ظالم اس حکم سے خارج ہو گئے اور (باغی اور ظالم) کے ساتھ ہر وہ شخص شامل ہے جو سفر معصیت کر رہا ہو، جیسے بھاگا ہوا غلام، اور ظالمانہ طور پر مال وصول کرنے والا۔ ایسے لوگوں کے لئے مذکورہ چیزوں میں سے کسی چیز کا کھانا حلال نہیں ہے، جب تک کہ توبہ نہ کر لیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہی مذہب ہے۔

تحقیق و ترکیب و تفسیر و فوائد

قَوْلُهُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا اس آیت کے مخاطب مکہ کے مشرکین ہیں، سورۃ کے مدنی ہونے کی وجہ سے اور سورت کا نزول اگرچہ مدنی ہے لیکن نزول مدنی ہوا اور خطاب اہل مکہ کو ہو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔
قَوْلُهُ: حَالٌ یعنی حَلَالًا، مِمَّا فِي الْأَرْضِ سے حال ہے، كُلُوا کا مفعول بد نہیں ہے، جیسا کہ بعض حضرات نے کہا ہے اس لئے کہ اس صورت میں مِمَّا فِي الْأَرْضِ، حَلَالًا سے صفت یا حال ہوگا اور صفت کی تقدیم موصوف پر اور حال کی تقدیم ذوالحال پر خلاف ظاہر ہے، گو بعض حضرات نے حَلَالًا کو كُلُوا کا مفعول بہ بھی قرار دیا ہے، اور مِمَّا فِي الْأَرْضِ کو حَلَالًا سے حال مقدم قرار دیا ہے، ذوالحال کے نکرہ ہونے کی وجہ سے حال مقدم کر دیا گیا ہے۔

قَوْلُهُ: السَّوَابِغُ یہ سائبۃ کی جمع ہے، اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کو کسی بت وغیرہ کے نام پر چھوڑ دیا جائے اور تعظیماً اس سے کسی قسم کا استفادہ نہ کیا جائے۔

قَوْلُهُ: وَنَحْوُهَا نحو سے بَحَانُو وغیرہ مراد ہیں، بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کو غیر اللہ کے نام پر آزاد کر دیا ہو اور علامت کے طور پر اس کے کان چیر دیئے گئے ہوں۔

قَوْلُهُ: طَيِّبًا۔ صفة مؤکدة اس اضافہ کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے۔

سُئِلَ: جب حَلَالًا سے شرعاً پاکیزہ چیز مراد ہے تو پھر اس کے بعد طیباً کو ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اس لئے کہ جو چیز شرعاً حلال ہوتی ہے وہ پاک ہی ہوتی ہے۔

جَوَابِ: جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ طیباً صفت مؤکدہ ہے نہ کہ احترازیہ۔

قَوْلًا: او مُسْتَلَدًا مفعول کے صیغہ کے ساتھ یعنی جو چیز مرغوب اور پسندیدہ ہو، اس صورت میں طیباً صفت متبیدہ ہوئی۔ جس سے ناپسندیدہ مثلاً کڑوی اور بد مزہ اشیاء خارج ہو جائیں گی، مُسْتَلَدًا صفت تخصیص اس صورت میں ہوگی جب کہ او کے ساتھ ہو اور بعض نسخوں میں وَ مُسْتَلَدًا واؤ کے ساتھ ہے، اس صورت میں طیباً صفت مؤکدہ ہوگی یعنی نفس مومن کو مرغوب ثنی۔

قَوْلًا: ای تَرْبِیْنَهُ اس میں حذف مضاف کی طرف اشارہ ہے، اور تَرْبِیْنِ سے شیطانی وسوسے مراد ہیں۔

قَوْلًا: یا مَر کمر بالسوء یہ اِنَّه لَکُم عَدُوٌّ مُّبِیْنِ کے لئے علت کے مانند ہے، یعنی وہ تمہارا دشمن اس لئے ہے کہ وہ تم کو بری اور فحش باتوں کا حکم کرتا ہے، السُّوء ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس سے خدا ناراض ہو خواہ وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا، اور اَلْفَحْشَاء سے مراد کبیرہ گناہ ہیں، گویا یہ عطف خاص علی العام کے قبیل سے ہے، مگر مفسر علام کے کلام سے دونوں میں تساوی مستفاد ہو رہی ہے۔

قَوْلًا: مِنْ تَحْرِیْمِ مَا لَمْ یُحَرِّمَ الخ یہ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ میں مَا کا بیان ہے۔

قَوْلًا: اَیْتَبِعُوْهُمْ اس میں اشارہ ہے کہ ہمزہ فعل مقدر پر داخل ہے اور اَوَلَوْ كَانَ فعل مقدر کے مفعول سے حال ہے، تقدیر عبارت یہ ہے اَیْتَبِعُوْهُمْ فِیْ حَالِ فِرْضِهِمْ غَیْرِ عَاقِلِیْنَ وَلَا مُهْتَدِیْنَ ہمزہ انکار تعجب کے لئے ہے، مفسر علام نے اَیْتَبِعُوْهُمْ میں ہمزہ کے بعد فعل مقدر مان کر ایک سوال کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے۔

سُؤَال: اَوَلَوْ كَانَ میں لَوْ شرطیہ ہے، لہذا اس کے لئے جواب شرط کا ہونا ضروری ہے حالانکہ یہاں جواب شرط موجود نہیں ہے۔

جَوَابِ: لَوْ پر جو واؤ داخل ہے وہ حالیہ ہے لہذا لَوْ کو اس صورت میں جواب کی ضرورت نہیں، اس لئے کہ شرط تب ہی حال واقع ہوتی ہے جب اس سے شرطیت کے معنی سلب کر لئے جاتے ہیں، اس لئے کہ جملہ مقدمہ محذوف کی صورت میں لَوْ میں معنی شرطیت باقی نہیں رہتے، لہذا اس کو جواب کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ (ترویج الادراج)

قَوْلًا: صِفۃ یعنی مثل بمعنی صفت ہے نہ کہ بمعنی مشابہ، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔

اعتراض: كَمَثَلِ الَّذِیْ یَنْعُقُ میں كاف تشبیہ کی ضرورت نہیں ہے، اس لئے کہ مثل کے ذکر کے بعد كاف تشبیہ بلا وجہ تکرار ہے۔

جَوَابِ: پہلے مثل کے معنی تشبیہ کے نہیں ہیں، بلکہ اس کے معنی صفت کے ہیں، لہذا اب کوئی تکرار نہیں۔

قَوْلًا: النعق والنعیق، صوت الراعی بالغنم۔ چرواہے کی بکریوں کو بانگ۔

قَوْلًا: وَمَنْ یَدْعُوْهُمْ اِلَی الْهُدٰی اس عبارت کے اضافہ کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے۔

سُؤَال: آیت میں کفار کو ناعق (چرواہے) کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اس لئے کہ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور کافروں کی مثال اس ناعق (چرواہے) کی ہے جو بہانم کو پکارتا ہے، حالانکہ واقعہ ایسا نہیں ہے اس لئے کہ ناعق داعی (ہدایت کی

طرف بلانے والے رسول یا مسلمان ہیں) اور کفار معنوق، مدعو (مثل بہائم) ہیں۔

جواب: یہاں معنوق محذوف ہے اور وہ مَنْ يَذْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى ہے، لہذا کفار اور ان کے داعی کو، چرواہے اور بہائم کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یعنی کفار اور ان کے داعی مشبہ ہیں اور بہائم اور ان کا چرواہا مشبہ یہ ہیں، گویا کہ یہ تشبیہ مرکب بالمرکب ہے، جس میں ایک مجموعہ کو دوسرے مجموعے کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، لہذا اب کوئی اشکال نہیں۔

سوال: اَلَّذِينَ كَفَرُوا سے پہلے مضاف محذوف مان لیا جائے جیسا کہ قاضی وغیرہ نے مضاف محذوف مانا ہے، تقدیر عبارت یہ ہوگی، مَثَلُ دَاعِيَ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ ابْ مَطْلَبِیْہِہُ، کہ داعی کی مثال ناعق (چرواہے) جیسی ہے یعنی داعی کو ناعق سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

جواب: مطلب تو صحیح ہو جاتا ہے مگر اس صورت میں تشبیہ داعی (مسلمان یا رسول) کی حالت کو بیان کرنے کے لئے ہوگی نہ کہ مدعو کی حالت کو بیان کرنے کے لئے حالانکہ مقصود دونوں کی حالت کو بیان کرنا ہے اور اہم مدعو (کفار) کی حالت کو بیان کرنا ہے، جیسا کہ خود مفسر علام نے اس بات کی طرف اپنے قول ہم فی سماع الموعظة الخ سے اشارہ کیا ہے۔ (مزید تفصیل کے لئے تفسیر مظہری جلد اول: ص ۱۶۷ کی طرف رجوع کریں)۔

تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْحُ

شان نزول:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ یہ آیت ثقیف اور خزاعہ اور عامر ابن صعصعہ اور بنی مدلج کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کہ ان لوگوں نے اپنے اوپر حُرث، انعام، الحیرہ، اور سانپ اور الحام اور وسیلہ کو حرام کر لیا تھا۔ (مظہری)

وَنَزَلَتْ فِي قَوْمٍ حَرَمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ رَفِيعَ الْأَطْعَمَةِ وَالْمَلَابِسِ یعنی مذکورہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جنہوں نے اپنے اوپر عمدہ کھانا اور اچھا لباس حرام کر لیا تھا، (روح البیان) سبب نزول اگرچہ خاص بھی ہو لیکن اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ شیطان کے دام فریب میں آکر اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کرو جس طرح مشرکین کے بتوں کے نام وقف کردہ جانوروں کو حرام کر لیتے تھے، لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ میں اتباع شیطان سے منع کیا جا رہا ہے کہ خواہش اور نفس شیطانی کے اغواء سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ سمجھو، اور زمین (دنیا) میں حلال اور پاک چیزیں میں انہیں استعمال کرو اور اغواء شیطانی کے شکار نہ ہو کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے لگو اس لئے کہ شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے وہ ہمیشہ بدی اور فحش کا ہی حکم کرتا ہے۔

اتما یا مَرُکُمُ الخ شیطان کے حکم سے مراد وسوسہ ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ آدم کے بیٹے کے قلب میں ایک شیطانی الہام و اثر ہوتا ہے اور دوسرا فرشتہ کی طرف سے، شیطانی وسوسہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ برے کام کے فوائد اور مصالح سامنے آتے ہیں اور فرشتہ کے الہام کا اثر یہ ہوتا ہے کہ خیر اور نیکی پر انعام و فلاح کا وعدہ اور حق کی تصدیق پر قلب مطمئن ہوتا ہے۔

مَسْکَلَتُنَا: سائد وغیرہ جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیئے جاتے ہیں یا اور کوئی جانور مثلاً مرغ، بکرا وغیرہ کسی بزرگ یا کسی پیر پیغمبر کے نام نامزد کر دیا جاتا ہے اس کی حرمت کا بیان بھی عنقریب وَمَا أَهْلُ بِهِ لَعَنَ اللّٰہُ کی تفسیر میں انشاء اللہ آنے والا ہے، اس آیت بِنَائِهَا النَّاسُ كُلُّوْا الخ میں ایسے جانوروں کے حرام ہونے کی نفی کرنا مقصود نہیں جیسا کہ بعض لوگوں کو شبہ ہو گیا ہے بلکہ اس فعل کی حرمت و ممانعت مقصود ہے کہ غیر اللہ کے تقرب کے لئے جانوروں کو آزاد چھوڑ دینا اور اس عمل کو موجب برکت و تقرب سمجھنا اور ان جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لینے کا عہد کر لینا یہ تمام افعال ناجائز اور گناہ ہیں۔

مَسْکَلَتُنَا: اگر کسی شخص نے جہالت یا غفلت سے کسی جانور کو کسی غیر اللہ کے لئے نامزد کر کے آزاد کر دیا تو اس کی توبہ یہی ہے کہ اپنے اس حرمت کے خیال سے رجوع کرے اور اس فعل سے توبہ کرے، تو پھر اس کا گوشت حلال ہو جائے گا۔ (معارف)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا (الآیۃ) اس آیت سے جس طرح باپ دادوں کی اندھی تقلید و اتباع کی مذمت ثابت ہوتی ہے اسی طرح جائز تقلید و اتباع کے شرائط اور ایک ضابطہ بھی معلوم ہو گیا جس کی طرف دو لفظوں سے اشارہ فرمایا: لَا يَعْزِلُونَ اور لَا يَهْتَدُونَ کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ ان آباء و اجداد کی تقلید و اتباع کو اس لئے منع کیا گیا ہے کہ انہیں نہ عقل تھی نہ ہدایت، ہدایت سے مراد احکام ہیں جو اللہ کی طرف سے صریح طور پر نازل کئے گئے ہیں، اور عقل سے مراد وہ احکام ہیں جو بذریعہ اجتہاد نصوص شرعیہ سے استنباط کئے گئے ہوں۔

آباء و اجداد کے اتباع و تقلید کے عدم جواز کی وجہ یہ ہے کہ نہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکام ہیں اور نہ اس کی صلاحیت کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی نصوص قطعیہ سے احکام کا استنباط کر سکیں، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ جس عالم کے متعلق یہ اطمینان ہو جائے کہ اس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے اور اس کو درجہ اجتہاد بھی حاصل ہے کہ جو احکام صراحت قرآن و سنت میں نہ ہوں ان کو نصوص قرآن و سنت سے بذریعہ قیاس نکال سکتا ہے تو ایسے عالم کی تقلید و اتباع جائز ہے، اس لئے نہیں کہ یہ اس کا حکم ماننا اور اس کی اتباع کرنی ہے بلکہ اس لئے کہ حکم اللہ کا ماننا اور اسی کا اتباع کرنا ہے مگر چونکہ ہم براہ راست اللہ کے حکم سے واقف نہیں ہو سکتے اس لئے کسی عالم مجتہد کا اتباع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل ہو سکے۔

جاہلانہ تقلید اور ائمہ مجتہدین کی تقلید میں فرق:

اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ مطلق تقلید ائمہ مجتہدین کے خلاف اس طرح کی آیت پڑھ دیتے ہیں وہ خود ان آیات کے صحیح مدلول سے واقف نہیں۔ امام قرطبی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اس آیت میں تقلید آبائی کے ممنوع ہونے کا جو ذکر ہے اس

سے مراد باطل عقائد و اعمال میں آباء و اجداد کی تقلید کرنا ہے، عقائد صحیحہ و اعمال صالحہ میں تقلید اس میں داخل نہیں ہے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کلام میں ان دونوں چیزوں کی وضاحت سورہ یوسف میں اس طرح آئی ہے: اِنِّیْ تَرٰکْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کَافِرُوْنَ، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِیْ اِبْرٰهَیْمَ وَاِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ۔

”میں نے ان لوگوں کی ملت اور مذہب کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور میں نے اتباع کیا اپنے آباء ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا۔“ اس میں پوری وضاحت سے ثابت ہو گیا کہ آباء کی تقلید باطل میں حرام ہے حق میں جائز بلکہ مستحسن ہے۔

امام قرطبی نے اسی آیت کے ذیل میں ائمہ مجتہدین کی تقلید سے متعلق بھی مسائل و احکام بیان کئے ہیں، فرمایا:

تعلق قوم بهذه الآیة فی ذم التقليد (الی) وهذا فی الباطل صحیح اما التقليد فی الحق فاصل من اصول الدین وعصمة من عصم المسلمین یلجاء الیہا الجاهل المقصر عن درک النظر۔

(قرطبی: ص ۱۹۴، ج ۲۔ معارف)

”کچھ لوگوں نے اس آیت کو تقلید کی مذمت میں پیش کیا ہے، اور یہ باطل کے معاملہ میں تو صحیح ہے لیکن حق کے معاملہ میں تقلید سے اس کا کوئی تعلق نہیں، حق میں تقلید کرنا تو دین کے اصول میں سے ایک مستقل بنیاد ہے، اور مسلمانوں کے دین کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جو شخص اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ دین کے معاملہ میں تقلید ہی پر اعتماد کرتا ہے۔“

يٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا کُلُوْا مِنْ طَیِّبٰتِ (الآیة) او پر اکل طیبات کے معاملہ میں مشرکین کو غلطی پر تنبیہ اور اصلاح مقصود تھی، اس آیت میں اہل ایمان کو اس بات پر تنبیہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس غلطی میں مشرکین کی موافقت نہ کریں، اس کے ضمن میں اہل ایمان پر اپنے انعامات کا بھی ذکر ہے، اور اس پر ادائے شکر کی تعلیم بھی ہے۔

رابط آیات:

اوپر تو اس کا بیان تھا کہ حلال کو حرام مت کرو آگے اس کا ذکر ہے کہ حرام کو حلال مت سمجھو مثلاً مردار جانور اور ایسے جانور جن کو غیر اللہ کے نام ذبح کیا گیا ہو، اس میں اشارہ ہے کہ نیک عمل کی توفیق اور دعا قبول ہونے میں اکل حلال کو بڑا دخل ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اور مومن کو وہی حکم کرتا ہے جو مرسلین کو کرتا ہے، پھر آپ ﷺ نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو طویل سفر طے کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب اشعث اغبر، مَطْعَمُهُ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام و غُذٰی بالحرام فَاِنِّیْ یُسْتَجَابُ لِذٰلِکَ (رواہ مسلم) بہت سے لوگ طویل سفر پریشان حال اللہ کے سامنے دعاء کے لئے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور یا رب یا رب پکارتے ہیں، مگر کھانا ان کا حرام، پینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام، غذا ان کی حرام،

ان حالات میں ان کی دعاء کہاں قبول ہو سکتی ہے؟

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ابُو جَعْفَرٍ نے الْمَيْتَةُ یاء کی تشدید کے ساتھ پڑھا ہے۔

سَبْکُوَال: اِنْسَا کلمہ حصر ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف یہی چار چیزیں جو مذکور ہیں حرام ہیں، حالانکہ ان کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں حرام ہیں جو دیگر آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے معلوم ہوتی ہیں۔

جَوَابُ: حنفیہ کے نزدیک اِنْسَا کے بارے میں نحاۃ کو فہ کا قول معتبر ہے جس میں انہوں نے کہا اِنَّ کَلِمَةَ اِنْسَا لَیْسَتْ لِلْقَصْرِ بَلْ هِيَ مُرَكَّبَةٌ مِنْ اِنَّ لِلتَّحْقِیْقِ وَمَا الْکَافَةُ اَوْ اَنَّ اِنْسَا کَا کَلْمٍ حَصْرٌ یُؤْتِی تَوَحُّصًا اَضَائِیًّا یُؤَدِّی، اور یہ حصر ان چیزوں کے اعتبار سے ہوا جن کو کفار نے حرام کر لیا تھا، بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حام وغیرہ۔

الْمَیْمَنَةُ مردار اور یہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کا ذبح کرنا ضروری ہو، اور اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، لہذا مچھلی اور مڈی اس میں داخل نہیں ہیں، یا ان دونوں کو حدیث کی وجہ سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے، (قال رسول اللہ ﷺ اَحْلَلْنَا مِیْمَتَانِ وَذِمَّانِ السَّمَكِ وَالْبَحْرَادِ وَالْکَبْدِ وَالطَّحَالِ) (اخرجه ابن ماجہ والحاکم من حدیث ابن عمر) اور ان ہی کے ساتھ گوشت کے اس ٹکڑے کو بھی شامل کر لیا گیا ہے جو زندہ جانور سے کاٹ لیا گیا ہو، عن ابی واقد اللیثی قال قال رسول اللہ ﷺ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَہِیْمَةِ وَهِيَ حَیَّةٌ فَهِيَ مَیْمَنَةٌ۔ (اخرجه ابو داؤد والترمذی)

آگے اس آیت میں جن چیزوں کی حرمت کا ذکر کیا گیا ہے وہ چار چیزیں ہیں: مردار، خون، لحم خنزیر، اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔

مردار: اس سے مراد وہ جانور ہے جس کے حلال ہونے کے لئے از روئے شرع ذبح کرنا ضروری ہے مگر وہ بغیر ذبح کے خود بخود مر جائے یا گلا گھونٹ کر یا کسی دوسری طرح چوٹ وغیرہ مار کر مار دیا جائے، تو وہ مردار اور حرام ہے، مگر خود قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ دریائی جانوروں کا ذبح کرنا ضروری نہیں ہے اَحْلَلَّ لَکُمُ صَیْدَ الْبَحْرِ اِی بِنَاءِ پر حدیث میں بھی مچھلی اور مڈی کو میتہ سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے، البتہ وہ مچھلی جو خود بخود مر کر پانی کے اوپر آ جائے وہ حرام ہے۔ (حماس)

مَسْکَلَتُنَا: اسی طرح وہ شکاری جانور جو قابو میں نہیں کہ ذبح کر لیا جائے تو اس کو بھی بسم اللہ پڑھ کر تیر وغیرہ دھاری دار چیز سے زخم لگا دیا جائے اور قابو میں آنے سے پہلے مر جائے تو بغیر ذبح کے حلال ہو جاتا ہے، مگر زخمی دھاری دار آلہ سے ہونا چاہئے، لہذا پھاڑنے والے یا جلانے والے آلہ مثلاً گولی سے زخمی شدہ بغیر ذبح کے حلال نہ ہوگا۔

مَسْکَلَتُنَا: اگر بندوق کی گولی سے کوئی جانور زخمی ہو کر قبل الذبح مر جائے تو وہ حلال نہ ہوگا، اگر مرنے سے پہلے اسے ذبح کر لیا جائے تو حلال ہو جائے گا۔

مَسْکَلَتُنَا: اگر بندوق کی گولی نوکدار ہو جیسا کہ آج کل ایسی گولی بنائی گئی ہے تو بعض علماء کا خیال ہے کہ ایسی گولی تیرے حکم میں ہے، مگر جمہور علماء کے نزدیک ایسی گولی بھی جارح نہیں بلکہ خارقہ ہے اس لئے ایسی گولی کا شکار بھی بغیر ذبح حلال نہیں۔

مَسْئَلہ: مردار جانور کے تمام اجزاء حرام ہیں، مگر جانور کے وہ اجزاء جو کھانے کی چیز نہیں، مثلاً بال، سینک، کھر، ہڈی وغیرہ یہ پاک ہیں، ان کا استعمال جائز ہے بشرطیکہ ان پر نجاست نہ لگی ہو۔

مَسْئَلہ: مردار جانور کی چربی اور اس سے بنائی ہوئی چیزیں بھی حرام ہیں نہ ان کا استعمال جائز اور نہ خرید و فروخت۔

مَسْئَلہ: یورپ وغیرہ سے آئی ہوئی چیزیں مثلاً صابون، کریم، لپ اسٹک وغیرہ جن میں چربی ہوتی ہے ان سے پرہیز کرنا احتیاط ہے، مگر مردار یا حرام جانور کی چربی کا یقینی علم نہ ہونے کی وجہ سے گنجائش ہے، نیز اس وجہ سے بھی کہ بعض صحابہ کرام مثلاً ابن عمر، ابوسعید خدری، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردار کی چربی کا صرف کھانے میں استعمال حرام قرار دیا ہے، خارجی استعمال کی اجازت ہے، اس لئے اس کی خرید و فروخت کو بھی جائز رکھا گیا ہے۔ (حصاص، معارف)

مَسْئَلہ: دودھ کا پیئر بنانے میں ایک چیز استعمال ہوتی ہے جس کو عربی میں اِنْفَحَہ کہا جاتا ہے، یہ جانور کے پیٹ سے نکالی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے اس کو دودھ میں شامل کرنے سے دودھ جم جاتا ہے، اگر اِنْفَحَہ شرعی طریقہ سے مذبوہ جانور کا ہے تو اس کے استعمال میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن غیر مذبوہ کے پیٹ سے حاصل کیا ہوا اِنْفَحَہ کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، امام اعظم، امام مالک اس کو پاک کہتے ہیں اور امام ابو یوسف امام محمد اور سفیان ثوری اس کو ناپاک کہتے ہیں۔ (قرطبی، معارف)

خون: دوسری چیز جو آیت مذکورہ میں حرام قرار دی گئی ہے وہ خون ہے، اس آیت میں اگرچہ مطلق ہے مگر سورہ انعام کی آیت میں مسفوح کی قید بھی ہے یعنی بننے والا خون، لہذا جو خون منجمد ہو جیسے کھٹی، تلی، گردہ، پھپھڑا وغیرہ یہ حلال اور پاک ہیں۔ مَسْئَلہ: ذبح کے بعد جو خون گوشت میں لگا رہ جاتا ہے وہ پاک ہے، اسی طرح مجھڑ، مکھی، کھٹل وغیرہ کا خون ناپاک نہیں ہے، اگر زیادہ ہو تو اس کو بھی دھونا چاہئے۔

مَسْئَلہ: جس طرح خون کا کھانا حرام ہے اسی طرح اس کا خارجی استعمال بھی حرام ہے اور اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں۔ مَسْئَلہ: مریض کو دوسرے کا خون دینے کا مسئلہ، تحقیق اس کی یہ ہے کہ انسانی خون انسان کا جز ہے اور جب بدن سے نکال لیا جائے تو وہ بھی نجس ہے، اس کا اصل تقاضہ تو یہی ہے، لہذا قاعدہ اور ضابطہ کی رو سے دوسرے کا خون چڑھانا جائز نہیں ہونا چاہئے۔ لیکن اضطراری اور مجبوری کی صورت میں شریعت اسلام کی دی ہوئی سہولتوں میں غور کرنے سے امور ذیل ثابت ہوئے:

خون اگرچہ انسانی جز ہے مگر اس کو کسی دوسرے انسان کے بدن میں منتقل کرنے کے لئے اعضاء انسانی میں کاٹ چھانٹ اور آپریشن کی ضرورت پیش نہیں آتی، انجکشن کے ذریعہ خون نکالا اور داخل کیا جاتا ہے، اس لئے اس کی مثال دودھ کی سی ہوگئی جو بدن انسانی سے بغیر کاٹ چھانٹ کے نکلتا ہے اور دوسرے انسان کا جز بنتا ہے، شریعت اسلام نے بچہ کی ضرورت کے پیش نظر انسانی دودھ کو بچے کی غذا قرار دیا ہے، اور علاج کے طور پر بڑوں کے لئے بھی اجازت ہے جیسا کہ عالمگیری میں ہے:

ولا بأس بان یسعط الرجل بلبین المرأة ویشریہ للدواء. (عالمگیری: ص ۴، معارف)

”اس میں مضائقہ نہیں کہ دوا کے لئے کسی شخص کی ناک میں عورت کا دودھ ڈالا جائے، یا پینے میں استعمال کیا جائے۔“

مُسْکَلَتْ، اگر خون کو دودھ پر قیاس کیا جائے تو بعید از قیاس نہیں، کیونکہ دودھ بھی خون کی بدلی ہوئی صورت ہے اور جزء انسانی ہونے میں مشترک ہے، صرف فرق یہ ہے کہ دودھ پاک ہے اور خون ناپاک ہے، لہذا جزء انسانی ہونا تو یہاں وجہ مانعت نہ رہی اس لئے کہ دودھ جزء انسانی ہونے کے باوجود دوسرے انسان کے بدن کا جزء بنتا ہے، اب صرف نجاست کا معاملہ رہ گیا، علاج اور دوا کے معاملہ میں بعض فقہاء نے خون کے استعمال کی بھی اجازت دی ہے۔

اس لئے ایک انسان کا خون دوسرے کے بدن میں منتقل کرنے کا شرعی حکم یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام حالات میں تو جائز نہیں، مگر علاج اور دوا کے طور پر اضطراری حالت میں بلاشبہ جائز ہے، اضطراری حالت سے مراد یہ ہے کہ مریض کی جان خطرہ میں ہو اور کوئی دوسرا طریقہ مؤثر نہ ہو یا موجود نہ ہو، اور خون دینے سے مریض کی جان بچنے کا گمان غالب ہو ان شرطوں کے ساتھ خون دینا اس نص قرآنی کی رو سے جائز ہے جس میں مضطر کے لئے مردار جانور کھا کر جان بچانے کی اجازت صراحتہ مذکور ہے۔

خنزیر کی حرمت:

تیسری چیز جس کی حرمت اس آیت مذکورہ میں ہے وہ لحم خنزیر ہے اس کے نجس العین ہونے پر اتفاق ہے، قرآن میں خنزیر کے ساتھ لحم کی قید یا تو اس لئے ہے کہ اعظم مقصود گوشت ہی ہے بقیہ چیزیں اس کے تابع ہیں اور لحم کی قید سے اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ خنزیر دیگر حرام جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ ذبح کے بعد اگر چہ کھانے کے لئے حرام ہی رہتے ہیں مگر وہ پاک ہو جاتے ہیں، البتہ خنزیر ذبح کرنے کے بعد بھی پاک نہیں ہوتا، صرف چمڑا سینے کے لئے اس کے بال کا استعمال حدیث میں جائز قرار دیا گیا ہے۔ (حصاص، قرطبی)

انمہ کا مسلک:

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خنزیر کے بالوں کا استعمال ضرورت کے پیش نظر صرف چمڑا سینے کے لئے جائز ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ممنوع قرار دیتے ہیں، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مکروہ قرار دیا ہے اگر خنزیر کا بال پانی میں گر جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔

لحم خنزیر کی مضرت:

فقہی احکام اور شرعی حرمت سے قطع نظر فطرت سلیم اسے گندہ سمجھتی ہے نفاذ طبعی اس کی طرف رغبت کرنے سے کراہت کرتی ہے، خنزیر کا گوشت بکثرت استعمال سے اخلاقی خرابیاں اور بے حیائی کا پیدا ہونا ایک مسلم حقیقت ہے جن قوموں میں اس کو

کثرت سے کھانے کا رواج ہے ان کی بے حیائی کسی سے پوشیدہ نہیں، اس کے گوشت کے جو طبی نقصانات ہیں وہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہیں، خصوصاً امراض غدودی میں یہ جس طرح معین و مددگار ہوتا ہے اس پر تو آج کل کے ڈاکٹر بہت کچھ لکھ چکے ہیں، سو رک کی گندگی اور ناپاکی اتنی روشن اور عیاں ہے کہ بعض قدیم قومیں مثلاً اہل مصر بھی اسے نجس سمجھتی رہی ہیں، بلکہ خود یہودیوں کے یہاں بھی خنزیر حرام تھا، آج مسیحی قومیں جس ذوق و شوق سے یہ گندہ گوشت کھاتی ہیں اور اس کی چربی سے جو طرح طرح کے کام لیتی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کراہت کیسی؟ عجب نہیں کہ کچھ فضائل مسیحیت میں اس جانور کے وارد ہوئے ہوں، حالانکہ اس کی حرمت اور نجاست دونوں صراحت کے ساتھ بائبل میں موجود ہیں۔

بائبل میں سور کی حرمت اور نجاست :

اور سور کہ اس کا کھرد حصہ (چرا ہوا) ہوتا ہے اور اس کا پاؤں چرا ہے، پر وہ جگالی نہیں کرتا وہ بھی تمہارے لئے ناپاک ہے۔

(اعمال ۷:۱۱)

اور سور کہ کھر اس کے چرے ہوئے ہیں، یہ جگالی نہیں کرتا، بھی تمہارے لئے ناپاک ہے، تم اس کا گوشت نہ کھاؤ نہ اس کی لاش کو ہاتھ لگائیو۔ (استاء ۸:۱۲)

وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ:

یہ چوتھی چیز ہے جس کو آیت میں حرام قرار دیا گیا ہے، یہ وہ جانور ہے جس کو غیر اللہ کے لئے وقف کیا گیا ہو، اس کی تین صورتیں متعارف ہیں: اول یہ کہ کسی جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لئے ذبح کیا جائے اور بوقت ذبح غیر اللہ ہی کا نام لیا جائے، یہ صورت باجماع امت حرام ہے اور یہ جانور مردار ہے اس کے کسی جزء سے انتفاع جائز نہیں، اس لئے کہ یہ صورت آیت مَا أَهْلٌ بِهِ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ کی مدلول صریح ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ کسی جانور کو تقرب الی غیر اللہ کے لئے ذبح کیا جائے لیکن بوقت ذبح اس پر نام اللہ کا لیا جائے، جیسا کہ بہت سے نادانق مسلمانیوں اور بزرگوں کے نام پر ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے بکرے مرغے وغیرہ ذبح کرتے ہیں، جیسے ربیع الثانی کے مہینہ میں گیارہویں شریف کے موقع پر (بقول جہلاء) غوث پاک کا خسی، ماہ محرم میں سیدنا حسن و حسین ؑ کے نام کا مرغ، اور شیخ سدو کے نام کا بکرا یہ صورت بھی باتفاق فقہاء حرام اور مذہب و مردار ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ کسی جانور کے کان کاٹ کر یا کوئی دوسری علامت لگا کر تقرب الی غیر اللہ اور تعظیم غیر اللہ کے طور پر چھوڑا جائے نہ اس سے کام لینے اور نہ اس کو ذبح کرنے کا قصد ہو بلکہ اس کے ذبح کو حرام جانیں یہ جانور مَا أَهْلٌ بِهِ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ

اور مَا ذُبَحَ عَلَى الثُّصِبِ دونوں میں داخل نہیں؛ بلکہ اس قسم کے جانور کو بکیرہ یا سانپ کہا جاتا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ فعل تو نص قرآنی حرام ہے، جیسا کہ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَاحِيَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ سے معلوم ہوتا ہے۔

مگر ان کے اس حرام عمل سے اور اس جانور کو حرام سمجھنے سے یہ جانور حرام نہیں ہو جاتا، اس لئے یہ جانور عام جانوروں کی طرح حلال ہے، مگر شرعی اصول کے مطابق یہ جانور اپنے مالک کی ملک سے خارج نہیں ہوا، اگرچہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری ملک سے خارج ہو کر غیر اللہ کے لئے وقف ہو گیا، اس کا یہ عقیدہ باطل ہے وہ جانور بدستور اس کی ملک میں ہے، اب اگر وہ شخص اس جانور کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دے یا بیہ کر دے تو اس کے لئے یہ جانور حلال ہے جیسا کہ ہندو بکثرت اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام بکرا، گائے وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں، اور مندر کے پجاری کو اختیار دیدیتے ہیں، کہ جو چاہیں کریں، مندر کے پجاری ان کو فروخت کر دیتے ہیں، اسی طرح بعض ناواقف مسلمان بھی بعض مزارات پر ایسا ہی عمل کرتے ہیں کہ بکرا مرغ وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں اور مجاوروں کو اختیار دیدیتے ہیں جن کو وہ فروخت کر دیتے ہیں ان مجاوروں سے ان جانوروں کا خریدنا اور ذبح کر کے کھانا وغیرہ سب حلال ہے۔

نذر غیر اللہ کا مسئلہ:

یہاں ایک چوتھی شکل اور ہے جس کا تعلق حیوانات کے علاوہ دوسری چیزوں مثلاً مٹھائی، کھانا وغیرہ، جن کو غیر اللہ کے نام پر منت کے طور پر ہندو بتوں پر اور جاہل مسلمان بزرگوں کے مزارات پر چڑھاتے ہیں، حضرات فقہاء نے اس کو بھی اشتراک علت یعنی تقرب الی غیر اللہ کی وجہ سے مَا أَهْلًا بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کے حکم میں قرار دے کر حرام قرار دیا ہے، کتب فقہ مثلاً بحر الرائق وغیرہ میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔

اضطرار اور مجبوری کے احکام:

آیت مذکورہ میں چار چیزوں کو حرام قرار دینے کے بعد ایک حکم استثنائی مذکور ہے، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اس استثنائی حکم میں اتنی سہولت کر دی گئی ہے کہ جو شخص بھوک سے بیتاب ہو جائے بشرطیکہ نہ تو کھانے میں طالب لذت ہو اور نہ قانون شکنی کا داعیہ اور نہ قدر ضرورت سے تجاوز کرنے والا ہو تو اس حالت میں ان حرام چیزوں کو کھالینے سے بھی اس شخص کو کوئی گناہ نہیں، بلکہ نہ کھانے میں گناہ ہے اگر نہ کھا کر مر گیا تو گناہ گار کی موت مرے گا، بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہیں۔

اس میں مضطر کے لئے جان بچانے کے واسطے دو شرطوں کے ساتھ ان حرام چیزوں کو کھانے کی اجازت دی گئی ہے، ایک

شرط مضطر و مجبور ہونا، مضطر شرعی اصطلاح میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی جان خطرہ میں ہو مثلاً کوئی شخص بھوک اور پیاس کی وجہ سے ایسی حالت میں پہنچ گیا ہو کہ اگر نہ کھائے پیے تو اس کی جان جاتی رہے، اس لئے حرام چیز کو استعمال کی اجازت دو شرطوں کے ساتھ دی گئی ہے، ایک شرط یہ ہے کہ مقصود جان بچانا ہو لذت اندوزی یا قانون شکنی نہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ صرف اتنی مقدار کھائے جو جان بچانے کے لئے کافی ہو، پیت بھر کر کھانا یا ضرورت سے زیادہ کھانا اس وقت بھی حرام ہے۔

قائلہ: اضطرار اور مجبوری جس طرح داخلی ہوتی ہے خارجی بھی ہو سکتی ہے، مثلاً کوئی شخص حرام چیز کھانے یا پینے پر مجبور کرے کہ اگر نہ کھاؤ گے نہ پیو گے تو تم کو قتل کر دیں گے یا کوئی عضو ضائع کر دیں گے تب بھی یہی حکم ہے، معمولی زد و کوب کا یہ حکم نہیں ہے۔

غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ کی تفسیر:

غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ کی دو تفسیریں منقول ہیں ایک تو وہ ہے جس کو صاحب جلالین علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، وہ یہ کہ باغ کا مطلب ہے امام عادل کے خلاف بغاوت کرنے والا اور عَاد کے معنی رہبری کرنے والا، یا فساد فی الارض برپا کرنے والا، یعنی جو شخص امام عادل کے خلاف بغاوت کرنے والا اور رہبری کرنے والا ہو اور وہ حالت اضطرار میں آجائے تو اسے اس حالت اضطرار کی سہولت حاصل نہیں ہوگی۔

بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ظاہر مذہب بھی یہی ہے، بغوی نے کہا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی یہی قول ہے، نیز مجاہد اور سعید بن جبیر بھی اسی کے قائل ہیں، ان حضرات کا مذہب یہ بھی ہے کہ مسافر معصیت کو مضطر کی سہولیات حاصل نہ ہوں گی، بخلاف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے، مگر زیادہ مفسرین کا رجحان اس طرف ہے کہ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ کا تعلق، اکل سے ہے، یعنی مضطر کا مقصد لذت اندوزی یا قانون شکنی نہ ہو، اور نہ بقدر سدر مق سے تجاوز کرے، البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پیت بھر کر کھانا بھی جائز ہے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی قول ہے اور ایک روایت امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بھی ایسی ہی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا رائج مذہب یہ ہے کہ اگر قریبی زمانہ میں حلال کھانا ملنے کی توقع ہو تو سدر مق سے زیادہ کھانا جائز نہیں، اور اگر امید نہ ہو تو پیت بھر کر کھانا جائز ہے بلکہ بطور توشہ ساتھ بھی لے سکتا ہے۔ (مظہری ملخصاً)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ الْمَشْمُولِ عَلَى نِعْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ السُّمُودُ وَبَشَرُونَهُ تَمَنَّا قَلِيلًا مِنَ الدُّنْيَا بِأَخْذُونَهُ بَدَلَهُ بِنِ سَفَلَتِهِمْ فَلَا يَظْهَرُونَ خَوْفَ فِرْقَةِ عَلَيْهِمْ أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ لَا يَأْكُلُهَا إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَلَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ غَضَبًا عَلَيْهِمْ وَلَا يَكْرَهُهُمْ يُظَاهَرُونَ

بِئْسَ ذُنُوبٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ﴿۱۰﴾ نُوَلِّیْهِمْ سُوَ النَّارِ اُولَئِكَ الَّذِیْنَ اَشْتَرُوا الضَّلٰلَةَ بِالْهٰدِیْ اَخَذُوْهَا بِاَنْدٰدِیْ الدُّنْیَا وَاَلْعَذَابُ بِالْمُعٰفِرَةِ الْمُعَدَّةُ لَهُمْ فِی الْاٰخِرَةِ لَوْ لَمْ یَكْتُمُوْا فَمَا اَصْبَرَهُمْ عَلٰی النَّارِ ﴿۱۱﴾ اِیْ مَا اَشَدُّ صَنِیْعَتَهُ وَ سُوَ تَعٰجِیْبٍ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَرْتِكَابِهِمْ مُّوْجِبَاتِهَا مِنْ غَیْرِ مُبَالَآةٍ وَّ اَلَا فَاِنَّ صَنِیْعَتَهُ ذٰلِكَ الَّذِیْ ذُكِّرَ مِنْ اَكْبَرِهِ النَّازِلُ وَمَا بَعْدُهُ یَا كُنْ بِسَبَبٍ اَنْ اَللّٰهُ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِنَزْلِ فَاخْتَلَفُوْا فِیْهِ حَیْثُ اٰمَنُوْا بِبَعْضِهِ وَ كَفَرُوْا بِبَعْضِهِ بِكُتْمِهِ وَاِنَّ الَّذِیْنَ اَخْتَلَفُوْا فِی الْكِتٰبِ بِذٰلِكَ وَهُمْ الْیَهُودُ وَ قِیْلَ الْمَشْرِكُوْنَ فِی الْقُرْاٰنِ حَیْثُ قَالُ بِعُضْمَتِهِمْ شَعْرٌ وَبَعْضُهُمْ سِحْرٌ وَبَعْضُهُمْ كَهَانَةٌ لِّغَیِّ شِقَاقِیْ جَلَابِیْبِ یَعِیْدُ ﴿۱۲﴾ عَنِ الْحَقِّ .

ترجمہ: بلاشبہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کتاب (تورات) کو جو اللہ نے نازل کی ہے جو محمد ﷺ کی صفات پر مشتمل ہے (اور چھپانے والے) یہود ہیں اور اس کے عوض دنیوی قلیل قیمت لیتے ہیں اور چھپانے کے بدلے اپنے عوام سے قلیل ثمن وصول کرتے ہیں، اور اس ثمن قلیل کے فوت ہونے کے اندیشہ سے حضور ﷺ کی صفات کو ظاہر نہیں کرتے، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیڑوں میں محض آگ بھڑک رہے ہیں، اس لئے کہ دوزخ انکا انجام ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پر غضبناکی کی وجہ سے ان سے کلام نہ کرے گا، اور نہ ان کو گناہوں کی گندگی سے پاک کرے گا، اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور وہ آگ ہے اَلِیْمٌ بمعنی مَوَلَمٌ ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے یعنی دنیا میں ہدایت کے بجائے گمراہی لے لی ہے، اور عذاب کو مغفرت کے عوض لیا ہے (یعنی) وہ مغفرت جو ان کے لئے تیار کی گئی تھی اگر وہ کہتا نہ کرتے، تو یہ لوگ کس قدر آگ پر صبر کرنے والے ہیں (یعنی) کس قدر سخت ہے ان کا صبر، اور لا پرواہی سے ان کے موجباتِ نارِ جہنم کے ارتکاب کرنے پر مسلمانوں کو تعجب دلانا ہے ورنہ انہیں صبر کیسا؟ اور یہ آگ کا کھانا اور اس کا مابعد اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب (تورات) کو حق کے ساتھ نازل کیا (بالحق) نَزَلَ کے متعلق ہے، تو اس میں انہوں نے اختلاف کیا، اس طریقہ پر کہ کچھ حصہ پر ایمان لائے اور کچھ کا انکار کر دیا اس کو چھپا کر اور جن لوگوں نے کتاب میں مذکورہ طریقہ پر اختلاف کیا بلاشبہ وہ یہود ہیں، اور کہا گیا ہے کہ قرآن میں اختلاف کرنے والے مشرکین ہیں، اس طریقہ پر کہ ان میں سے بعض نے کہا (قرآن) شعر ہے اور بعض نے کہا جادو ہے، اور بعض نے کہا کہانت ہے، بلاشبہ یہ لوگ اختلاف میں (حق سے) بہت دور ہیں۔

تحقیق و ترکیب تسبیل و تفسیری فوائد

قَوْلُهُ: مِنْ الْكِتَابِ یہ ضمیر محذوف سے حال ہے، تقدیر عبارت یہ ہے مَا اَنْزَلَهُ اللّٰهُ كَاٰنَا مِنْ الْكِتَابِ .
قَوْلُهُ: مَا يَأْكُلُوْنَ فِیْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ، فِیْ بُطُوْنِهِمْ کے اضافہ کا مقصد احتمال مجاز کو دفع کرنا ہے، اس لئے کہ

اکل مجازاً غصب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کہا جاتا ہے، اَکَلَ فُلَانٌ اَرْضِی فُلَانٍ شخص میری زمین کھا گیا، یعنی غصب کر لی، جیسا کہ طَائِرٌ یَطْبِئُ بِجَنَاحِیْہِ میں بھی یَطْبِئُ بِجَنَاحِیْہِ کا اضافہ احتمال مجاز کو دفع کرنے کے لئے ہے، اور اکل نار سے جہنم میں اکل نار مراد ہے تو نار کے حقیقی معنی مراد ہوں گے یعنی درحقیقت آگ کھائیں گے اور آخر دنیا میں اکل نار مراد ہوگا اور مجازاً نار مراد ہوگی یعنی سب نار مراد ہوگا، اس لئے کہ رشوت کا مال نار جہنم کا سبب ہوگا، اور اگر نار سے بالقوہ نار مراد ہو تو دنیا میں بھی نار کے حقیقی معنی مراد ہو سکتے ہیں جیسا کہ ماچس بالقوہ آگ ہوتی ہے، مفسر غلام نے لَاتَهَا مَا لَهُمْ کا اضافہ کر کے معنی مجازی کی جانب اشارہ کیا ہے۔

قَوْلُهُ: فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ یہ سیغہ تعجب ہے ای مَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى اَعْمَالِ اَهْلِ النَّارِ اور تعجب سے مراد تعجب یعنی تعجب میں ڈالنا ہے، اور تعجب بندوں کی نسبت سے ہے اس لئے کہ تعجب کا منشا سبب سے ناواقفیت ہے، تعجب کہتے ہیں اَنْفَعَالِ النَّفْسِ مِمَّا خَفِيَ سَبَبُهُ تعجب نام ہے نفس کا ایسی چیز سے منفعّل ہونے کا جس کا سبب مخفی ہو اور یہ یقیناً باری کے لئے محال ہے اور بعض حضرات نے مَا أَصْبَرَهُمْ میں مَا کو استنبہ میہ برائے تو بیخ کہا ہے: اِیْ اَیُّ شَیْءٍ أَصْبَرَهُمْ عَلَى عَمَلِ النَّارِ۔ (فتح القدیر ملخصاً)

تَفْسِیْرٌ وَتَشْرِیْحٌ

شان نزول:

اِنَّ الَّذِیْنَ یَكْفُرُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ یہ آیت ان علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو احکام تورات کو اور خاص طور پر آپ ﷺ کی صفات و عوام سے چھپاتے تھے بلکہ ان صفات کے خلاف ظاہر کرتے تھے اور عوام سے بدیئے تھے وصول کرتے تھے، علماء یہود کا خیال تھا کہ آخری نبی ان ہی میں سے ہوگا، مگر جب بنی اسرائیل میں آگیا تو حسد اور بقاء ریاست اور بدایا و تحائف کے لالچ کی وجہ سے آپ ﷺ کی ان صفات کو جو تورات میں مذکور تھیں چھپا لیا۔

وَقَدْ اَخْرَجَ ابْنُ جَرْرِیْرِ عَنْ عِکْرَمَةَ فِی قَوْلِهِ (اِنَّ الَّذِیْنَ یَكْفُرُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ) قَالَ: نَزَلَتْ فِیْ یَهُودٍ وَاَخْرَجَ ابْنُ جَرْرِیْرِ عَنِ السَّدِّیِّ قَالَ: كَتَمُوا اسْمَ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَاَخَذُوا عَلَیْهِ طَمَعًا قَلِیْلًا فَهُوَ النَّمْسُ الْقَلِیْلُ۔

فِی لِبَابِ النُّقُولِ اَخْرَجَ الثَّعْلَبِیُّ مِنْ طَرِیْقِ الثَّعْلَبِیِّ عَنْ اَبِی صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْہُمَا، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْاٰیَةُ فِیْ رُؤَسَاءِ الْیَهُودِ وَعِلْمَانِهِمْ کَانُوا یَصِیْبُوْنَ مِنْ سَفَلَتِهِمُ الْهَدَایَا وَالْفَضْلَ وَکَانُوا یَرْجُوْنَ اَنْ یَكُوْنَ النَّبِیُّ الْمَبْعُوْثُ مِنْهُمْ فَلَمَّا بَعَثَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا ﷺ مِنْ غَیْرِہُمْ خَافُوا اِذَا هَبَ مَا کَلَمَتْہُمْ وَزَوَالَ رِیَاسَتِہُمْ فَعَمِدُوا اِلَی صِفَةِ ﷺ فَغَیَّرُوْہَا ثُمَّ اَخْرَجُوْہَا اِلَیْہِمْ وَقَالُوْا هَذِهِ نَعْتَ النَّبِیِّ

الذى يخرج فى آخر الزمان لا يشبه نعت هذا النبى ، فانزل الله ان الذين يكفرون ما انزل الله من الكتاب .
(حاشیہ بیان القرآن)

آیت مذکورہ کا شان نزول اگرچہ خاص واقعہ ہے مگر اعتبار عموم الفاظ کا ہوگا، مطلب یہ ہے کہ اگر آج بھی کوئی شخص کتمان حق کرے گا اور دین فروشی کرے گا تو وہ بھی اسی وعید کا مستحق ہوگا، خلاصہ یہ کہ عوام میں جتنے غلط توہمات اور رسم و رواج جنم لیتے ہیں، ان کی ذمہ داری ان علماء پر ہے جنکے پاس کتاب الہی کا علم ہے مگر وہ عوام تک اس علم کو نہیں پہنچاتے اور جب لوگوں میں جہالت کی وجہ سے غلط رسم و رواج پھیلنے لگتے ہیں تو یہ علماء سوء اس وقت بھی گونگے کا گڑ کھائے ہوئے خاموش بیٹھے رہتے ہیں بلکہ ان میں سے بہت سے اپنا فائدہ اسی میں سمجھتے ہیں کہ صحیح احکام پر پردہ ہی پڑا ہے۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ نَزَلَ رِثًا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى حَيْثُ زَعَمُوا ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْبِرَّ أَى ذَا الْبِرِّ وَقُرِئَ الْبَارَ مِنْ أَمْنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ أَى الْكِتَابِ وَالْيَتِيمَ وَأَى الْمَالَ عَلَى مَحَبَّةٍ لَهُ ذَوَى الْقُرْبَى الْقَرَابَةِ وَالْيَتِيمَ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ الْمُسَافِرِ وَالسَّائِلِينَ الْإِطْلَاقِيْنَ وَفِي فَكِّ الرِّقَابِ الْمَكَاتِبِينَ وَالْأَسْرَى وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَمَا قَبْلَهُ فِي التَّطَوُّعِ وَالْمُؤَفَّقُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا اللَّهَ أَوْ النَّاسَ وَالصَّيْرِينَ نَحَبَ عَلَى الْمَدْحِ فِي الْبِلَاسِ شِدَّةُ الْفَقْرِ وَالضَّرَرِ الْمَرَضِ وَحِينَ الْبَاسِ وَقَتِ شِدَّةِ الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ الْمَوْصُوفُونَ بِمَا ذَكَرَ الَّذِينَ صَدَقُوا فِى إِيْمَانِهِمْ أَوْ إِدْعَاءِ الْبِرِّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝ الْيَتِيمَ الَّذِينَ أَمْوَالُهُمْ فَرَصَ عَلَيْكُمْ الْقَصَاصُ الْمُسَائِلَةُ فِي الْقَتْلِ وَصَفَا وَفِعْلًا الْحَرُّ يُقْتَلُ بِالْحَرِّ وَلَا يُقْتَلُ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى وَبَيَّنَّ السُّنَّةُ أَنَّ الذَّكَرَ يُقْتَلُ بِهَا وَأَنَّ تُعْتَبَرُ الْمَائِلَةُ فِي الدِّينِ فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ وَلَوْ عَبْدًا بِكَافِرٍ وَلَوْ حُرًّا فَمَنْ غَفَى لَهُ مِنَ الْقَاتِلِينَ مِنْ دَمِ أَخِيهِ الْمَقْتُولِ شَيْءٌ بَانَ تَرَكَ الْقَصَاصَ مِنْهُ وَتَنْكِيرُ شَيْءٍ يَفِيدُ سَقُوطَ الْقَصَاصِ بِالْغَفْوِ عَنْ بَعْضِهِ وَمِنْ بَعْضِ الْوَرْتَةِ وَفِي ذِكْرِ أَخِيهِ تَغَطَّتْ دَاعِ إِلَى الْعَفْوِ وَإِذَا بَانَ الْقَتْلُ لَا يَقْطَعُ أَخُوَ الْإِيْمَانِ وَمَنْ مُبْتَدَأُ شَرْطِيَّةً أَوْ مَوْصُولَةً وَالْخَبَرُ قَاتِلًا أَى فَعَلَى الْعَافِي إِتْبَاعُ الْقَاتِلِ بِالْمَعْرُوفِ بَانَ يُطَالِبُهُ بِالْذِيَّةِ بِلَا عَنَتٍ وَتَرْتِيبُ الْإِتْبَاعِ عَلَى الْعَفْوِ يَفِيدُ أَنَّ الْوَاجِبَ اخْتُبَمَا وَهُوَ اخْتُدَّ قَوْلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالثَّانِي الْوَاجِبُ الْقَصَاصُ وَالْذِيَّةُ بَدَلٌ عَنْهُ فَلَوْ عَفَا وَلَمْ يُسَمِّهِمْ فَلَا شَيْءَ وَرَجَعَ وَ عَلَى الْقَاتِلِ أَدَاءٌ لِلذِيَّةِ إِلَيْهِ إِلَى الْعَافِي وَبِهِ الْوَارِثُ بِالْحَسَانِ بِلَا مَطْلٍ وَلَا بَخْسٍ ذَلِكَ الْحَكْمُ الْمَذْكُورُ مِنْ جَوَازِ الْقَصَاصِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ عَلَى الذِيَّةِ خَفِيفٌ تَسْهِيلٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ بِكُمْ حَيْثُ وَسَّعَ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يَحْتَجْ وَاجِدًا مِنْهُمَا كَمَا حَتَمَ عَلَى الْيَهُودِ الْقَصَاصَ وَعَلَى النَّصَارَى الذِيَّةَ

فَمَنْ أَحْتَضَىٰ ظِلْمَ الْقَاتِلِ بَانَ قَتْلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ اِی الْعَفْوِ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ﴿۱۰﴾ سُوْلَمَ فِی الْاٰخِرَةِ بِالنَّارِ اَوْ الدُّنْیَا بِالْقَتْلِ وَلَكُمْ فِی الْقَصَاصِ حَیْوةٌ اِی بَقَاءٌ عَظِیْمٌ یَّأُولِی الْاَلْبَابِ ذُوی الْعُقُوْلِ لِاَنَّ الْقَاتِلَ اِذَا عَلِمَ اَنَّهُ یُقْتَلُ اِرْتَدَعَ فَاحْصِی نَفْسَهُ وَمَنْ اَرَادَ قَتْلَهُ فَسَمِعَ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۱﴾ الْقَتْلُ مَخَافَةُ الْقُوْدِ.

ترجمہ: تمام تراجمائی نماز میں مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنے ہی میں نہیں یہ آیت یہود و نصاریٰ کے رد میں نازل ہوئی ہے اس لئے کہ وہ اس قسم کا اعتقاد رکھتے تھے، بلکہ اچھا یعنی نیک وہ شخص ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور (آسانی) کتابوں پر ایمان رکھنے والا ہو، اور البس کے بجائے البسار بھی پڑھا گیا ہے، اور جو مال سے محبت رکھنے کے باوجود قرابت داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوا بیوں کو دے اور مکاتہوں کو اور قیدیوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے اور نماز کی پابندی کرے اور فرض زکوٰۃ ادا کرے ماقبل (میں مذکور زکوٰۃ) سے نفلی صدقہ مراد ہے (اور نیک وہ لوگ ہیں) کہ جو اللہ سے یا لوگوں سے عہد کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں اور الصّٰبِرِیْنَ منصوب بالمدرج ہے اور تنگی (یعنی) شدید حاجت اور تکلیف میں یعنی مرض میں اور راہِ خدا میں شدتِ قتال کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہ لوگ یعنی مذکورہ صفات کے حاملین اپنے ایمان میں اور نیکی کا دعویٰ کرنے میں سچے ہیں، اور یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اے ایمان والو! تم پر مقتولوں کے بارے میں وصفاً اور فعلاً مماثلت (برابری) فرض کی گئی ہے آزاد آزاد کے بدلے قتل کیا جائے، اور غلام کے عوض (آزاد) قتل نہ کیا جائے، اور غلام، غلام کے عوض اور عورت عورت کے عوض (قتل کی جائے) اور سنت نے بیان کیا کہ مردوں کو عورتوں کے عوض قتل کیا جائے گا، اور یہ کہ دین میں مماثلت کا اعتبار کیا جائے گا، لہذا مسلمان اگرچہ غلام ہو کافر کے عوض اگرچہ آزاد ہو قتل نہیں کیا جائے گا، ہاں! قاتلین میں سے کسی کو اپنے مقتول بھائی کے خون کی کچھ معافی دیدی جائے، اس طریقہ سے کہ اس سے قصاص معاف کر دیا جائے، اور شہی کی تنگی بعض ورثاء کی طرف سے قصاص کا مطالبہ اور بعض کی طرف سے قصاص کی معافی کی صورت میں قصاص کے ساقط ہونے کا فائدہ دیتی ہے، اور بھائی کا ذکر کرنے میں معافی کی داعی شفقت ہے اور اس بات کا اعلان ہے کہ قتلِ اخوة ایمانی کو قطع نہیں کرتا، اور مَنْ مبتداء ہے شرطیہ ہے یا موصولہ اور فاتبع خبر ہے، تو معاف کرنے والے کا قاتل کا معروف طریقہ پر تعاقب (مطالبہ) کرنا ہے، اس طریقہ پر کہ سختی کے بغیر (زہری سے) مطالبہ کرے، اور معافی پر اتباع کو مرتب کرنا اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ واجب ان دونوں میں سے ایک ہے، اور یہ امام شافعی رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی کے دوقولوں میں سے ایک ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ واجب قصاص ہے، اور دیت اس کا بدل ہے چنانچہ اگر مقتول کے وارث نے معاف کر دیا اور دیت کا تذکرہ نہ کیا تو مقتول کے ورثاء کے لئے کچھ نہیں ہے، اور یہی قول راجح قرار دیا گیا ہے، اور قاتل پر معاف کرنے والے یعنی وارث کے پاس دیت کو خوبی کے ساتھ پہنچا دینا ہے بایں طور کہ بغیر مال منول اور کمی کے پہنچا دے یہ حکم (یعنی) جواز

قصاص اور دیت کے عوض قصاص سے معافی تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے سہولت اور رحمت ہے اس لئے کہ اس میں وسعت کردی ہے، اور (متعین طور پر) ان دونوں میں سے ایک واجب نہیں کیا جیسا کہ یہود پر (صرف) قصاص واجب کیا تھا، اور نصاریٰ پر (صرف) دیت واجب تھی پھر جس نے قاتل پر زیادتی کی بایں طور کہ معاف کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا تو اس کے لئے آخرت میں آگ کا دردناک عذاب ہے یا دنیا میں قتل ہے، اے عظیمندو! تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے یعنی بقاء عظیم ہے اس لئے کہ قاتل کو جب یہ علم ہوگا کہ وہ بھی قتل کیا جائے گا تو وہ (قتل) سے باز رہے گا، تو اس نے خود اپنی جان بچائی اور جس کے قتل کا ارادہ کیا تھا اس کی بھی، لہذا تمہارے لئے قانون قصاص مشروع کیا گیا ہے تاکہ تم قصاص کے خوف سے قتل سے بچو۔

تَحْقِيقُ تَرْكِيبِ تَسْبِيلٍ وَ تَفْسِيرِ فَوَائِدِ

قَوْلُهُ: لَيْسَ الْبَرُّ لَيْسَ ماضی جامد فعل ناقص ہے اس کا مضارع مستعمل نہیں ہے اس لئے کہ لَيْسَ اگرچہ صیغہ ماضی کا ہے مگر اس کے معنی نفی الحال کے ہیں، لَيْسَ اصل میں لَيْسَ بروزن فَعَلَ تھا، اگر لَيْسَ کے لئے یاء ساکنہ لَيْتَ کے مانند لازم نہ ہوتی تو لَيْسَ میں یاء ساکن ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یاء الف سے بدل جاتی تو لَاس ہو جاتا۔

قَوْلُهُ: الْبَرُّ بِالنَّصَبِ، الْبَرُّ لَيْسَ کی خبر مقدم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور اَنْ تَوَلَّوْا بتاویل مصدر ہو کر لَيْسَ کا اسم مؤخر ہے، اور بعض قراء نے الْبَرُّ کو اسم لیس قرار دے کر مرفوع بھی پڑھا ہے۔

قَوْلُهُ: اَنْ تَوَلَّوْا تم رخ کرو تَوَلَّيْتُ سے مضارع جمع مذکر حاضر، نون اعرابی عامل ناصب اَنْ کی وجہ سے گر گیا، یہ اضداد میں سے ہے اس کے معنی رخ کرنے اور منہ پھیرنے، دونوں کے آتے ہیں۔

قَائِلُهُ: لَيْسَ الْبَرُّ پر سورۃ بقرہ نصف ہو گئی، نصف اول اصول دین اور بنی اسرائیل کے بیان پر مشتمل ہے اور نصف ثانی کا غالب حصہ احکام فرعیہ تفصیلیہ سے متعلق ہے۔

قَوْلُهُ: فِي الصَّلَاةِ، فِي الصَّلَاةِ کے ساتھ مقید کرنے کا مقصد اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ خارجِ صَلَوة کدھر بھی رخ کرنا کسی کے یہاں مطلوب و محمود نہیں ہے۔

قَوْلُهُ: رَدًّا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.

تَبَيَّنَ: یہ تردید نصاریٰ کے بارے میں تو درست ہے اس لئے کہ وہ عبادت میں مشرق کی جانب رخ کرتے ہیں مگر یہود کے بارے میں درست نہیں ہے اس لئے کہ یہود عبادت میں بیت المقدس کی جانب رخ کرتے ہیں، نہ کہ مغرب کی طرف، اور بیت المقدس مدینہ سے جانب شمال میں ہے نہ کہ جانب مغرب میں (فیہ مافیہ) لہذا اگر یہود و نصاریٰ کی تخصیص نہ کرتے ہوئے مطلق

جبت مراد لی جائے بایں طور کہ عبادت میں کوئی جبت مقصود و مطلوب نہیں ہے، اصل مطلوب امتثال امر ہے، متعدد بار تحویل قبلہ کر کے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔

قَوْلُهُ: ذَا الْبَرِّ وَفُرُئِ اس عبارت کے اضافہ کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے۔

سَيَقُولُ: لَكِنَّ الْبَرَّ مَنْ آمَنَ میں مصدر کا حمل ذات پر ہو رہا ہے جو درست نہیں ہے اس لئے کہ اس کا ترجمہ ہے ”نیکلی وہ ہے جو اللہ پر ایمان لایا“ حالانکہ یہ درست نہیں ہے اس کے دو جواب دیئے ہیں:

پہلا جواب: یہ کہ مصدر کے ماقبل و محذوف مانا جائے ای ذَا الْبَرِّ اس طرح مصدر اسم فاعل بن جائے گا اور ترجمہ یہ ہو جائے گا: نیکلی والا (یعنی) نیک وہ ہے جو اللہ پر ایمان لایا۔

دوسرا جواب: یہ دیا ہے کہ ہر مصدر بشار اسم فاعل کے معنی میں ہے اس صورت میں حمل مصدر علی الذات کا اعتراض ختم ہو جائے گا، بعض حضرات نے ایک تیسرا جواب دیا ہے اس کا ماحصل یہ ہے مصدر جانب خبر میں محذوف مانا جائے، اور تقدیر عبارت یہ ہوگی: لَكِنَّ الْبَرَّ بَرٌّ مَنْ آمَنَ اس صورت میں بھی کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا۔

قَوْلُهُ: وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ مَحَبَّةٍ لَّهِ، علی بمعنی مع ہے، اس لئے کہ یہاں استعلاء کے معنی درست نہیں ہیں۔

قَوْلُهُ: حُبِّهِ لَہُ، لَہُ کی ضمیر میں تین احتمال ہیں: (۱) مال کی طرف راجع ہو یعنی مال کی حاجت و ضرورت کے باوجود اللہ کے راستہ میں مال خرچ کرتے ہیں، (۲) اللہ کی طرف راجع ہو یعنی اللہ کی محبت کی وجہ سے راہ خدا میں مال صرف کرتے ہیں، (۳) آئی سے جو اتیان منہبوم ہے اس کی طرف راجع ہو یعنی راہ خدا میں دینے کو محبوب سمجھتے ہوئے حاجت مندوں کو دیتے ہیں۔

قَوْلُهُ: عَلَىٰ حُبِّهِ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے ذوالحال آئی کی ضمیر ہے (ای آئی المال حال محبتہ لہ)۔

قَوْلُهُ: الْقَرِیْبُ مصدر ہے، نہ تو قریب کی جمع ہے اور نہ اقرب کی مؤنث ہے، اور قرینہ اس کا ذوق کی اضافت ہے اگر قریبی قریب کی جمع یا اقرب کی مؤنث ہو تو ذوق کی اضافت درست نہ ہوگی۔

قَوْلُهُ: وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اس کا عطف مَنْ آمَنَ پر ہے۔

قَوْلُهُ: نَصَبٌ عَلَى الْمَدْحِ اس عبارت کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے۔

سَيَقُولُ: وَالصَّابِرُونَ رفع کے ساتھ ہونا چاہئے، اس لئے کہ یہ الموفون پر عطف ہے۔

جواب: جواب کا حاصل یہ ہے کہ الموفون پر عطف کا تقاضا اگرچہ یہ ہے کہ الصابرون رفع کے ساتھ ہو لیکن نصب دیا گیا تاکہ مقصد بدرجہ اتم مکمل ہو، لہذا امدح مقدر کی وجہ سے الصابرون منصوب ہے، اختصار کو چھوڑ کر اظہار کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مقام، مقام مدح ہے اور جب مقام مدح میں صفات کثیرہ ذکر کی جاتی ہیں تو احسن طریقہ یہ ہے کہ ان کا اعراب مختلف ہو اس لئے کہ اعراب کا اختلاف ہوگا تو مقصد حمد و مدح بطریق اکمل پورا ہوگا، گویا کہ الصابرون صفت پر دلالت کرتا ہے لہذا جب اعراب میں اختلاف ہوگا تو مقصد حمد و مدح بطریق اکمل پورا ہوگا، گویا کہ الصابرون صفت

مقتولہ عن الموصوف ہے اور موصوف الموصوفون ہے، اور صفت کا قطع موصوف سے جائز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول
وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ میں ہے۔

قَوْلُهُ: أُولَئِكَ مَبْدَاءُ الَّذِينَ صَدَقُوا جملہ ہو کر مبداء کی خبر اول، أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ جملہ ہو کر خبر ثانی، یہ جملہ مستانفہ
بھی ہو سکتا ہے۔

قَوْلُهُ: الْقَتْلَى قَتْل کی جمع ہے بمعنی مقتول۔

قَوْلُهُ: وَصَفًا وَفَعْلًا مماثلت فی الوصف کا مطلب یہ ہے کہ حر و عبد کا تفاوت نہ ہو، اور مماثلت فی الفعل کا مطلب یہ ہے کہ
جس طریقہ اور جس آلہ سے مقتول کو قتل کیا گیا ہے قاتل کو بھی اسی طرح قصاصاً قتل کیا جائے، اگر جلا کر قتل کیا ہے تو قاتل کو بھی
جلا کر قتل کیا جائے، اور غرق کر کے قتل کیا ہے تو قاتل بھی غرق کر کے قتل کیا جائے، علیٰ ہذا القیاس۔

قَوْلُهُ: الْمِمَّاثِلَةُ اس لفظ سے اس شبہ کو دور کر دیا کہ قصاص کا صلہ فی نہیں آتا، مگر یہاں صلہ فی استعمال ہوا ہے۔

جَوَابُ: قصاص، مماثلت کے معنی کو متضمن ہے اس لئے فی صلہ لا نادرست ہے۔

قَوْلُهُ: تَذْكِيرُ شَيْءٍ يُقْبَدُ سَقُوطَ الْقِصَاصِ النِّخ یعنی شئی میں فاعل کے معنی ہونے کی وجہ سے اصل تعریف ہے مگر تکرار لا کر
اشارہ کر دیا کہ اگر کسی وارث نے معاف کر دیا تو قصاص ساقط ہو جائے گا۔

قَوْلُهُ: فَمَنْ ذَكَرَ أَخِيهِ النِّخ لفظ النِّخ سے اشارہ کر دیا کہ قاتل نے اگر چہ قتل کر کے بڑا ظلم کیا ہے اور مقتول کے ورثاء کو بہت
تکلیف پہنچائی ہے مگر ہے تو پھر بھی تمہارا بھائی لہذا اس پر رحم کرو۔

قَوْلُهُ: وَإِذَا بَانَ الْقَتْلُ لَا يَقْطَعُ أَخُوهُ الْإِيمَانُ اس سے معتزلہ پر رد مقصود ہے، قتل ناحق چونکہ گناہ کبیرہ ہے جو انسان
کو معتزلہ کے نزدیک اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور کافر اور مسلمان میں کوئی اخوة نہیں ہوتی، مگر مِنْ دِمِ أَخِيهِ کہہ کر اشارہ
کر دیا کہ قتل ناحق اگر چہ گناہ کبیرہ ہے مگر اسلام سے خارج نہیں کرتا ورنہ تو اس کو اخ نہ کہا جاتا۔

قَوْلُهُ: وَمَنْ مَبْدَاءُ ہے خواہ شرطیہ ہو یا موصولہ اور فَاتَّبَاعُ بالمعروف اس کی خبر ہے، جواب شرط ہونے کی وجہ سے فا داخل
ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء نے قاتل سے قصاص معاف کر دیا اور دیت پر رضامند ہو گئے تو قاتل کو یہ ہدایت ہے
کہ دیت بحسن و خوبی ادا کر دے بلا وجہ نال منول نہ کرے، ادھر معاف کرنے والے ورثاء کو یہ ہدایت ہے کہ دیت وصول کرنے
کے لئے قاتل کے پیچھے نہ پڑ جائیں بلکہ نرمی اور سہولت سے تقاضا کریں یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے قصاص معاف کر دیا ہے تو قاتل پر
بڑا احسان کر دیا، اس لئے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔

قَوْلُهُ: فَعَلَى الْعَافِي مفسر غلام نے مذکورہ عبارت محذوف مان کر ایک اعتراض کا جواب دیا ہے:

اعتراض: مَنْ شرطیہ ہو یا موصولہ، جواب شرط کا پہلی صورت میں اور صلہ کا دوسری صورت میں جملہ ہونا ضروری ہے اس
لئے کہ صلہ علم میں جزاء کے ہوتا ہے۔

جَوَاب: کا حاصل یہ ہے کہ فاتباع بھی جملہ ہے اس لئے کہ اتباع مبتداء ہے اور اس کی خبر عَلَى الْعَافِی خبر مقدم ہے، تقدیر عبارت یہ ہے: فَعَلَى الْعَافِی اِتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ.

قَوْلًا: و ترتیب الاتباع علی العفو الخ اس عبارت کا مقصد یہ بتانا ہے کہ دیت قصاص کا بدل یا تابع نہیں ہے بلکہ مستقل واجب ہے کہ قرآن کریم میں اتباع یعنی مطالبہ دیت کو عفو قصاص پر مرتب کیا ہے یعنی اول درجہ قصاص کا ہے اگر قصاص کسی وجہ سے ساقط ہو جائے تو دیت خود بخود واجب ہو جائے گی، اس سے معلوم ہوا کہ دیت قصاص کا بدل نہیں ہے کہ اگر قصاص معاف ہو جائے تو دیت بھی خود بخود معاف ہو جائے، بلکہ ان دونوں میں سے ایک واجب ہے اور مقدم قصاص ہے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول اول ہے۔ اگر فقط قصاص واجب ہوتا اور دیت اس کا بدل ہوتا جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ثانی ہے، تو بلا غرض یا مطلقاً قصاص معاف کرنے سے دیت بلا ذکر واجب نہ ہوتی حالانکہ دیت بلا ذکر واجب ہوتی ہے۔

قَوْلًا: والثانی الواجب القصاص والدية بدل عنه یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول ثانی کا بیان ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ واجب قصاص ہے اور دیت اس کا بدل ہے اگر مقتول کے ورثاء نے قصاص معاف کر دیا اور دیت کا کوئی ذکر نہ کیا تو دیت بھی خود بخود معاف ہو جائے گی اور یہی قول راجح ہے اس لئے کہ تعیین کے ساتھ قصاص کے وجوب پر خصوص موجود ہیں۔

قَوْلًا: وعلى القاتل اس عبارت کو محذوف ماننے کا مقصد سابق اعتراض کا دفعیہ ہے وَاَدَاءُ إِلَيْهِ بِاحْسَانٍ کا عطف چونکہ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ پر ہے لہذا جو اعتراض وہاں ہوتا ہے وہی یہاں ہوتا ہے، اعتراض وجوب کی تقریر سابق میں گزر چکی ہے، ملاحظہ کر لی جائے۔

قَوْلًا: الحكم المذكور اس عبارت کا مقصد بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

يَسْأَلُ: ذلك اسم اشاره واحد ہے حالانکہ اس کے مشار الیہ تین ہیں: ① جواز قصاص ② العفو عنه ③ دیت۔

جَوَاب: جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ذلك کا مرجع الحكم المذكور ہے، جس میں یہ تینوں احکام آ جاتے ہیں۔

قَوْلًا: عذاب الیم مؤلم، مؤلم میں الام کا فتح اور کسرہ دونوں جائز ہیں فتح میں مبالغہ زیادہ ہے۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْح

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مشرق و مغرب کا ذکر تو محض تمثیل کے طور پر کیا گیا ہے ورنہ اصل مقصد سمت پرستی کی تردید ہے اور ساتھ ہی یہ بھی ذہن نشین کرانا ہے کہ مذہب کی چند ظاہری رسموں کو ادا کر دینا اور صرف ضابطہ کی خانہ پری کر دینا ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی وہ ہے جس کو لَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ سے بیان فرمایا ہے، بعض مفسرین کو مشرق و مغرب کے لفظ سے دھوکا ہوا ہے جیسا کہ خود صاحب جلالین علامہ سیوطی کو مغالطہ ہوا ہے کہ مشرق سے مراد نصاریٰ کا قبلہ اور مغرب سے مراد یہود کا قبلہ لیا ہے، اس لئے کہ مغرب کی سمت یہود کا قبلہ نہیں ہے ان کا قبلہ بیت المقدس سے جو

مدینہ سے شمال کی جانب ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے بے شمار گراہیوں میں سے ایک گراہی سمت پرستی بھی تھی یعنی بے جان دیوتاؤں، مورتیوں، پتھروں، درختوں، پہاڑوں، دریاؤں کے علاوہ خود سمتوں کی بھی پرستش ہوتی تھی، اور مختلف جاہل قوموں نے یہ اعتقاد جمالیاتھا کہ فلاں سمت مثلاً مشرق کی سمت بھی مقدس ہے یا مثلاً مغرب کی سمت قابل پرستش ہے قرآن کریم یہاں شرک کی اسی مخصوص قسم کی تردید کر رہا ہے، فرماتا ہے کہ کوئی سمت وجہت، سمت وجہت ہونے کے اعتبار سے ہرگز قابل تقدیس نہیں اور نہ طاعت و پر سے اس کا کوئی تعلق، بعض مفسرین کو اس آیت میں جو اشکال ہوا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے، انھوں نے جہت مشرق و مغرب سے مخصوص سمت سمجھ لی حالانکہ مطلقاً سمت پرستی کی تردید مقصود ہے۔

اسلام نے بھی کسی سمت کو بحیثیت سمت ہرگز متعین نہیں کیا، اسلام نے صرف ایک متعین مکان یعنی خانہ کعبہ کو ایک مرکزی حیثیت دی ہے خواہ کسی سمت میں پڑ جائے جیسا کہ مشاہدہ ہے، کعبہ مصر و طرابلس اور حبشہ سے مشرق میں پڑتا ہے اور ہندوستان پاکستان چین و افغانستان وغیرہ سے مغرب میں، شام و فلسطین و مدینہ سے جنوب میں اور یمن اور بحر قلزم کے جنوبی ساحلوں سے شمال میں، اگر یہ حقیقت پیش نظر رہے تو تمام اشکالات خود بخود رفع ہو جاتے ہیں، اور نہ کسی تاویل کی ضرورت باقی رہتی ہے۔

(ماجدی)

مشرق یعنی سورج دیوتا، دنیا کے شرک کا معبودِ اعظم رہا ہے، سورج چونکہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اس لئے عموماً جاہلی قوموں نے سمت مشرق کو بھی مقدس سمجھ لیا اور عبادت کے لئے مشرق رخ کی کو متعین کر لیا۔

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ (الآیۃ) مشرکانہ ذہنیت پر کاری ضرب لگانے کے بعد قرآن نے اصلاح عقیدہ کی طرف توجہ فرمائی جو کہ ایک اہم اور بنیادی ضرورت ہے، عقیدہ کی صحت کے بغیر نہ کوئی عمل معتبر ہے اور نہ عبادت مقبول، عقائد میں سب سے پہلی چیز ایمان باللہ ہے، اس کا ذکر مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ میں آگیا، ایمان کے بقیہ اجزاء کا ذکر وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ میں آگیا، اس کے بعد عبادات کا درجہ ہے جن کا ذکر وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ الخ میں کیا گیا، اس کے بعد تیسرا درجہ معاملات کا ہے جس کا ذکر وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ الخ سے فرما دیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ (الآیۃ) قصاص کے لفظی معنی مماثلت کے ہیں مطلب یہ ہے کہ جتنا ظلم کسی نے کسی پر کیا ہوا تھا اسی بدلہ لینا دوسرے کے لئے جائز ہے اس پر زیادتی جائز نہیں۔

شان نزول:

زمانہ جاہلیت میں کوئی نظم و قانون تو تھا نہیں اس لئے زور آور قبیلے کمزور قبیلوں پر جس طرح چاہتے ظلم کرتے، ظلم کی ایک شکل یہ تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کے بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں کو بلکہ بعض اوقات پورے قبیلے ہی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا اور عورت کے بدلے مرد کو اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتا۔

ابن کثیر نے ابن ابی حاتم کی سند سے نقل کیا ہے کہ زمانہ اسلام سے کچھ پہلے دو عرب قبیلوں میں جنگ ہو گئی طرفین کے بہت

سے آدمی آزاد و غلام اور مرد و عورت قتل ہوئے، ابھی ان کے معاملہ کا تصفیہ ہونے نہیں پایا تھا کہ زمانہ اسلام شروع ہو گیا اور یہ دونوں قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے اسلام لانے کے بعد اپنے اپنے مقتولوں کا قصاص لینے کی کشتگو شروع ہوئی تو ایک قبیلہ جو کہ زیادہ قوت و شوکت والا تھا، اس نے کہا ہم اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک ہمارے غلام کے بدلے تمہارا آدمی اور عورت کے بدلے مرد قتل نہ کیا جائے۔

ان کے ان جاہلانہ اور ظالمانہ مطالبہ کی تردید کرنے کے لئے یہ آیت نازل ہوئی: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ (الآیۃ) جس کا حاصل ان کے اس مطالبہ کی تردید کرنا تھا، چنانچہ اس ظالمانہ مطالبہ کو رد کرتے ہوئے اسلام نے اپنا عادلانہ قانون یہ نافذ کیا کہ جس نے قتل کیا ہے وہی قصاص میں قتل کیا جائے گا، اگر عورت قاتل ہے تو کسی بے گناہ مرد کو اس کے بدلے میں قتل کرنا، اسی طرح قاتل اگر غلام ہے تو اس کے بدلے میں کسی بے گناہ آزاد کو قتل کرنا ظلم عظیم ہے جو اسلام میں قطعاً برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر عورت کو کوئی مرد قتل کر دے یا غلام کو کوئی آزاد قتل کر دے تو اس سے قصاص نہ لیا جائے گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ قصاص میں مساوات رہے گی اور خون سب کا برابر سمجھا جائے گا ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ اونچے شخص کی جان کو معمولی شخص کی جان سے زیادہ قیمتی سمجھا جائے جیسا کہ عرب جاہلیت کے دور اور یہود عرب کا دستور یہ تھا کہ اعلیٰ قبیلے کے مقتول کے عوض ادنیٰ قبیلے کے دو شخصوں سے قصاص لیا جاتا تھا، اور یہ حالت کچھ قدیم جاہلیت ہی میں نہ تھی موجودہ زمانہ میں جن قوموں کو انتہائی مجذب سمجھا جاتا ہے ان کے باقاعدہ سرکاری اعلانات تک میں بسا اوقات یہ بات بغیر کسی شرم کے دنیا کو سنائی جاتی ہے کہ ہمارا ایک آدمی مارا جائے گا تو ہم قاتل قوم کے پچاس آدمیوں کو قتل کریں گے، امریکہ تو آج تک بھی ایک گورے کا خون، کالے کے خون سے کہیں زیادہ قیمتی سمجھتا ہے۔

اسلام نے اسی ظالمانہ دستور کو منسوخ کر دیا کہ زندگی ہر مومن کی اور امت کے ہر فرد کی یکساں قابل احترام ہے۔

مَسْئَلَةٌ: مقتول اگر کافر فحش ہے تو اس کا بھی قصاص قاتل ہی سے لیا جائے گا اگرچہ قاتل مسلم ہو، البتہ کافر اگر حربی ہو تو چونکہ وہ کھلا ہوا باغی اور دشمن ہوتا ہے اس کے قتل میں قصاص نہیں لیا جائے گا۔

مَسْئَلَةٌ: قتل عمد میں آزاد کے عوض آزاد تو قتل کیا ہی جائے گا غلام کے عوض میں بھی قتل کیا جائے گا، اسی طرح عورت کے عوض عورت تو قتل کی ہی جائے گی لیکن مرد بھی قتل کیا جائے گا۔

مَسْئَلَةٌ: اگر قاتل عمد میں مقتول کے ورثاء نے قاتل کو پوری معافی دیدی، مثلاً مقتول کے وارث صرف دو بیٹے تھے اور ان دونوں نے اپنا حق معاف کر دیا تو قاتل پر کوئی مطالبہ نہیں رہا، اور اگر پوری معافی نہ ہو مثلاً صورت مذکورہ میں دو بیٹوں میں سے ایک نے معاف کر دیا مگر دوسرے نے معاف نہیں کیا تو قاتل سزائے قصاص سے تو بری ہو گیا لیکن معاف نہ کرنے والے کو نصف دیت دلائی جائے گی، دیت کی مقدار شریعت میں سواونٹ یا ہزار دینار، یا دس ہزار درہم ہیں، اور درہم سارے تین ماشہ چاندی کا ہوتا ہے اس حساب سے پوری دیت دو ہزار نو سو لہ تو لے آٹھ ماشہ چاندی ہوگی۔

مَسْئَلَةٌ: جس طرح ناقص معافی سے مال واجب ہو جاتا ہے اسی طرح اگر کسی قدر مال پر مصالحت ہو جائے تب بھی قصاص

ساقط ہو کر مال واجب ہو جاتا ہے مگر کچھ شرطوں کے ساتھ جو کتب فقہ میں مذکور ہیں۔ (معارف)

مَنْسُكَلَمَاتٍ: مقتول کے جتنے شرعی وارث ہیں وہی قصاص و دیت کے مالک بقدر اپنے حصہ میراث کے ہوں گے اور اگر قصاص کا فیصلہ ہوا تو قصاص کا حق بھی سب میں مشترک ہوگا مگر چونکہ قصاص ناقابل تقسیم ہے اس لئے اگر کوئی حصہ دار بھی اپنا حق قصاص معاف کر دے گا تو دوسرے وارثوں کا حق قصاص بھی معاف ہو جائے گا، البتہ ان کو دیت (خون بہا) کی رقم سے حسب استحقاق وراثت حصہ ملے گا۔

مَنْسُكَلَمَاتٍ: قصاص لینے کا حق اگرچہ اولیاء مقتول کا ہے مگر باجماع امت ان کو یہ حق خود وصول کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ خود ہی قاتل کو قتل کر دیں، بلکہ اس حق کو حاصل کرنے کیلئے حکم سلطانِ مسلم یا اس کے کسی نائب کا ہونا ضروری ہے۔

فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ بَهَائٍ كَالْفَرْما کر نہایت لطیف طریقہ سے نرمی کی سفارش بھی کر دی ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہارے اور قاتل کے درمیان جانی دشمنی ہی سہی مگر ہے تو وہ تمہارا انسانی بھائی، لہذا اگر اپنے ایک خطا کار بھائی کے مقابلہ میں انتقام کے غصہ کو پی جاؤ تو یہ تمہاری انسانیت کے زیادہ شایانِ شان ہے اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلامی قانون تعزیرات میں قتل تک کا معاملہ قابلِ راضی نامہ ہے مقتول کے وارثوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ قاتل کو معاف کر دیں، اور اس صورت میں عدالت کے لئے جائز نہیں کہ قاتل کی جان ہی لینے پر اصرار کرے، البتہ جیسا کہ بعد کی آیت میں ارشاد ہوا معافی کی صورت میں قاتل کو خون بہا ادا کرنا ہوگا۔

ایک طرف قصاص کی یہ سختی اور دوسری طرف دیت اور عفو کی نرمی یہ حسن امتزاج اور اعتدال و توازن یہ اسی قانون کا حصہ ہو سکتا ہے جو بشری دماغ سے نہیں حکمت مطلق سے نکلا ہو۔

فَمَنْ اغْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ مطلب یہ ہے کہ جب قصاص معاف ہو کر دیت پر بات طے ہو گئی تو اب دونوں فریقوں کو چاہئے کہ کسی طرح کی زیادتی نہ کریں، مثلاً یہ کہ مقتول کے وارث خون بہا وصول کر لینے کے بعد پھر انتقام کی کوشش کریں، یا قاتل خون بہا کی رقم ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے اور مقتول کے ورثاء نے جو اس کے ساتھ احسان کیا ہے اس کا بدلہ احسان فراموشی سے دے "فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ" کا یہی مطلب ہے۔

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ یہ ایک دوسری رسمِ جاہلیت کی تردید ہے جو پہلے بھی بہت سے دماغوں میں موجود تھی اور آج بھی بکثرت پائی جاتی ہے جس طرح اہل جاہلیت کا ایک گروہ انتقام کے معاملہ میں افراط کی طرف چلا گیا تھا اسی طرح دوسرا گروہ عفو کے معاملہ میں تفریط کی طرف گیا ہے اور اس نے سزائے موت کے خلاف اس قدر شور مچایا ہے کہ بہت سے لوگ اس کو ایک نفرت انگیز چیز سمجھنے لگے ہیں اور دنیا کے بہت سے ملکوں نے سزائے موت کو منسوخ بھی کر دیا ہے، قرآن اسی پر اہل عقل و خرد کو مخاطب کر کے تنبیہ کرتا ہے کہ قصاص میں سوسائٹی معاشرہ کی زندگی ہے جو سوسائٹی انسانی جان کا احترام نہ کرنے والوں کی جان کو محترم ٹھہراتی ہے وہ دراصل اپنی آستین میں سانپ پالتی ہے، اور ایک قاتل کی جان بچا کر

بہت سے بگناہ انسانوں کی جانیں خطرے میں: اتنی ہے، قصاص میں بدل و مساوات کا قانون ہے اس قانون کو میسر منسوخ کر دینے کی تبلیغ و تحریک سرتاسر نامعقول اور خلاف حکمت ہے۔

کُتِبَ فَرَضٌ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ اِی اسبابہ اِنْ تَرَکَ خَیْرًا مَالًا اِلَوْصِیَّةٌ مرفوع بکُتِبَ و مستعطف باذا ان کانت ظرفیۃ و دال علی جوابہا ان کانت شرطیۃ و جواب ان محذوف ای فلیُوصِ لِلْوَالِدَیْنِ وَالْاَقْرَبَیْنِ بِالْمَعْرُوفِ بِالْعَدْلِ ہاں لا یزید علی الثلث ولا یفصل الغنی حَقًّا مصدر مؤکد مضمون الجملة قبلہ عَلٰی الْمَتِّیْنِ ۱۰ اللہ و ہذا منسوخ بایۃ المیراث و یحدث لا وصیۃ لوارث رواہ الترمذی فَمَنْ بَدَّلَهُ اِی الایضاء میں شاید و وصی بَعْدَ مَا سَمِعَهُ عَلِمَهُ ۱۱ اَلَا تَأْمُرُوْهُ اِی الایضاء المبدل عَلٰی الَّذِیْنَ یَبْدِلُوْنَهُ فِیْهِ اِقَامَةُ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ ۱۲ لِقَوْلِ الْمُوصِی عَلِیْمٌ ۱۳ ۱۰ یعنی الوصی فمجاز علیہ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ مَخْفًا وَتَحَلًّا جَفًّا مِیلاً عَنِ الْحَقِّ خَطَا ۱۴ اَوْ لِقَابًا یَنْ تَعَمَدُ ذَلِكَ بِالزَّیَادَةِ عَلٰی الثَّلَثِ اَوْ تَخْصِیصٍ عَنِ مِثَالًا ۱۵ فَاصْلَحْ بَیْنَهُمْ ۱۶ بَیْنِ الْمُوصِی وَ الْمُوصِی لَهُ بِالْاَمْرِ بِالْعَدْلِ ۱۷ فَلَا تَأْمُرُوْهُ فِیْ ذَلِكَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۱۸

ترجمہ: تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجائے یعنی موت کی علامات ظاہر ہوں اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو والدین اور رشتہ داروں کے لئے وصیت کرے (الوصیۃ) کُتِبَ کا نائب فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور اِذَا سے متعلق ہے اگر اِذَا ظرفیہ ہے، اور دال علی الجزاء ہے اگر (اِذَا) شرطیہ ہے، اور اِنْ کا جواب محذوف ہے، اور وہ فلیُوصِ ہے، انصاف کے ساتھ اس طریقہ پر کہ ایک ثلث سے زیادہ کی وصیت نہ کرے، اور مالدار کو ترجیح دے، یہ حق ہے خوف خدا رکھنے والوں پر (حقًا) اپنے سابقہ جملہ کے مضمون کے لئے مصدر مؤکد ہے، اور یہ (وصیت کا حکم) آیت میراث اور لَا وَصِیَّةَ لِّلْوَارِثِ سے منسوخ ہے (رواہ الترمذی) لہذا جس شخص نے اس کو (یعنی) ایضاً کو بدل دیا علم ہونے کے بعد گواہ ہو یا خود وصی، تو وصیت کی تبدیلی کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے اس میں اسم ضمیر کی جگہ اسم ظاہر ہے بلاشبہ اللہ تعالیٰ وصیت کرنے والے کی بات (وصیت) کو سننے والا اور وصی کے فعل سے باخبر ہے تو وہ اس پر جزاء دینے والا ہے، سو اگر وصیت کرنے والے کی طرف سے حق سے نادانستہ یا دانستہ طور پر پھر جانے کا اندیشہ ہو (مَوْصٍ) مخفف اور مشدد دونوں ہیں، بایں طور کہ ثلث سے زیادہ کی (وصیت) کا ارادہ کرے یا مثلاً مالدار کی تخصیص کرے، تو انصاف کا حکم دے کر ان کے یعنی موصی اور موصی لہ کے درمیان (کوئی شخص) صلح کرادے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلاشبہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔

تَحْقِيقُ وَتَرْكِ تَسْمِيلٍ وَتَفْسِيرِي فَوَائِدُ

قَوْلُهُ: كُتِبَ اِي فُرَضَ، كِتَابَتِ كے اصل معنی لکھنے کے ہیں، مگر علی کے قرینہ سے جو کہ الزام پر دلالت کرتا ہے فرض کے معنی لئے گئے ہیں جیسا کہ كُتِبَ علیکم الفصا ص میں کہا ہے۔

قَوْلُهُ: اِی اسبابُ مفسر علام نے مضاف محذوف مان کر ایک سوال مقدر کا جواب دیا ہے:

سُئِلَ: آیت میں کہا گیا ہے کہ جب کسی شخص کی موت حاضر ہو جائے تو اس پر وصیت کرنا فرض ہے حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے اس لئے کہ حضور موت کے وقت انسان مر جاتا ہے۔

جَوَابُ: موت سے علامات موت مراد ہیں، یا مجازاً اقرب کو حضور سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔

قَوْلُهُ: اَخَذَ كُمْ اس سے فرض عین کی طرف اشارہ ہے یعنی قانون میراث نازل ہونے سے پہلے وصیت کرنی فرض تھی۔

قَوْلُهُ: مَرْفُوعٌ بِكُتِبَ یہ ان لوگوں کے قول کے رد کی جانب اشارہ ہے جنہوں نے کہا ہے کہ الْوَصِيَّةُ مبتداء ہے اور لِلّٰہِ الدِّینِ اس کی خبر ہے، اس قول کے قائلین کی دلیل یہ ہے کہ اگر الْوَصِيَّةُ، كُتِبَ کا نائب فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو تو كُتِبَ کو كُتِبَتْ مَوْثٌ ہونا چاہئے۔

جَوَابُ: فعل اور فاعل کے درمیان اگر فاصلہ واقع ہو تو فعل اور فاعل میں مطابقت ضروری نہیں رہتی۔

قَوْلُهُ: اِنْ تَرَكَ، اِنْ حرفِ شرط کے جواب کے بارے میں اختلاف ہے، کہ کیا ہے؟ انھش نے اس کی دو صورتیں بیان کی ہیں، جواب شرط الْوَصِيَّةُ ہے، تقدیر عبارت یہ ہوگی اِنْ تَرَكَ خَيْرًا فَالْوَصِيَّةُ واجبة مگر اس پر یہ اعتراض ہوگا کہ جزاء جب جملہ اسمیہ ہوتی ہے تو اس پر فاء لانا ضروری ہوتا ہے حالانکہ یہاں فاء نہیں ہے اور حذف بلا ضرورت جائز نہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ شرط سے پہلے جواب شرط محذوف مانا جائے، تقدیر عبارت یہ ہوگی اِی كُتِبَ الْوَصِيَّةُ لِلّٰہِ الدِّینِ وَالْاَقْرَبِينَ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا لِّبَدَا بہتر یہی ہے کہ الْوَصِيَّةُ کو كُتِبَ کا نائب فاعل مانا جائے، اور دونوں شرطوں کے لئے جزاء محذوف مان لی جائے جیسا کہ مفسر علام نے کہا ہے، اور عدم مطابقت کا بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ الْوَصِيَّةُ بمعنی ایصاء ہے اور بعض دیگر حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ جب فاعل مَوْثٌ مجازی ہو تو فعل کو مذکر اور مَوْثٌ دونوں لانا جائز ہے، اگر اِذَا ظرفیت محض کے لئے ہو تو الْوَصِيَّةُ کا ظرف ہوگا، اور اگر متضمن بمعنی شرط ہو تو دال علی جواب الشرط ہوگا، اور دونوں شرطوں کا جواب محذوف ہوگا۔ (کما صرّح المفسر علیہ الرحمة)۔

قَوْلُهُ: وَمَتَعْلَقٌ بِاِذَا اس اضافہ سے ان حضرات کے قول کی تضعیف مقصود ہے جنہوں نے کہا ہے کہ اِذَا، كُتِبَ سے

متعلق ہے نہ کہ الوَصِيَّة سے ان قائلین حضرات کی دلیل یہ ہے کہ الوَصِيَّة اسم ہونے کی وجہ سے عامل ضعیف ہے، لہذا اپنے معمول مقدم میں عمل نہیں کر سکتا، جبہ ضعف یہ ہے کہ اِذَا ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، اور کُتِبَ فعل ماضی ہے جو کہ زمانہ گذشتہ پر دلالت کرتا ہے اور زمانہ مستقبل ماضی کا طرف نہیں ہو سکتا، اور بعض حضرات نے یہ اعتراض کیا ہے کہ الوَصِيَّة اسم عامل ضعیف ہونے کی وجہ سے اپنے ماقبل میں عمل نہیں کر سکتا، اس کا جواب یہ ہے کہ الوَصِيَّة اسم مصدر ہے نہ کہ اسم جامد اور تحقیق یہ ہے کہ اسم مصدر ظرف مقدم میں عمل کر سکتا ہے اس لئے کہ ظرف میں عمل کرنے کے لئے فعل کی یوکانی ہے اور اسم مصدر میں فعل کی یوہوتی ہے۔

قَوْلُهُ: وَذَالْ عَلَى جَوَابِهَا إِنْ كَانَتْ شَرْطِيَّةً.

سَيَأْتِي: مفسر غلام نے دال علی الجزاء کہا ہے یہ کیوں نہیں کہا کہ الوصية جزاء ہے؟

جَوَابُهُ: یہ ہے کہ جزاء کے لئے جملہ ہونا شرط ہے اور الوَصِيَّة جملہ نہیں ہے اس لئے خود الوَصِيَّة جزاء نہیں بن سکتا۔

قَوْلُهُ: وَجَوَابُ إِنْ مَحْذُوفٌ، مَحْذُوفٌ، جواب کی صفت ہے مطلب یہ ہے کہ الوَصِيَّة، اِذَا کے جواب محذوف پر دال ہے اِذَا، شرطیہ ہو اور اِنْ کے جواب محذوف پر بھی دال ہے، اور وہ فلیؤص ہے۔

قَوْلُهُ: حَقًّا مَصْدَرٌ مُؤَكَّدٌ لِمَضْمُونِ الْجُمْلَةِ قَبْلَهُ، حَقًّا سابق جملہ کے مضمون کی تاکید ہے، سابق جملہ سے مراد كُتِبَ عَلَيْكُمْ ہے، اور كُتِبَ عَلَيْكُمْ کا مضمون ہے حَقٌّ عَلَيْكُمْ لِهَذَا حَقًّا اس کی تاکید ہے اور تقدیر عبارت ہے حَقٌّ عَلَيْكُمْ حَقًّا جس طرح مفعول بغیر لفظ سابق مضمون جملہ کی تاکید کرتا ہے اسی طرح حَقًّا بھی مضمون جملہ کی تاکید کر رہا ہے، اور سابق جملہ میں حَقٌّ عَلَيْكُمْ کے علاوہ کا احتمال نہیں ہے۔

قَوْلُهُ: بِآيَةِ السَّمِيعَاتِ آيَةٍ مِيرَاثِ سے مراد اللہ تعالیٰ کا قول يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ہے، یعنی آیت وصیت کا حکم منسوخ ہے تلاوت باقی ہے۔

قَوْلُهُ: اِی الْاِیْصَاءِ اس عبارت کا مقصد ایک اعتراض کا جواب ہے:

اعتراض: بَذَلَهُ کی ضمیر الوَصِيَّة کی طرف راجع ہے جو کہ مؤنث ہے، لہذا ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہیں ہے۔

جَوَابُهُ: الوَصِيَّة سے جو ایصاء مفہوم ہے اس کی طرف ضمیر راجع ہے لہذا اب کوئی اعتراض نہیں ہے۔

قَوْلُهُ: اِقَامَةُ الظَّاهِرِ مَقَامِ الْمَضْمُونِ یعنی فَإِنَّمَا اِئْتُمُّوْهُ عَلَيْهِمْ کہنا کافی تھا، مگر ضمیر کے بجائے اسم لانے میں علت اثم کی جانب اشارہ ہے یعنی گناہ کرنے کی وجہ شاہد یا وحی کا وصیت میں تبدیلی کرنا ہے۔

قَوْلُهُ: مَبْلَا عَنِ الْحَقِّ خَطَا، جَنْفُ لَغْتِ میں مطلقاً جھکنے اور مائل ہونے کو کہتے ہیں، یہاں حق سے بلا ارادہ پھر جانا مراد ہے اس لئے کہ اس کے بالمقابل بِالْاِثْمِ آیا ہے، اثم کہتے ہیں بالقصد وبالارادہ حق سے پھر جانے کو۔

حين شهوده مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أى مُسافرًا سفرًا قصيرًا وأخبره الصوم في الحالتين ففطر فِعْدَةً بعدية
عندما فطر مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يحضونها بعداً وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ كبراً أو مرضاً لا يرجى لرفه فِدْيَةٌ
بى طَعَامُ مِسْكِينٍ أى قدر ما يكفى فى يوم وجوئاً من عاتق قوم المساكين يوم وفى فراء وبضاعة
فدية وبى للمساكين وقبل لا غير منفردة وكانوا متخزين فى صدر الإسلام بين الصوم والغنى لم ينسخ
بغير الصوم بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال ابن عباس ألا الحامل والمرضع إذا أفطر
خوفاً على الولد فإنها باقية بلا نسخ فى حقها فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا بالزيادة على التقدير المذكور فى الغنية
فَهُوَ أَى التَّطَوُّعِ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا مبدأ خبره خَيْرٌ لَكُمْ من الإفطار والغنية إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ أنه
خير لكم فافعله ذلك الأيام شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ من النوع المحفوظ الى النساء الدنيا
فى ليلة القدر هُدًى حَالٌ بَادِيًا من الضلالة لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ آيات واضحة مِّنَ الْهُدَى مما يهتدى الى
الحق من الأحكام وَمِنَ الْفُرْقَانِ بما يفرق بين الحق والباطل فَمَنْ شَهِدَ حضر مِنْكُمُ الشَّهْرَ فليصمه
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ تقدم مثله وكثرة مثلاً ليؤتم به نسخة بعينه من شهر
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ولذا أباح لكم الفطر فى المرض والسفر ولكون ذلك فى معنى العلة
أيضاً لا المر بالاصوم عطف عليه وَلْيُكْمِلُوا بالتخفيف والتشديد الْعِدَّةَ أى عدده صوم رمضان
وَلْيُكَبِّرُوا اللَّهَ عند اكتمالها عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ أرشدكم لمعاليه دينه وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥ أنه على ذلك ومن
جسامة انسى صلى الله عليه وسلم أفرقت رباً فنجيه ام بعد فندد فى من وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
منهم يعلمى فخرجه بذلك أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ بالنال ما سأل فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي دسالى بالضاغة
وَلْيُؤْمِنُوا بَيَدِي وَأَعْلَى الْإِيمَانِ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ٥ يهتدون.

ترجمہ: اے ایمان والو! تم پر اسی طرح روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم معاصی سے بچو بلاشبہ روزہ شہوت و تلوڑ دینا ہے جو کہ معصیت کا سرچشمہ ہے (ایسا ما) صیاما کی وجہ سے یا یصوموا مقدر کی وجہ سے منصوب ہے، جو معدودے چند روزے ہیں جن کی تعداد معلوم ہے اور وہ رمضان کے روزے ہیں جیسا کہ فرقہ یب آئے کا، ماہ رمضان کے روزوں و مکلفین پر شہادت کے لئے انقیال قرار دیا ہے، پس تم میں سے جو ماہ رمضان کی آمد کے وقت مریش یا مسافر ہو یعنی سفر قصر کی مسافت کا مسافر ہو اور دونوں صورتوں میں اس کو روزے سے مشقت ہو تو وہ افطار کر سکتا ہے، اس پر چھوڑے ہوئے روزوں کی تعداد کے مساوی دوسرے دنوں میں تعداد کو پورا کرنا لازم ہے، کہ ان کے بدلے روزے رکھے، اور جو اب کبرنی کی وجہ سے یا ایسے مرض کی وجہ سے جس سے سخت یا ب ہونے کی امید نہ ہو روزہ نہ رکھ سکیں تو ان پر نذر یہ

واجب ہے (اور) وہ ایک مسکین کی خوراک ہے یعنی اتنی مقدار کہ جو ایک روز کی خوراک ہو اور وہ بقدر ایک مَد ہے، روزمرہ شہر کی عام خوراک ہے، اور ایک قراءت میں فدیہ کی اضافت کے ساتھ ہے اور یہ اضافت بیان یہ ہے اور کہا گیا ہے کہ لا مَقْدَرُ نَیْسَ، اور ابتداء اسلام میں روزہ اور فدیہ میں اختیار تھا، پھر اللہ کے قول فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ کے ذریعہ اختیار منسوخ کر دیا گیا، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، حاملہ اور مرضعہ (دودھ پلانے والی) کا اختیار منسوخ نہیں ہوا، جب کہ اپنے بچے کے بارے میں (نقصان) کا اندیشہ ہو جس کی وجہ سے فدیہ ان دونوں کے حق میں بلائِ باقی ہے، پھر جو شخص فدیہ کی مقدار مذکور میں بخوشی اضافہ کرے تو یہ بخوشی اضافہ اس کے لئے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا افطار اور فدیہ سے تمہارے لئے بہتر ہے ان میں بخوشی اضافہ کرنا اور خیرٌ لکم اس کی خبر ہے، اگر تم سمجھو، کہ روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے تو تم ان دونوں کے روزے رکھو ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا گیا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لئے گمراہی سے ہدایت کرنے والا ہے اور ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں جو حق یعنی احکام کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کرتا ہے لہذا تم میں سے جو شخص بھی ماہ رمضان کو پائے تو اس کو روزہ رکھنا چاہئے اور جو شخص مریض یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرے اس جیسا حکم سابق میں بھی گذر چکا ہے اور اس حکم کو مکرر لایا گیا ہے تاکہ فَمَنْ شَهِدَ کے عموم سے (حکم قضا کے) منسوخ ہونے کا وہم نہ ہو، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے حق کا نہیں اسی لئے تمہارے لئے حالت مرض و سفر میں افطار کو مباح قرار دیا، اور يُرِيدُ اللّٰهُ الْخَيْرَ کے بھی امر بالعموم (یعنی فَلْيَصُمْهُ) کی علت کے معنی میں ہونے کی وجہ سے وَلِتَكْمَلُوا الْخَ کا يُرِيدُ اللّٰهُ الْخَ پر عطف کیا گیا ہے، (وَلِتَكْمَلُوا) تخفیف و تشدید کے ساتھ، اور تاکہ تم رمضان کے روزوں کے عدد کو پورا کرو اور روزوں کو پورا کرنے کے بعد اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی (یعنی) اپنے دین کے احکام کی طرف رہنمائی فرمائی، اللہ کی بڑائی بیان کرو اور تاکہ تم اس ہدایت پر اللہ کا شکر ادا کرو اور کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارا پورا کار آیا قریب ہے کہ اس سے سرکشی کریں یا بعید ہے کہ اس کو زور سے پکاریں، تو آیت نازل ہوئی، اور جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں (تو واقعہ یہ ہے) کہ میں ان سے باعتبار میرے علم کے بلاشبہ قریب ہوں آپ ان کو یہ بات بتاؤ، دعا کرنے والے کی دعا اس کا مطلوب عطا کر کے قبول کرتا ہوں اس لئے لوگوں کو بھی چاہئے کہ اطاعت کر کے میری بات مان لیا کریں، اور مجھ پر ایمان رکھیں (یعنی) ایمان پر دائم و قائم رہیں تاکہ وہ راہِ راست پائیں۔

حَقِیْقٌ وَ تَرْکِیْبٌ تَسْمِیْلٌ وَ تَفْسِیْرٌ فَوَائِدُ

قَوْلُنَا: الصَّیَامُ (ن) صوم و صیام ماغت میں مطاوعہ رکنا، اصطلاح شرع میں کھانے پینے اور جماع سے روزہ کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے غروب شمس تک رکنا۔

قَوْلًا: مِنْ الْأَمْرِ: کا اضافہ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ کے عموم کو ظاہر کرنے کے لئے اور ان لوگوں کی تردید ہے جو الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ سے نصاریٰ مراد لیتے ہیں، الصیام مصدر ہے بمعنی روزہ رکھنا۔

قَوْلًا: الْمَعَاصِي کے اضافہ سے اشارہ کر دیا کہ تقیوں سے لغوی معنی مراد ہیں اور المعاصی اس کا مفعول بہ ہے۔
قَوْلًا: نُصِبَ بِالصَّيَامِ او بِصَوْمُوا مُقَدَّرًا، کی تقدیر سے آیات کے منصوب ہونے کی دو صورتوں کی طرف اشارہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ آیات، الصیام مذکور کی وجہ سے منصوب ہے، مگر اس پر یہ اعتراض ہے کہ عامل اور معمول کے درمیان کما کتب علی الذین من قبلکم کا فصل بالاجتناب ہے، لہذا الصیام عامل نہیں ہو سکتا، جواب اس کا یہ ہے کہ رضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر معمول ظرف ہو تو فصل بالاجتناب کے باوجود مل درست ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ صُومُوا مقدر مان لیا جائے، اس صورت میں کوئی اشکال نہیں۔

قَوْلًا: اِی قَلَائِل، معدودات کی تفسیر قَلَائِل سے کر کے اشارہ کر دیا کہ معدودات سے مراد قلیل مقدار ہے اس لئے کہ عرب قلیل کو جو کہ چالیس سے کم ہو "معدود" سے اور "ثیرون" "موزون" سے تعبیر کرتے ہیں قلیل مال و کہتے ہیں یُعَدُّ عَدًّا اور کثیر و یُصَبِّ صَبًّا بولتے ہیں، اِی یُوزَنُ و زَنًا۔

قَوْلًا: اِی مَوَاقِتَ بَعْدِ اِی مَحْدُودَاتٍ: بعدد یہ قلائل کی تفسیر ہے معنی ہیں معدودے چند۔
قَوْلًا: قَلَّ لَهُ تَسْهِيلًا عَلَى الْمَكْلُفِينَ ماہ رمضان کے روزے اگرچہ ہفتہ کثیر ہیں مگر انسانی طور پر متاثر کرنے کے لئے تسہیل کے طور پر قلت سے تعبیر کر دیا ہے تاکہ مکلفین کے لئے ادا ہجوم میں سہولت اور آسانی ہو۔

قَوْلًا: حِينَ شَهَادِهِ یعنی رمضان کی آمد کے وقت مریض ہو یا مسافر اس میں اترا ز ہے اس صورت سے جب کہ حالت سفر یا حالت مرض میں روزہ شروع ہو جائے۔

قَوْلًا: اِی مَسَافِرًا سَفَرُ الْقَصْرِ اس میں سفر شرعی کی طرف اشارہ ہے۔

قَوْلًا: اَجْهَدُهُ الصَّوْمُ فِی الْحَالِیْنِ فَافْطَرُ اِی فِی حَالَةِ الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ دونوں صورتوں میں افطار کی اجازت کے لئے مشقت کی شرط امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق ہے احناف کے نزدیک سفر میں مشقت کی شرط نہیں ہے سفر اگر آرام دہ بھی ہو تب بھی افطار کی اجازت ہے، مرض میں افطار کے لئے جہد و مشقت کی شرط ہے، اس لئے کہ بعض امراض میں روزہ مفید ہوتا ہے نہ کہ مضر، بخلاف سفر کے کہ سفر ہی کو قائم مقام مشقت مان لیا گیا ہے۔

قَوْلًا: هُدًی حال ہے بمعنی ہادی، نہ کہ القرآن کی صفت اس لئے کہ ہدی نگرہ اور القرآن معرفہ ہے۔

قَوْلًا: وَكُرَّرَهُ لِئَلَّا يَتَوَهَّم نَسْخَهُ بِتَعْمِيمٍ مَنْ شَهِدَ اس اضافہ کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے۔

سُئِلَ: مَذْكُورَةُ آيَةٍ وَتَكَرَّرَ اِنَّ كَيْفَا يَجِبُ؟

جَوَابُ: اللہ تعالیٰ کے قول فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہے، مریض ہو یا مسافر، مرنعہ ہو یا حامل، حالانکہ اول دو کے علاوہ سب مستثنیٰ ہیں خواہ مقيم ہو یا تندرست، اس لئے کہ فَمَنْ

شہد عموم پر وہاں لکھتا ہے، اسی وجہ کو دفع کرنے کے لئے اس آیت کو مکرر لایا گیا ہے۔

قَوْلُهُ: وَلَكُونْ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ اَيْضًا لِلْأَمْرِ بِالصَّوْمِ عُطِفَ عَلَيْهِ وَلِتَكْمِلُوا اس عبارت کے اضافہ مقصد ایک اعتراض کو دفع کرنا ہے:

اعتراض: امتراض کا حاصل یہ ہے کہ لِيرِيدُ اللّٰهُ بِكُمْ الْيُسْرَ الْخِ. فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ تَمْلَأُ فَعْنِيَّةً ہے اور اس پر وَلِتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ کا عطف ہے، اور یہ جملہ انشائیہ ہے اور جملہ انشائیہ کا جملہ خبریہ پر عطف درست نہیں ہے۔

جواب: جواب کا حاصل یہ ہے کہ معطوف یہ یعنی لِيرِيدُ اللّٰهُ بِكُمْ الْيُسْرَ الْخِ صحت کے معنی میں ہے اور وَلِتَكْمِلُوا اَنْجِي صحت کے معنی میں ہے لہذا صحت کا علت پر عطف درست ہے۔

قَوْلُهُ: وَلِتَكْبَرُوا اللّٰهُ عَلَى مَا هَدَكُمْ اِمَّا بِالْاِتْمَانِ كِي صحت ثابت ہے۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِيحُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ، صِيَامُ رُزْوَرِ كَسْنَا، بِابْنِ نَمِرِ كَامُصَدَّرِ، بِصَوْمِ كَالْفَوِي مَعْنَى مُطَاقَرَاتِ، اَمْرِ اِسْتِغْلَاحِ شَرَحِ مِثْلِ صَادِقِ سَ غُرُوبِ آفَاقِ تَحْ كَحَا نَ، پُتِ، بِمِثْلِ رُزْوَرِ كِي نَيْتِ كَسَا تَهْرَ كَلْنَا، رُزْوَرِ كِي نَ كِي شَمْلِ وَصُورَتِ مِثْلِ دُنْيَا كَتَرِ بِبَازِ بِبِزْبِ وَقَوْمِ مِثْلِ پَا بِبِزْبِ تَابِ، قُرْآنِ چُونْ كَا مَشْرُكَا نَ بِذُنَابِ تَ بِحَثِّ مِثْلِ كَرْتَا اس لَئِ الدِّينِ مِنْ قَبْلُكُمْ تَ اَبْلِ كَتَابِ بِي مَا دِمْ، كَسَا كُتِبَ يَ تَشْبِيهِ دُورِ كِي مَلُوقِ كَسَا تَهْرَ فَرِغِيَتِ صِيَامِ مِثْلِ تَ نَ كَا تَعْدَادِ اَوْرَشَا اَنْجِي وَلِيْنِيَاتِ صَوْمِ مِثْلِ، فَهُوَ تَشْبِيهِ فِي الْفَرْضِيَّةِ وَلَا تَدْخُلُ فِيهِ الْكَيْفِيَّةُ وَالْكَسَمِيَّةُ. (المنان)

روزہ کا جسمانی و روحانی فائدہ:

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اس جملہ سے روزہ کی اصل غرض و غایت کی طرف اشارہ ہے، روزہ کا مقصد تقویٰ کی عادت و انان اور امت کے افراد کو متقی بنانا ہے، تقویٰ انفس کی ایک مستقل کیفیت کا نام ہے، جس سے علم آخرت کی لذتوں اور نعمتوں سے لطف اٹھانے کی صلاحیت و استعداد انسان میں پوری طرح پیدا ہو جاتی ہے روزہ سے جہاں بہت سی جسمانی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے وہیں بہت سی روحانی بیماریوں کا بھی کارگر اور مجرب علاج ہے، جدید و قدیم سب طبیب اس پر متفق ہیں کہ روزہ جسمانی بیماریوں کے دور کرنے کا بہترین علاج ہے اس کے علاوہ اس سے سپاہیانہ ہمت اور ضبط انفس کی عادت پیدا ہوتی ہے، روزہ رکھنے سے جھوک خوب کھل کر ملتی ہے خون صاف پیدا ہوتا ہے۔

مریض کا روزہ:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا مَرِيضٌ تَمِ اَوَّو مَرِيضٌ ہے جس کو روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف پہنچے، یا مرض میں اضافہ یا صحت میں تانیخ کا اندیشہ ہو، وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ کا یہی مطلب ہے۔

مسافر کا روزہ:

اَوْ عَلٰی سَفَرٍ یہ امر غور طلب ہے کہ مختصر لفظ مسافر کے بجائے علی سفر کا لفظ اختیار فرما کر کئی اہم مسائل کی طرف اشارہ فرمادیا، اول یہ کہ مطلقاً لغوی سفر یعنی گھر یا ہستی سے باہر نکلنے کا نام سفر نہیں بلکہ سفر چھ طویل ہونا چاہئے اس لئے کہ لفظ علی سفر کا مضموم یہ ہے کہ وہ سفر پر سوار ہو جس سے یہ بات خود بخود معلوم ہوتی ہے کہ گھر سے دس پانچ میل چلے جانا مراد نہیں، مگر یہ تحدید کہ سفر نسبتاً طویل ہو قرآنی الفاظ میں مذکور نہیں، رسول اللہ ﷺ کے بیان اور صحابہ کرام کے تعامل سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور بہت سے فقہاء نے اس کی مقدار تین منزل یعنی وہ مسافت جس کو پیادہ سفر کرنے والا آسانی تین روز میں طے کر سکے قرار دی ہے اور بعد کے فقہاء نے میل کے حساب سے ازتالیس (۲۸) میل بتائے ہیں، جس کی مقدار کلومیٹر کے حساب سے ۲۸۸۳۶ کلومیٹر یعنی سو اسی کلومیٹر ہوتی ہے، علی سفر کے لفظ سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ وطن سے نکل جانے والا مسافر اسی وقت تک رخصت سفر کا مستحق ہے جب تک اس کے سفر کا سلسلہ جاری رہے، اور یہ ظاہر ہے کہ آرام یا کسی کام کے لئے ٹھہر جانا، مطلقاً اس کے سلسلہ سفر کو ختم نہیں کر دیتا، جب تک کہ کوئی معتد بہ مقدار قیام نہ ہو اور اسی معتد بہ قیام کی مدت نبی ﷺ کے بیان سے ثابت ہوئی کہ پندرہ دن ہیں، جو شخص کسی ایک مقام پر پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت کرے تو وہ علی سفر نہیں کہلاتا، اسی لئے وہ رخصت سفر کا بھی مستحق نہیں رہتا۔

مَسْکَلٌ: اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص پندرہ دن کے قیام کی نیت ایک جگہ نہیں بلکہ متفرق مقامات پر ٹھہرنے کی کرے تو وہ بدستور مسافر کے حکم میں رہ کر رخصت کا مستحق رہے گا، کیونکہ وہ علی سفر کی حالت میں ہے۔

روزہ کی قضاء:

فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخْرٰی یعنی مریض و مسافر کو اپنے فوت شدہ روزوں کی کفّی کے مطابق دوسرے دنوں میں روزے رکھنا واجب ہے فعلیہ القضاء کے مختصر جملہ کے بجائے مِّنْ اَيَّامٍ اُخْرٰی کا طویل جملہ اختیار کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ فوت شدہ روزوں کی قضا بہ ف اس صورت میں واجب ہوگی جب کہ مریض صحت کے بعد اور مسافر متمم ہونے کے بعد اتنے دنوں کی مہلت پائے جن میں قضا کر سکے اگر کوئی شخص اتنے دن سے پہلے انتقال کر گیا تو اس پر قضا یا وصیت فدیہ لازم نہیں ہوگی۔

مَسْکَلٌ: عِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخْرٰی میں چونکہ کوئی قید نہیں ہے اس لئے اس بات کی گنجائش ہے کہ مسلسل اور ترتیب سے رکھے یا غیر مسلسل اور غیر مرتب طریقہ پر رکھے، روزہ رکھنے والے کو اختیار ہے جس طرح چاہے رکھے۔

وَعَلٰی الَّذِیْنَ یُطِیْقُوْنَہُ اس کے بے تکلف معنی یہ ہیں کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتے ہیں مگر کسی وجہ سے دل نہیں چاہتا تو ان کے لئے بھی یہ گنجائش ہے کہ روزہ کے بجائے روزے کا فدیہ بصورت صدقہ ادا کریں وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَیْرٌ لَّکُمْ فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھو۔

یہ حکم شروع اسلام میں تھا جب لوگوں کو روزہ رکھنے کی عادت نہیں تھی اور لوگوں کو روزہ کا خوگر بنانا مقصود تھا، اس کے بعد وہی آیت یعنی فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ جب نازل ہوئی تو اس حکم کو عام لوگوں کے حق میں منسوخ کر دیا گیا، صرف ایسے لوگوں کے حق میں اب بھی باجماع امت باقی رہ گیا جو بہت بوڑھے ہوں (بصاص) یا ایسے بیمار ہوں کہ اب صحت کی امید ہی نہ رہی ہو، جمہور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ (جصاص، مظہری)

صحیح بخاری و مسلم و ابوداؤد، نسائی، ترمذی وغیرہ میں تمام ائمہ حدیث نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ نازل ہوئی تو ہمیں اختیار دیدیا گیا تھا کہ جس کا جی چاہے روزے کا فدیہ دے پھر جب دوسری آیت فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ نازل ہوئی تو یہ اختیار ختم ہو کر طاعت والوں پر روزہ ہی رکھنا لازم ہو گیا۔

مسند احمد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ نماز کے معاملات میں بھی ابتداء اسلام میں تین تغیرات ہوئے اور روزہ کے معاملہ میں بھی تین تبدیلیاں ہوئیں، روزہ کی تین تبدیلیاں یہ ہیں کہ:

رسول اللہ ﷺ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہر مہینہ میں تین روزے اور ایک روزہ یوم عاشورہ یعنی دسویں محرم کا رکھتے تھے، پھر رمضان کی فرضیت کے بارے میں کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ آیت نازل ہوئی، تو حکم یہ تھا کہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ روزہ رکھے یا فدیہ دیدے، اور روزہ رکھنا بہتر اور افضل ہے پھر اللہ تعالیٰ نے روزہ ہی کے بارے میں ایک دوسری آیت فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ نازل فرمائی اس آیت نے تندرست قوی کے لئے یہ اختیار ختم کر کے صرف روزہ رکھنا لازم کر دیا، مگر بہت بوڑھے آدمی کے لئے یہ حکم باقی رہا کہ وہ چاہے تو روزہ کے عوض فدیہ ادا کر دے۔

تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ شروع میں افطار کے بعد کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے کی اجازت صرف اس وقت تک تھی جب تک آدمی سوئے نہیں، جب سو گیا تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا، کھانا پینا وغیرہ ممنوع ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے آیت اَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلَى نِسَائِكُمْ نازل فرما کر یہ آسانی فرمادی کہ اگلے دن کی صبح صادق تک کھانا پینا وغیرہ سب جائز فرما دیا۔ (ابن کثیر، معارف)

فدیہ کی مقدار:

ایک روزہ کا فدیہ نصف صاع گندم یا اس کی قیمت ہے مروجہ وزن کے اعتبار سے نصف صاع ایک کلو، ۵۰۰ گرام، اور ۱۴۰ ملی گرام، یعنی نصف صاع ایک کلو پانچ سو پچھتر گرام اور ایک سو چالیس ملی گرام کے مساوی ہوتا ہے۔ (امداد الاوزان) اس کی بازاری قیمت معلوم کر کے کسی مستحق کو مالکانہ طور پر دیدینا ایک روزہ کا فدیہ ہے۔

مسئلہ: ایک روزہ کے فدیہ کو دو آدمیوں میں تقسیم کرنا یا چند روزوں کے فدیہ کو ایک ہی شخص کو ایک تاریخ میں دینا درست نہیں، جیسا کہ شامی نے بحوالہ بحر فقیہ سے نقل کیا ہے، امداد الفتاویٰ میں حضرت تھانوی رحمہم اللہ تعالیٰ نے فتویٰ اس پر نقل کیا ہے کہ مذکورہ دونوں صورتیں جائز ہیں، شامی نے بھی فتویٰ اسی پر نقل کیا ہے، البتہ امداد الفتاویٰ میں ہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ کئی روزوں کا

فدیہ ایک تاریخ میں ایک ہی شخص کو نہ دے، لیکن دینے کی گنجائش بھی ہے۔

مَسْکُوتًا: اگر کسی کو فدیہ دینے کی بھی وسعت نہ ہو تو وہ استغفار کرے اور دل میں ادا کرنے کی نیت رکھے۔ (معارف)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ رمضان میں نزول قرآن کا یہ مطلب نہیں کہ مکمل قرآن کسی ایک رمضان میں نازل کیا گیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، اور وہاں بیت العزۃ میں رکھ دیا گیا، وہاں سے حسب ضرورت ۲۳ سالوں میں اترتا رہا۔ (ابن کثیر)

قرآن کے رمضان میں نازل ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن کے نزول کی ابتداء ماہ رمضان میں ہوئی اور سب سے پہلی قرآنی وحی سورہ علق کی ابتدائی آیتیں غار حراء میں اسی ماہ رمضان میں یکم نبوی ۶۰۹ عیسوی میں نازل ہوئی۔

سفر کی حالت میں روزہ رکھنا یا نہ رکھنا آدمی کے اختیار تہنیزی پر چھوڑ دیا گیا ہے نبی ﷺ کے ساتھ جو صحابہ سفر میں جایا کرتے تھے ان میں سے کوئی روزہ رکھتا تھا اور کوئی نہ رکھتا تھا، اور دونوں گروہوں میں سے کوئی دوسرے پر اعتراض نہ کرتا تھا، خود آنحضرت ﷺ نے بھی کبھی سفر میں روزہ رکھا ہے اور کبھی نہیں رکھا، ایک سفر کے موقع پر ایک شخص بد حال ہو کر گر گیا اور اس کے گرد لوگ جمع ہو گئے، نبی ﷺ نے یہ حال دیکھ کر دریافت فرمایا: کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا گیا روزہ سے ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: یہ نیکی نہیں ہے، جنگ کے موقع پر تو آپ ﷺ حکماً روزہ سے روک دیا کرتے تھے تاکہ دشمن سے لڑنے میں کمزوری لاحق نہ ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نبی ﷺ کے ساتھ دومرتبہ رمضان میں جنگ پر گئے، پہلی مرتبہ جنگ بدر میں اور دوسری مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر اور دونوں مرتبہ ہم نے روزے نہیں رکھے۔

حالت سفر میں روزہ افضل ہے یا افطار:

حدیث نبوی سے ترجیح حالت سفر میں افطار معلوم ہوتی ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو ایسے لگتا ہے جیسے روزہ رکھنا مسافر کے لئے ایک جرم ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ:

”فتح مکہ کے سال رسول اللہ ﷺ ماہ رمضان میں مکہ کی طرف چلے اور روزہ رکھا، یہاں تک کہ مقام کراع النعمیم پہنچ گئے، لوگ روزہ سے تھے تو آپ نے پانی کا پیالہ منگایا اور اس کو اوپر اٹھایا یہاں تک کہ لوگوں نے اسے دیکھ لیا اس کے بعد آپ ﷺ نے پانی نوش فرمایا پھر آپ کو اطلاع ملی کہ بعض لوگ اب بھی روزہ سے ہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: وہ گنہگار ہیں گنہگار ہیں۔“

(مسلم و ترمذی)

اس سے ملتی جلتی ایک حدیث بخاری و مسلم اور مؤطا وغیرہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تو یہاں تک ہے کہ:

قال رسول الله ﷺ: صائم رمضان في السفر كالصائم في الحضر۔ (ابن ماجہ)

”سفر میں روزہ رکھنے والا ایسا ہی ہے جیسے کوئی گھر میں بیٹھنے والا روزہ نہ رکھے۔“

بحیثیت مجموعی مسافر کے لئے بھی مریض کی طرح حکم شریعت یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر بار ازحت معتد بہ ممکن ہو تو روزہ رکھ لیاجائے، اگر زحمت اور تعب معتد بہ ہو تو قضا کر دینا جائز ہے، اور اگر نوبت ہلاکت کی آجائے تو ترکِ صوم واجب ہو جائے گا۔

(ماجدی)

باقی اختلاف مذاق و مسلک اس باب میں شروع سے چلا آ رہا ہے، صوم و افطار دونوں کے مسافر کے لئے جواز کے تو سب قائل ہیں، اختلاف جو کچھ ہے وہ اس میں ہے کہ افضل کونسا پہلو ہے؟ سو بعض صحابہ اور اکثر ائمہ فقہ افضلیتِ صوم کے قائل ہیں۔ اس کے مقابلہ میں بعض اجلہ صحابہ اور متعدد تابعین و فقہاء افضلیتِ افطار کی طرف گئے ہیں۔

وَ اختلفوا فی الافضل فَذَهَبَ ابو حنیفۃ واصحابہ ومالک والشافعی رحمہم اللہ تعالیٰ فی بعض ما رَوٰی عنہما اِلٰی اَنْ الصَّوْمَ افضل وبہ قال من الصحابة عثمان بن ابی العاص الثقفی و انس بن مالک رحمہم اللہ تعالیٰ۔

(بحر)

وَذَهَبَ الْاَوْزَاعِی وَاحمد وَاسحق رحمہم اللہ تعالیٰ اِلٰی اَنْ الْفِطْرَ افضل وبہ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ ابن عمر و ابن عباس رحمہم اللہ تعالیٰ وَمِنَ التَّابِعِیْنَ ابن الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِیُّ وَعمر بن عبد العزیز و مجاهد و قتادہ رحمہم اللہ تعالیٰ (بحر) نَقَلَ ذَلِكْ ابن عطیة عن عُمر وابنہ عبد اللہ وعن ابن عباس اَنْ الْفِطْرَ فی السفر عزیمة۔

اَجَلْ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّقْتُ بِمَعْنَى الْإِفْثَاءِ إِلَى نِسَائِكُمْ بِالْجَمَاعِ نَزَلَ نِسْخًا لِمَا كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ مِنْ تَحْرِيمِهِ وَتَحْرِيمِ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ بَعْدَ الْعِشَاءِ هُنَّ لَيَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَيَاسٌ لِهِنَّ كَنَایَةٌ عَنْ تَعَانِيهِمَا أَوْ اَحْتِیَاجِ كُلِّ مِنْهُمَا اِلَى صَاحِبِهِ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَحْتَالُونَ تَحُونُونَ أَنْفُسَكُمْ بِالْجَمَاعِ لَيْلَةُ الصِّيَامِ وَقَعَ ذَلِكَ لِعُمَرُ وَغِيْرِهِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ وَاعْتَدُوا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَابَ عَلَيْكُمْ قَبْلَ تَوْبَتِكُمْ وَعَقَّاعَنْكُمْ قَالَتْ اِذَا اَجَلَ لَكُمْ بِأَشْرُوْهُنَّ جَابِعُوْنِ وَابْتَغُوا أَطْبِیْوَا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ اِیْ اَبَاحُهُ مِنَ الْجَمَاعِ أَوْ قَدَرُهُ مِنَ الْوَلَدِ وَكُلُّوْا وَأَشْرَبُوا الدِّیْلُ كَذَ حَتَّى یَتَبَيَّنَ نَظَرُهُ لَكُمْ الْخِیْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخِیْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ اِیْ الصَّادِقُ بَيَانُ السَّخِيْطِ الْاَبْيَضِ وَبَيَانُ الْاَسْوَدِ مَحْذُوْفٌ اِیْ مِنْ اللَّیْلِ شُبَّةٌ مَّا یَنْبَغِيْ اِیْ مِنَ الْبَيَاضِ وَمَا یَخْتَدُّ مَعَهُ مِنَ الْعَبْثِ بِخَطِیْطٍ اَبْيَضٍ وَاسْوَدٍ فِی الْاِمْتِدَادِ ثُمَّ آتَمُوا الصِّيَامَ مِنَ الْفَجْرِ اِلَى الْاَيِّ اِیْ اِلَى دُخُوْلِهِ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ وَلَا تَبْأَشْرُوْهُنَّ اِیْ نِسَائِكُمْ وَأَنْتُمْ عَکُفُونَ مُقِیْمُونَ بَنِیَّةَ الْاَعْتِكَافِ فِی الْمَسْجِدِ مُتَعَلِّقٌ بِعَکُفُونَ نَهَى لِمَنْ كَانَ یَخْرُجُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِی جَامِعِ امْرَأَتِهِ وَیَعُوْذُ بِتِلْكَ الْاَحْكَامِ الْمَذْكُوْرَةِ حَدُّوْا اللّٰهُ حَدُّهَا لِعِبَادِهِ لِيَقْفُوا عِنْدَهَا فَلَا تَقْرُبُوْهَا اَبْلَغَ مِنْ لَا تَعْتَدُوْهَا الْمُعْتَبِرُ بِهِ فِی اَیَةِ اُخْرٰی كَذَلِكَ كَمَا بَيَّنَّ لَكُمْ مَا ذَكَرَ

يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۳۱﴾ مَحَارِمُهُ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ أَى لَا يَأْكُلْ بَعْضُكُمْ مِمَّا يَأْتِي بِيَدِهِ بِالْبَاطِلِ السَّحَرِ شَرِّهُ كَالسَّرِقَةِ وَالْعَنْسَبِ وَتَذَلُّوا تَقْوَاهَا أَى بِخُشُوعِهَا أَوْ بِالْأَمَانِ رَشِيدٌ إِلَى الْحُكْمِ لَنَا كَلْمًا بِاللَّحَاكَةِ فَرِيقًا مَانَعَهُ مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ مُتَلَبِّسِينَ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾ أَنْكُمْ مُبْغِلُونَ.

ترجمہ: اور حلال کر دیا کیا تمہارے لئے روزہ کی رات میں تمہاری عورتوں سے جماع کے طور پر بے حجاب ہونا یہ حکم ابتداء اسلام میں عورتوں سے جماع اور عشاء کے بعد کھانے پینے کی حرمت کو منسوخ کرنے کے لئے نازل ہوا۔ وہ تمہارا لباس میں اور تم ان کا لباس ہو، یہ کنایہ ہے باہمی معافیت سے یا ایک دوسرے کا حاجت مند ہونے سے، اللہ کو معلوم ہے کہ تم روزہ کی رات جماع کر کے اپنے ہی ساتھ خیانت کر رہے ہو، یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو پیش آیا تھا، اور ان لوگوں نے آپ ﷺ سے معذرت چاہی، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تم سے درگزر کیا پس اب جب کہ تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے تو ان سے مباشرت کر سکتے ہو یا اس (اولاد) کو طلب کر سکتے ہو جو تمہارے لئے اللہ نے مقدر کر دی ہے یعنی جماع جائز کر دیا یا ولد مقدر کو طلب کرنا جائز کر دیا اور رات کے ہر حصہ میں کھاپی سکتے ہو تا اس کہ فجر یعنی صبح صادق کا سفید دھاکا گالے دھاکے سے ممتاز ہو جائے (من الفجر) الخیط الابيض کا بیان ہے اور الاسود کا بیان مخدوف ہے، (اور وہ من اللیل ہے) ظاہر ہونے والی سفیدی کو اور اس تاریکی کو جو اس کے ساتھ مہمد ہوتی ہے سفید اور سیاہ دودھاکوں کے ساتھ درازی میں تشبیہ دی گئی ہے پھر صبح صادق سے رات تک روزہ پورا کرو، یعنی غروب شمس کے ساتھ رات داخل ہونے تک، اور اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو جب کہ تم اعتکاف کی نیت سے مسجدوں میں مقیم ہو فی المساجد، عاکفون کے متعلق ہے، یہ ممانعت اس شخص کے لئے ہے جو (مسجد میں) معتکف ہونے کی وجہ سے مسجد سے نکل گیا ہو، اور اپنی بیوی سے مجامعت کر کے واپس آیا ہو، یہ مذکورہ احکام اللہ کی حدود ہیں جن کو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے مقرر فرمایا ہے، لہذا ان کے قریب بھی نہ جانا یہ تعبیر لا تعدو ہا سے بلیغ تر ہے، جس کو دوسری آیت میں تعبیر کیا گیا ہے، اسی طرح جس طرح تمہارے لئے مذکورہ (احکام) بیان کئے گئے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو لوگوں کے لئے بیان کرتا ہے تاکہ حرام کردہ چیزوں سے بچیں اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کا مال مارو اور طریقہ سے کھاؤ یعنی باطل طریقہ سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، یعنی اس طریقہ پر جو شرعاً حرام ہے مثلاً چوری، غصب (وغیرہ) اور نہ پہنچاؤ مال کو یعنی مالی خصوصیت کو حکام کے پاس یعنی مالی نزاع کو حاکموں کے پاس یا مال کو بطور رشوت حکام کے پاس نہ پہنچاؤ تاکہ کھا جاؤ تم مراعات الی احکام کر کے لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے ساتھ آلودہ کر کے جب کہ تم جانتے ہو کہ تم ناحق پر ہو۔

حَقِيقَتِ تَرْكِيبِ تَسْبِيلِ تَفْسِيرِ فَوَائِدِ

قَوْلُهُ: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، الرَّفَثُ وہ گفتگو جو مرد اور عورت کے درمیان جماع کے وقت ہوتی ہے اور دوسرے وقت ناپسند کی جاتی ہے، رَفَث اور جماع کے درمیان عموماً لزوم ہونے کی وجہ سے رَفَث بول کر جماع مراد لیا گیا ہے۔ (اعراب القرآن) رَفَثٌ يَرْفَثُ (ن) رَفَثًا، فُتَشَ باتیں کرنا۔

سُئِلَ: رَفَث کا صلہ فی یا جاء آتا ہے، یہاں الی استعمال ہوا ہے؟

جَوَابُ: رَفَث چونکہ افشاء کے معنی کو مشتمل ہے لہذا صلہ الی لانا صحیح ہے، جیسا کہ مفسر علام نے اشارہ کر دیا ہے۔

قَوْلُهُ: لَيْلَةَ الصِّيَامِ ظاہر تو یہی ہے کہ لَيْلَةَ، أُحِلَّ کی وجہ سے منصوب ہے جیسا کہ بہت سے مفسرین نے یہی کہا ہے، مگر اس صورت میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ حلت تو اس وقت سے پہلے ہی ثابت تھی، اس ترکیب سے ظاہر ہوتا ہے کہ حلت اسی وقت ہوئی۔

سُئِلَ: الرَّفَثُ جو کہ بعد میں مذکور ہے وہ لَيْلَةَ کا نائب ہو سکتا ہے؟

جَوَابُ: الرَّفَثُ چونکہ مصدر عامل ضعیف ہے جو اپنے ماقبل میں عمل نہیں کر سکتا، اس لئے وہ عامل نہیں ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ لَيْلَةَ کا عامل محذوف مان لیا جائے، تقدیر عبارت یہ ہوگی أَنْ تَرَفَثُوا لَيْلَةَ الصِّيَامِ۔

قَوْلُهُ: تخونون، تختانون کی تفسیر تخونون سے کر کے ایک اشکال کا جواب دیا ہے۔

اشکال: تختانون باب افعال سے ہے جو کہ لازم ہوتا ہے حالانکہ یہاں انفسکم کی جانب متعدی ہے۔

جَوَابُ: مفسر علام نے تختانون کی تفسیر تخونون سے کر کے اسی اشکال کا جواب دیا ہے، جواب کا ماحصل یہ ہے کہ افعال مجرد کے معنی میں ہے اور باب افعال کثرت خیانت کو ظاہر کرنے کے لئے اختیار کیا گیا ہے۔

قَوْلُهُ: وَكُلُّوا وَأَشْرَبُوا اس کا عطف باشربوہن پر ہے۔

قَوْلُهُ: الْغَبَشِ شین اور باء کے فتح کے ساتھ بمعنی غلس بقیۃ اللیل یا آخر شب کی ظلمت۔

قَوْلُهُ: الِی دُخُولِهِ بغروب الشمس اس میں اشارہ ہے کہ غایت مغیا میں داخل نہیں ہے۔

قَوْلُهُ: شُبَّةً مَا يَبْدُو مِنَ الْبَيَاضِ وما یمنئذ معاً اس عبارت کے اضافہ کا مقصد ایک اشکال کا جواب ہے۔

اشکال: یہ ہے کہ صبح صادق کو خط انبیس سے تشبیہ دی گئی ہے حالانکہ یہ تشبیہ صبح کاذب سے زیادہ مشابہ ہے اس لئے کہ وہ دھاگے کی شکل میں عموداً امتد ہوتی ہے نہ کہ صبح صادق صبح صادق تو عرضاً پھیلی ہوئی ہوتی ہے، مذکورہ عبارت سے اسی اعتراض کا جواب دیا ہے۔

جَوَابُ: کا خلاصہ یہ ہے کہ صبح صادق جب ابتداء نمودار ہوتی ہے تو اس کا بالائی کنارہ خط انبیس کے مشابہ ہوتا ہے، معلوم ہوا تشبیہ ابتداء نمودار ہونے والے کنارہ کے ساتھ ہے نہ کہ درمیان یا آخر کے ساتھ۔ فافہم۔

قَوْلُهُ: فَلَا تَقْرُبُوهَا أَبْلَغُ مِنْ لَا تَعْتَدُوهَا، هُوَ أَبْلَغُ الخ سے دو اشکالوں کا جواب دینا مقصود ہے:

① پہلا اشکال:

جن احکام کے قریب نہ جانے کا حکم کیا جا رہا ہے ان میں سے بعض واجب ہیں اور بعض مباح اور بعض حرام تو ان سب کے لئے یہ کہنا کہ ان کے قریب بھی مت جانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟

② دوسرا اشکال:

دوسری آیت میں وارد ہوا ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی حدود و احکام ہیں ان سے آگے نہ بڑھنا (تجاوز نہ کرنا) ان دونوں آیتوں کے مفہوم میں تضاد ہے، لہذا جمع و توفیق کی کیا صورت ہوگی؟

① پہلے اشکال کا جواب:

اللہ تعالیٰ نے احکام کو ان حدود کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو حق و باطل کے درمیان حاجز ہیں جو ان احکام پر عمل پیرا ہو گا وہ حق کا ادا کرنے والا ہو گا اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ باطل میں واقع ہو گا، لہذا ان کے قریب جانے سے منع فرما دیا تاکہ باطل کے قریب نہ جائے گویا کہ قربان حدود سے نہیں، قرب باطل سے نہیں ہے۔

② دوسرے اشکال کا جواب:

فَلَا تَقْرُبُوهَا اور لَا تَعْتَدُوهَا دونوں کا مقصد باطل کے قریب جانے سے منع کرنا ہے، لَا تَعْتَدُوهَا میں صراحت کے ساتھ منع کیا گیا ہے اور لَا تَقْرُبُوهَا میں بطور کنایہ منع کیا گیا ہے، اور قاعدہ مشہور ہے کہ الْكِنَايَةُ ابْلَغُ مِنَ التَّصْرِيحِ۔
 قَوْلُهُمْ: اٰی لَا يَاكُلُ بَعْضُكُم مَّا لِبَعْضٍ اِسْ عِبَارَتِ كَيْفَ مَعْنٰی اس عبارت کے اضافہ کا مقصد ایک شبہ کو دفع کرنا ہے۔
 شبہ: وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مِّنْ مَّوَالٍ بَاطِلٍ طریقہ سے نہ کھائے حالانکہ اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔

جَوَابُ: یہ تقسیم جمع علی الجمع کے قبیل سے نہیں ہے جیسا کہ اِرْكَبُوا دَوَابَكُمْ یعنی تم میں سے ہر ایک اپنے گھوڑے پر سوار ہو جائے، بلکہ یہ لَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ کے قبیل سے ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، جیسا کہ بَيْنَكُمْ کے لفظ سے بھی اسی معنی کی تائید ہوتی ہے۔

قَوْلُهُمْ: وَلَا تُدْلُواْ بِهَا، لَا کو مقدر مان کر اشارہ کر دیا کہ اس کا عطف لَا تَاْكُلُوْا پر ہے، لہذا جس طرح لَا تَاْكُلُوْا مجزوم بالجائز ہے اسی طرح تُدْلُوْا بِهَا بھی مجزوم بالجائز ہے، فرق یہ ہے کہ یہاں جازم مقدر ہے اور وہاں ظاہر تُدْلُوْا، اِدْلَاء سے ماخوذ ہے، اِدْلَاء کے معنی رسی کے ذریعہ کونکس میں ذول لگانا، اب وسیلہ اور ذریعہ کے معنی کے لئے مستعار لے لیا گیا ہے، یعنی

حکم کے پاس مالی خصوصیات کو بھی کرنا جائز طریقہ سے دوسرے مال کا مال کھانے کا ذریعہ نہ بنانا اور بالاموال رشوت۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مال سے مالی رشوت مراد ہے۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِيحُ

شان نزول:

أَحَلَّ لَكُمْ، أَجَلَ لَكُمْ کے لفظ سے معلوم ہوا کہ جو چیز اس آیت کے ذریعہ حلال کی گئی ہے وہ اس سے پہلے حرام تھی۔ بخاری وغیرہ میں بروایت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکور ہے کہ ابتداء میں جب رمضان کے روزے فرض کئے گئے تو اہل عرب کے بعد کھانے پینے اور بیویوں سے اختیاط نہ صرف اس وقت تک اجازت تھی جب تک سونہ جائے، سو جانے سے بعد یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی تھیں، بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس میں مشکلات پیش آئیں۔

قیس بن صمدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر مزدوری کر کے گھر پہنچے تو گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہ تھا، بیوی نے کہا میں تمہیں سے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں، جب وہ واپس آئیں تو دن بھر کی تکان کی وجہ سے قیس بن صمدہ کی آنکھ لگ گئی جب بیدار ہوئے تو کھانا حرام ہو چکا تھا اسی حالت میں اگلے روز کا روزہ رکھ لیا دو پہر کی وقت ضعف کی وجہ سے بیہوش ہو گئے۔ (س کس)

اسی طرح بعض صحابہ سونے کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ اختیاط میں رہتا ہوا پریشان ہو گئے اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی روایات میں مذکور ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دیر گئے آنحضرت ﷺ کے پاس سے گھر پہنچے تو اپنی بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کیا، بیوی نے کہا میں سو چکی ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم سو چکی ہو میں تو نہیں سو گیا، اور یہ کہ ہم بستری کی، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنحضرت ﷺ سے اس کی معذرت چاہی تو مذکورہ آیت نازل ہوئی۔

حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، خَيْطُ ابْيَضُ سے صبح صادق کا ابتداء نمودار ہونے والا کہ وہ خیط الاسود سے ظلمت شب بطور استعارہ مراد میں مطلب یہ ہے کہ جب صبح صادق نمودار ہو جائے تو کھانا پینا بند کر دو۔

امام بخاری وغیرہ نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ" نازل ہوئی تو بعض لوگوں کا یہ طریقہ رہا کہ وہ اپنے پیہ میں سفید دھاگا اور کاہ کا باندھ لیتے تھے اور اس وقت تک کھاتے پیتے رہتے تھے جب تک کہ دونوں دھاگوں میں امتیاز نہ ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے "مِنَ الْفَجْرِ" نازل فرمائی قرآن میں نازل ہونے والی یہ سب سے چھوٹی آیت ہے۔

یہ صحیحین میں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے قمیہ کے نیچے دو دھاگے رکھ لیا کرتے تھے ایک سفید اور دوسرا

کالا اور ان دھماکوں کو دیکھتے رہتے اور کھاتے رہتے اس کا تذکرہ آنحضرت ﷺ سے کیا تو آپ نے فرمایا: "اِنَّ وَسْوَادَكَ لَعَرِيضٌ اِنَّمَا ذَلِكَ بِيَاضِ النَّهَارِ وَوَسْوَادُ اللَّيْلِ" اور بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: اِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا اِنَّمَا ذَلِكَ بِيَاضِ النَّهَارِ مِنْ وَسْوَادِ اللَّيْلِ یعنی تیرا نگہ بڑا لمبا چوڑا ہے کہ اس میں بیاض نہار اور وسواد نیل سما جاتی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا تم عریض القفا ہو۔ عریض القفا یوقوف اور نا آکھو کہا جاتا ہے، عام طور پر مشہور ہے کہ جس کی گدی عریض ہوتی ہے وہ بیوقوف ہوتا ہے۔

مسئلہ: اَرْوَى ثَمَنٍ صَادِقٍ کے ہونے نہ ہونے میں شک اور تذبذب کا شکار ہو تو اصل تو یہی ہے کہ کچھ کھانے پینے کا اقدام نہ کرے، مشکوک حالت میں صحیح صادق کا یقین ہونے سے پہلے کسی نے کچھ کھالیا تو کچھ کا نہیں ہوگا لیکن بعد میں تحقیق سے یہ ثابت ہو کہ اس وقت صحیح صادق ہو چکی تھی تو قضاء لازم ہوگی، امام جصاص کے بیان سے یہ بات واضح ہوئی کہ جس شخص کی آنکھ دیر میں کھلی اور صحیح صادق یقینی طور پر ہو چکی تھی ایسی صورت میں اگر کچھ کھائے گا تو کچھ کا بھی ہوگا اور قضا بھی لازم ہوگی اور اگر مشکوک حالت میں کھائے گا تو کچھ کا تو نہیں ہوگا مگر قضا واجب ہوگی۔

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کے لغوی معنی کسی جگہ ٹھہرنے کے ہیں اور قرآن و سنت کی اصطلاح میں خاص شرطوں کے ساتھ مسجد میں قیام کرنے کا نام اعتکاف ہے لفظ المساجد کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے فقہاء نے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ اعتکاف ایسی مسجد میں درست ہوگا جس میں پنجوقتہ نماز باجماعت ہوتی ہو۔

حالات اعتکاف میں رات کو بھی وطنی جائز نہیں ہے، ایک دن کے اعتکاف میں سابق رات بھی شامل رہے گی احناف کے یہاں ایک شب و روز سے کم کا اعتکاف نہیں اور اس میں بھی روزہ شرط ہے۔

مسئلہ: اعتکاف کیلئے روزہ شرط ہے اور یہ کہ بلاشرع یا بشرعی مسجد سے نکلنے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ (الآیۃ) تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناروا طریقہ سے مت کھاؤ اس آیت میں مال حرام سے اجتناب کی تاکید فرمائی گئی ہے اس سے پہلی آیت میں رزق حلال کھانے کی تاکید فرمائی تھی آیت ثانیہ میں اکل کے معروف معنی، خوردن، ہی مراد نہیں ہیں بلکہ مطلقاً قبضہ کرنا اور استعمال کرنا مراد ہے۔

شان نزول:

ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ قیس بن عابس کی بیوی اور مہدان بن اشوع آنحضرت ﷺ کے درمیان ایک زمین کے بارے میں جھگڑا تھا امر القیس نے ارادہ کیا کہ قسم کھا کر معاملہ اپنی طرف کرا لے تو اس وقت وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بِالْبَاطِلِ (الآیۃ) نازل ہوئی، مذکورہ آیت کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک مفہوم تو یہ ہے کہ حاکموں کو رشوت دے کر ناجائز فائدے اٹھانے کی کوشش نہ کرو۔

دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب تم خود جانتے ہو کہ مال دوسرے شخص کا ہے تو محض اس لئے کہ اس کے پاس اپنی ملکیت کا کوئی ثبوت نہیں ہے یا اس بناء پر کہ تم اس کو کسی ایچ جی یا چرب زبانی سے کھا سکتے ہو، اس کا مقدمہ عدالت میں نہ لے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ حاکم عدالت رو دوا مقدمہ کے لحاظ سے وہ مال تم کو دلا دے مگر حاکم کا ایسا فیصلہ دراصل غلط بیانی اور غلط بنائی ہوئی رو داسے دھوکا کھانے کا نتیجہ ہوگا اس لئے عدالت سے اس کی ملکیت کا حق حاصل کر لینے کے باوجود حقیقت میں تم اس کے جائز مالک نہ بن جاؤ گے، عند اللہ وہ مال تمہارے لئے حرام ہی رہے گا، مفسر علام نے مذکورہ دونوں معانی کی طرف اشارہ کر دیا۔

حدیث میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا، میں ایک انسان ہوں اور تم میرے پاس اپنے مقدمات لاتے ہو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے معاملہ کو زیادہ رنگ آمیزی کے ساتھ پیش کرے اور میں اس سے مطمئن ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کروں اگر فی الواقع وہ اس کا حق دار نہیں ہے تو اس کو لینا نہیں چاہئے کیونکہ اس صورت میں جو کچھ میں اس کو دوں گا وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہوگا۔

يَسْأَلُونَكَ يَا مُحَمَّدُ عَنِ الْأَهْلِ جَمْعُ بِلَالٍ لِمَ تَبْدُوا دَقِيقَةً ثُمَّ تَزِيدُ حَتَّى تَمْتَلِي نُورًا ثُمَّ تَعُوذُ كَمَا بَدَتْ وَلَا تَكُونُ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ كَالشَّمْسِ قُلْ لَهُمْ هِيَ مَوَاقِيتُ جَمْعُ مِيقَاتٍ لِلنَّاسِ يَعْلَمُونَ بِهَا أَوْقَاتُ زَرْعِهِمْ وَمَتَاعِ رَبِّهِمْ وَعِدَدُ نَسَائِهِمْ وَصِيَابِهِمْ وَإِفْطَارِهِمْ وَالْحَجَّ عَطَفَتْ عَلَى النَّاسِ أَيْ يُعْلَمُ بِهَا وَقْتُهُ فَلَوْ اسْتَمَرَّتْ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يُعْرِفْ ذَلِكَ وَلَيْسَ الْإِزْيَابُ أَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا فِي الْإِحْرَامِ بَانَ تَنْقُبُوا فِيهَا نَقَبًا تَدْخُلُونَ مِنْهُ وَتَخْرُجُونَ وَتَتْرَكُوا الْبَابَ وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَيَزْعُمُونَ بَرًّا وَلَكِنَّ الْبِرَّ أَيْ ذَا الْبِرِّ مِنَ اتَّقَى اللَّهَ بِتَرْكِ مُخَالَفَتِهِ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَوْبَائِهَا فَيُحَرِّمُ الْإِحْرَامُ كَغَيْرِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۵﴾ تَفُوزُونَ وَلَمَّا صُذَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ عَامَ الْخُدَيْيَةِ وَصَالِحُ الْكُفَّارِ عَلَى أَنْ يَعُوذَ الْعَامُ الْقَابِلَ وَيَخْلُوا لَهُ مَكَّةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَتَجْهَزَ لِعُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَخَافُوا أَنْ لَا تَنْفِي قُرَيْشٌ وَيُقَاتِلُوهُمْ وَكَرِهَ الْمُسْلِمُونَ قِتَالَهُمْ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ نَزَلَ وَقَالُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيْ لِإِعْلَاءِ دِينِهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلَا تَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ بِالْإِبْتِدَاءِ بِالْقِتَالِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۱۶﴾ الْمُتَجَاوِزِينَ مَا حُدِّ لَهُمْ وَبِهَذَا مَنْسُوخٌ بِأَيَّةِ بَرَاءَةِ أَوْ بِقَوْلِهِ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَجَدْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرِجُوهُمْ أَيْ مِنْ مَكَّةَ وَقَدْ فَعَلَ بِهِمْ ذَلِكَ عَامَ الْفَتْحِ وَالْفِتْنَةُ الشَّرْكَ مِنْهُمْ أَشَدُّ أَغْطَمَ مِنْ الْقَتْلِ لَهُمْ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ الَّذِي اسْتَغْطَمْتُمُوهُ وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَيْ فِي الْحَرَمِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فِيهِ فَأَقْتُلُوهُمْ فِيهِ وَفِي قِرَاءَةِ بَلَا الْبِفِ فِي الْأَفْعَالِ الثَّلَاثَةِ كَذَلِكَ الْقَتْلُ وَالْأَخْرَاجُ جَزَاءُ الْكُفَرِيِّنَ ﴿۱۷﴾ وَإِنْ أَنْتُمْ

عَنِ الْكُفْرِ وَاسْلَمُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۹۲﴾ وَقَتْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فُجُودٌ فِتْنَةً يَسْتَفِئُونَ بِهَا فَيَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءٌ وَلَا تَعْبُدُوا إِلَهًا إِلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يَبْعُدُ سِوَاهُ فَإِنْ أَنْتُمْ عَنْ الشِّرْكِ لَا تَعْبُدُوا عَلَيْهِمْ دَلِيلٌ عَلَى سَبْدٍ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيْكُمْ يَغْفِرِ اللَّهُ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۱۹۳﴾ وَمَنْ أَنْتَهَى فُلَيْسَ بِفَانٍ وَلَا عُدْوَانَ عَلَيْهِ الشَّهْرُ الْحَرَامُ الْمُحَرَّمُ مُقَابِلَ الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَكَمَا قَاتَلْتُمْ فِيهِ فَاقْتُلُوهُمْ فِيهِ مَتَدَرْدَ لَا تُسْغَطُ الْمُسْلِمِينَ ذَلِكَ وَالْحُرْمَةُ مَعَ خُرْمَةٍ مَا يَحْتَاحُ احْتِرَامَهُ قِصَاصٌ أَيْ يُفْتَضُّ بِمِثْلِهَا إِذَا انْتَهَكَتْ فَصْنٌ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ بِالْقَتْلِ فِي الْحَرَمِ أَوِ الْأَحْرَامِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ سَمَّى مُقَابِلَتَهُ اَعْتَدَاءً لِمَنْهُمْ بِالْمُقَابِلِ بِهِ فِي الْحُجَّةِ وَالْقَوْلُ بِاللَّهِ فِي الْاِنتِصَارِ وَتَرْكُ الْأَعْدَاءِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۹۴﴾ بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ.

ترجمہ:

اے محمد ﷺ آپ سے چاند کی حالتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ باریک کیوں نمودار ہوتا ہے؟ (یعنی جب نمودار ہوتا ہے تو باریک ہوتا ہے) پھر بڑھتا ہے، یہاں تک کہ پرنور ہو جاتا ہے، پھر (اپنی سابقہ حالت کی طرف) نمود کرتا ہے (یعنی گھٹنا شروع ہو جاتا ہے) اور ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا نمودار ہوا تھا، اور سورج کے مانند ایک حالت پر نہیں رہتا، آپ ان سے کہیں یہ لوگوں کے لئے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے موافقت میقات کی جمع ہے، یعنی اَوَّلِ ان کے ذریعہ اپنی کھیتی اور تجارت کے اوقات معلوم کرتے ہیں، اور اپنی عورتوں کی مدت اور اپنے روزوں (رمضان) اور افطار (شوال) کے اوقات معلوم کرتے ہیں اور حج کے لئے (شناخت وقت کا آلہ ہے) اس کا غطف الناس پر ہے یعنی چاند کے ذریعہ حج کا وقت معلوم کرتے ہیں اگر (چاند) ایک ہی حالت پر رہتا تو یہ باتیں معلوم نہ ہوسکتیں، اور حالت احرام میں گھروں کے پیچھے سے آنا کوئی نیک نہیں ہے کہ تم گھروں (کی دیواروں) میں نقب کاؤ تا کہ تم اس نقب سے داخل ہو اور نکلو، اور دروازہ (سے نکلنا) چھوڑ دو (مشرکین عرب) ایسا کرتے تھے، اور اس کو نیک سمجھتے تھے بلکہ نیکی یعنی نیک وہ ہے جو اللہ کی مخالفت و ترک کر کے اللہ سے ڈرا، حالت احرام میں بھی بغیر حالت احرام کے مانند گھروں کے دروازوں سے آیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ اور جب رسول اللہ ﷺ کو حدیبیہ کے سال بیت اللہ سے روک دیا گیا اور کفار نے اس بات پر صلح کی کہ (آپ ﷺ) آئندہ سال آئیں گے، اور وہ (مشرکین) ان کے لئے تین دن کے لئے مکہ خالی کر دیں گے اور آپ ﷺ نے عمرہ القضاء کے لئے تیاری فرمائی، اور مسلمانوں کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ (کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش اپنے عہد) کی پابندی نہ کریں اور مسلمانوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں حرم میں اور (حالت) احرام میں اور شبہ حرام میں قتل کرنا ناپسند کریں، اور قتال رہا اللہ کی راہ میں ان کافروں سے جو تم سے قتل کریں، اس کے دین کے بلند کرنے کے لئے اور لڑائی کی ابتداء کر کے ان پر ظلم نہ کرو بلاشبہ اللہ قلی مقررہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور یہ حکم سورہ براءت کی آیت یا اللہ کے قول "وَقَاتِلُوهُمْ

حَيْثُ تَقِفْتُمْ هُمْ“ سے منسوخ ہے یعنی جہاں تم ان کو پاؤ ہو قتل کرو اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا یعنی مکہ سے، اور فتح مکہ کے سال ان کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا، اور فتنہ یعنی ان کا شرک قتل سے زیادہ شدید ہے ان کو حرم میں حالت احرام میں قتل کرنے سے جس کو تم عظیم سمجھتے ہو، اور مسجد حرام کے پاس یعنی حرم میں ان سے قتال نہ کرو تا آنکہ وہ خود تم سے اس میں قتال نہ کریں پس اگر وہ حرم میں تم سے قتال کریں تو تم بھی حرم میں ان سے قتال کرو اور ایک قراءت میں تینوں افعال بغیر الف کے ہیں، یہی قتل اور جلا وطنی ایسے کافروں کی سزا ہے، پس اگر وہ کفر سے باز آجائیں اور اسلام قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا ہے تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ شرک باقی نہ رہے اور عبادت اللہ وحدہ کی ہونے لگے اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہ ہو، پس اگر وہ شرک سے باز آجائیں تو ان پر تم زیادتی نہ کرو، اس حذف جزاء پر فَلَا عُدْوَانَ، دلالت کر رہا ہے تو قتل وغیرہ کے ذریعہ زیادتی ظالموں کے علاوہ پر جائز نہیں اور جو باز آ گیا وہ ظالم نہیں، لہذا اس پر زیادتی بھی نہیں ہونی چاہئے۔

ماہ محترم عوض ہے ماہ محترم کا لہذا جس طرح انہوں نے اس میں تم سے قتال کیا تو تم بھی اس جیسے مہینہ میں قتال کرو اور یہ مسلمانوں کے اس مہینہ کو با عظمت سمجھنے کا رد ہے، اور احترام میں برابری ہے، حُرُمَاتِ حَرَمَةِ کی جمع ہے، جس کا احترام واجب ہو اور احترام کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، یعنی اگر بے حرمتی کی جائے تو اس کے مثل بدلہ لیا جائے گا لہذا حرم میں یا احرام میں یا ماہ محرم میں قتال کے ذریعہ جو شخص تمہارے اوپر ظلم کرے تو تم بھی اس پر اتنا ہی ظلم کر سکتے ہو جتنا اس نے تم پر کیا ہے ظلم کی جزاء کو ظلم مقابلہ کے طور پر کہا گیا ہے، صورتہ اس زیادتی کے اپنے مقابل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے اور اللہ سے ڈرتے رہو بدلہ لینے میں اور ترک زیادتی میں، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ مدد اور نصرت کے ذریعہ متقیوں کے ساتھ ہے۔

تَحْقِيقُ شُرُكِيَّةٍ تَسْبِيلُ تَفْسِيرِي فَوَائِدُ

قَوْلُهُ: جَمْعُ هِلَالٍ. اَهْلَةٌ. هِلَالٌ کی جمع ہے ہلال تیسری رات تک کے چاند کو کہتے ہیں، ہِلَالٌ کو ہِلَال، اس لئے کہا جاتا ہے کہ ہِلَال کے معنی آواز بلند کرنے اور شور مچانے کے ہیں نئے چاند کو دیکھ کر لوگ شور مچاتے ہیں جیسا کہ ہمارے یہاں عید بقر اعیاد کا چاند دیکھ کر بچے بڑے شور مچاتے ہیں، اسی لئے اس کو ہِلَال کہا جاتا ہے۔

سُئِلَ: هِلَالٌ تو ایک ہی ہوتا ہے پھر اس کی جمع کیوں لائی گئی ہے؟

جَوَابُ: یا تو اس لئے کہ روزانہ کا چاند اپنے ماقبل کے دن کے چاند سے مختلف ہوتا ہے تو گویا وہ سابق چاند کا غیر ہے اس لئے متعدد چاند ہو گئے جس پر جمع کا اطلاق کرنا درست ہے، یا ہر ماہ کا چاند الگ ہوتا ہے، اس اعتبار سے بھی متعدد چاند ہو گئے لہذا جمع کا اطلاق درست ہے۔

سُئِلَ: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاِهْلَةِ میں چاند کے گھٹنے بڑھنے کی علت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے مگر جواب میں اس کی حکمت اور فائدہ بیان کیا گیا ہے۔

جَوَاب: جواب میں چاند کے گھٹنے بڑھنے کی علت بیان کر کے اس بات کی جانب اشارہ کرنا مقصود ہے کہ سائل کو چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حقیقت یا علت معلوم کرنے کے بجائے اس کی حکمتوں اور فائدوں کے بارے میں سوال کرنا چاہئے جو کہ ان کے کام کی اور فائدہ کی بات ہے۔ (کما فی المختصر المعانی)

قَوْلُهُ: لِمَ تَبْدُو دَقِيقَةً یہ دوسرے جواب کی طرف اشارہ ہے اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ سوال چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت کے بارے میں ہی تھا سوال میں مضاف محذوف ہے تقدیر عبارت یہ ہے کہ یَسْئَلُونَكَ عَنْ حِكْمَةِ الْاَهْلَةِ اس صورت میں جواب سوال کے مطابق ہوگا، فلا اعتراض، اس جواب کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس کو ابن جریر نے ابو العالیہ سے روایت کیا ہے قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ خُلِقَتِ الْاَهْلَةُ، فَزِلْتُ يَسْئَلُونَكَ عَنْ الْاَهْلَةِ، یہ روایت چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت کے سوال کرنے کے بارے میں صریح ہے۔

قَوْلُهُ: جَمْعُ مِيقَاتٍ، مَوَاقِيتُ اَسْمَاءٍ کی جمع ہے وقت پہنچانے کا آلہ۔

قَوْلُهُ: مَتَاجِرُ هَمْزٍ مَتَجَرٌ کی جمع ہے مصدر ہے نہ کہ ظرف زمان۔

قَوْلُهُ: عَدَدٌ نِسَائِهِمْ عِدَدٌ، عِدَّةٌ کی جمع ہے۔

قَوْلُهُ: عَطَفٌ عَلَى النَّاسِ، مفسر ملام کا اس اضافہ سے مقصد بعض لوگوں کے اس شبہ کو دور کرنا ہے کہ والحج کا عطف مَوَاقِيتُ، پر ہے حالانکہ یہ درست نہیں ہے اس لئے کہ مَوَاقِيتُ کا حمل اہلۃ کی ضمیر ہی پر ہے ای الْاَهْلَةُ هِيَ الْمَوَاقِيتُ اَلْحَجَّ کا عطف مَوَاقِيتُ پر کر دیا جائے تو اس کا حمل بھی ہی ضمیر پر ہوگا اور تقدیر عبارت یہ ہوگی الْاَهْلَةُ هِيَ الْحَجَّ، حالانکہ یہ معنی درست نہیں ہیں۔

قَوْلُهُ: فِي الْاِحْرَامِ.

سُؤَال: فِي الْاِحْرَامِ، کے اضافہ کا کیا فائدہ ہے

جَوَاب: دراصل فی الاحرام کے اضافہ کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے۔

يَسْئَلُونَ: لَيْسَ الْبَرُّ بِاَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اور مَاسِقِ لِلنَّاسِ میں بظاہر کوئی جوڑ اور ربط نہیں ہے جواب کا حاصل یہ ہے کہ جوڑ اور ربط ہے اور وہ یہ کہ مَوَاقِيتُ اَوْقَاتٌ حج ہیں اور حالت احرام میں گھر کے پیچھے سے گھر میں داخل ہونا ان کے نزدیک افعال حج میں سے ہے لہذا ربط و تعلق ظاہر ہے۔

قَوْلُهُ: اِیْ ذَالِہِ اس کے بارے میں سوال و جواب سابق میں گذر چکا ہے ملاحظہ فرمایا جائے۔

قَوْلُهُ: بِآیَةِ الْبَرَاءَةِ وَهِيَ فَاِذَا اَنْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ. (الآیۃ)

قَوْلُهُ: اِیْ فِی الْحَرَمِ. عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کی تفسیر ای فی الحرم سے کر کے اشارہ کر دیا کہ جز، بول کر کل۔ یعنی مسجد حرام بول کر پورا حرم مراد ہے اس لئے کہ قال صرف مسجد حرام ہی میں ممنوع نہیں ہے بلکہ پورے حرم میں ممنوع ہے۔

قَوْلُهُ: بَلَا الْفِ فِي الْاَفْعَالِ الثَّلَاثِ وَهَاتَيْنِ اَفْعَالٍ يَهِيْنِ، لَا تَقْتُلُوْهُمَ، يَقْتُلُوْكُمْ، فَان قَتَلُوْكُمْ

قَوْلُهُ: تَكُوْنُ کی تفسیر تو جَد سے کر کے اشارہ کر دیا کہ کان تامر ہے۔

قَوْلُهُ: سُمِّيَ مقابلتہ الخ سے ایک شبہ کا جواب ہے۔

شبہ: یہ ہے کہ ظالم سے اگر ظلم کا بدلہ لیا جائے تو اس کو ظلم نہیں کہا جاتا وہ تو اس کا حق ہے حالانکہ یہاں بدلہ لینے کو اعتداء سے تعبیر کیا گیا ہے۔

جَوَابُ: صُوْرَةُ یکساں ہونے کی وجہ سے جزاء اعتداء کو اعتداء سے تعبیر کر دیا گیا ہے یہ جزاء السیئة سیئة کے قبیل سے ہے۔

تَفْسِيْرُ وَتَشْرِیْحِ

شان نزول:

اَخْرَجَ ابْنُ اَبِي حَاتِمٍ عَنْ اَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: بَلَّغْنَا اِنَّهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَا خُلِقْتَ الْاَهْلَةُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰی، يَسْئَلُوْكَ عَنِ الْاَهْلَةِ، لوگوں نے آپ ﷺ سے معلوم کیا کہ چاند کا گھٹنا بڑھنا کس غرض سے ہے، تو مذکورہ آیت نازل ہوئی، اس روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حجاب کا سوال چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت کے بارے میں تھا، لہذا اس کا جواب بھی قُلْ هِيَ مَوَاقِیْتُ لِلنَّاسِ کے ذریعہ بیان حکمت سے دیا گیا لہذا، الجواب علی اسلوب الحکیم کے تکلف کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اب رہی وہ روایت جو معاذ بن جبل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے: ”مَا بَالُ الْهَلَالِ یَبْدُوْا دَقِیْقًا ثُمَّ یَزِیْدُ“ الخ تو اس کی سند ضعیف ہے، لہذا فی روح المعانی نیز اس کا بھی سوال عن الحکمت پر محمول کرنا ممکن ہے۔

قمری تاریخوں کا حکم اور اہمیت:

سورج اپنے تشکل کے اعتبار سے ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہتا ہے، گو مطالع اور مغارب اس کے بھی روزانہ بدلتے ہیں مگر اس کی شناخت ایک امر دقیق اور پیچیدہ ہے شمسی تاریخیں معلوم کرنے کے لئے تقویم (کیلنڈر) کے علاوہ کوئی صورت نہیں، اگر کوئی شخص شمسی تاریخ بھول جائے اور کسی ایسی جگہ ہو کہ جہاں (تقویم) کیلنڈر وغیرہ دستیاب نہ ہو اس کے لئے شمسی تاریخ معلوم کر لینا آسان نہ ہوگا، بخلاف چاند کے کہ روزانہ اس کے تشکلات بدلتے رہتے ہیں اس کے علاوہ ہر ماہ ایک ہی ضابطہ کے مطابق بدلتے ہیں اور اختلاف ایسا واضح ہوتا ہے کہ ہر کہ وہ خواندہ و ناخواندہ دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے اسی وجہ سے شریعت نے اصالة احکام و عبادات کا دار و مدار قمری تاریخوں پر رکھا ہے، بعض احکام میں تو قمری حساب کو لازم کر دیا کہ ان میں دوسرے حساب پر مدار جائز

اس آیت میں حکم یہ ہے کہ قتال صرف ان کافروں سے کریں جو مسلمانوں سے آمادہ قتال ہوں مطلب یہ ہے کہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں، مذہبی پیشواؤں جو دنیا سے یکسو ہو کر مذہبی شغل میں لگے ہوں مثلاً راہب پادری اسی طرح اپانج و معذور یا وہ لوگ جو کافروں کے یہاں محنت مزدوری کا کام کرتے ہوں جو کافروں کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوتے ایسے لوگوں کو جہاد میں قتل کرنا جائز نہیں، اس لئے آیت میں جہاد کا حکم ان لوگوں سے ہے جو مسلمانوں سے قتال کریں، اگر مذکورہ لوگوں میں سے کوئی شخص جنگ میں کافروں کی کسی طرح کی بھی مدد کریں تو ان کا قتل جائز ہے اس لئے کہ یہ لوگ "الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ" میں داخل ہیں۔

(مظہری، حصص، معارف)

اسلام صرف ان ہی افراد کے مقابلہ میں قتال کا حکم دیتا ہے جو واقعی جنگ میں شریک ہوں غیر مقاتلین یا عام رعایا سے جنگ کا کوئی تعلق نہیں ہے آج کل عوام کے سروں پر ہم برسا دینے پر امن شہریوں پر ہوائی تاخت کرنے اور ان پر زہریلی گیس چھوڑنے بلکہ آگ لگانے والے نیپام بم گرانے کے مہذب ترین آئین سے اسلام کا حربی قانون بالکل نا آشنا ہے سینکڑوں کو نہیں بلکہ ہزاروں بے گناہوں کو چشم زدن میں موت کی نیند سلا دینے کے بعد صرف (سوری Sorry) کہہ دینا آج کل کی مہذب دنیا کو ہی زیب دیتا ہے اسلام کو نہیں۔

جہاد کا مقصد خون بہانا نہیں:

وَأَقْتُلُوهُمْ حَتَّى تَقُتْلُوهُمْ (الآیۃ) آیت کا منشا یہ ہے کہ بلاشبہ انسانی خون بہانا بہت برافعل ہے لیکن جب کوئی جماعت یا گروہ زبردستی اپنا فکری استبداد دوسروں پر مسلط کرے اور لوگوں کو قبول حق سے بھبرو کے اور اصلاح و تغیر کی جائز اور معقول کوششوں کا مقابلہ دلائل سے کرنے کے بجائے حیوانی طاقت سے کرنے لگے تو وہ قتل کی بہ نسبت زیادہ سخت برائی کا ارتکاب کرتا ہے ایسے گروہ کو بڑور شمشیر راہ سے ہٹا دینا بالکل جائز ہے۔

مکی زندگی میں کافروں کے ذریعہ انتہائی اذیتیں برداشت کرنے کے باوجود مسلمانوں کو حکم تھا کہ عفو و درگزر سے کام لیں مکی زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں آتا تھا کہ سورج اپنے طلوع کیا تھا مسلمانوں کے لئے کوئی نئی مصیبت لے کر نہ آتا ہو مگر مسلمانوں کو تاکید تھی کہ عفو و درگزر سے کام لیں، آیت کے عموم سے جو یہ مفہوم ہوتا ہے کہ کفار جہاں کہیں ہوں ان کو قتل کرنا جائز ہے اول تو یہ حکم حالت جنگ کا ہے دوسرے یہ کہ یہ آیت اپنے عموم پر نہیں ہے اس لئے کہ ایک تخصیص تو اگلے جملہ میں آرہی ہے "ثُمَّ قَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقَاتِلُوا كُفْرَ فِيهِ"۔

مَسْکُوتٌ عَلَیْہِ: حرم میں انسان کیا کسی شکاری جانور کو بھی قتل کرنا جائز نہیں، مگر اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر حرم میں کوئی شخص دوسرے کو قتل کرنے لگے تو اس کو بھی مدافعت میں قتل کرنا جائز ہے۔

(معارف)

فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی تم جس خدا پر ایمان رکھتے ہو اس کی صفت یہ ہے کہ بدتر سے بدتر مجرم اور گنہگار کو

بھی معاف کر دیتا ہے جب کہ وہ اپنی باغیانہ روش سے باز آجائے یہی صفت تم اپنے اندر بھی پیدا کرو تمہاری لڑائی انتقام کی پیاس بجھانے کے لئے نہ ہو بلکہ خدا کے دین کا راستہ صاف کرنے کے لئے جو تمہاری لڑائی کسی گروہ یا جماعت سے اسی وقت تک ہونی چاہئے جب تک وہ راہِ خدا میں مزاحم ہو اور جب وہ اپنا رویہ چھوڑ دے تو تمہارا ہاتھ بھی اس پر نہ اٹھنا چاہئے۔

سابقہ آیت وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ میں جو مظلوم مسلمانوں کو قتال کی اجازت دی جا رہی ہے وہ اچانک اور بلا سبب نہیں بلکہ دو چار مہینہ نہیں پورے تیرہ سال مکہ میں ہر طرح کے شہائد بلکہ شقاوت، سفاکی، ہیبت پر ضرب کے امتحان میں پورے اترنے کے بعد دفاع کی اجازت مل رہی ہے، ابھی وطن سے بے وطن ہو، مدینہ میں چین سے بیٹھے بھی نہیں پائے تھے، کہ جنگ بدر پیش آئی اور لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور مدینہ آنے کے بعد بھی مسلمانوں نے جو کچھ کیا صرف اپنے دفاع میں کیا، دنیا خواہ کچھ بھی کہے مگر حقیقت یہی ہے، خدا تربت ٹھنڈی کرے تو مسلم لارڈ ہیڈ لے کی کہ جس نے بات پتے کی کہی ہے، کہ تین ابتدائی اسلامی غزوات کے جغرافیائی محل وقوع و دیکھ کر خود فیصلہ کرو کہ لڑائی کی ابتدا کس نے کی؟ اور حملہ آور کون تھا؟ اور حفاظت خود اختیاری میں کون لڑ رہا تھا مکہ کے جنگ جو اہل فساد، یامدینہ کے صابروں کا موشن؟

۱۱ غزوہ بدر، بدر مدینہ سے ۳۰ میل کے فاصلہ پر ہے۔

۱۲ غزوہ احد، احد مدینہ سے کل ۱۲ میل کے فاصلہ پر ہے۔

۱۳ جنگ احزاب، امیں تو محاصرہ خود مدینہ ہی کا ہوا۔

غرضیکہ مذکورہ غزوات میں ہر مرتبہ قریش مکہ یا ان کے حلیف مدینہ پر چڑھ کر آئے۔

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ طاعته الجہاد وغیرہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ای انفسیکم والباء زائدة إِلَى التَّهْلُكَةِ التَّهْلُكَةُ بِالْإِسْمِ طاعته الجہاد وغیرہ لَانَهُ يَقْوَى الْعَدُوَّ عَلَيْكُمْ وَأَحْسِنُوا بِالْإِنْفِقَةِ وَغَيْرِهَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ ای یُحْسِنُهُمْ وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ أَذْهَبْنَا بِخُفُوعِهِمَا فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ مُنْعَتَهُ عَنْ أَنْتَاهُمَا حَتَّى يَخْرُجَ فَمَا اسْتَيْسَرَ تَبَسَّرَ مِنَ الْهَدْيِ عَلَيْكُمْ وَبِوَشَاةٍ وَلَا تَحْلِلُوا حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ الْمَذْكُورَ حِلَّهُ حَيْثُ بِحُلِّ ذَبْحِهِ وَبِوَشَاةٍ مَكَانِ الْإِحْصَارِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَيُذْبَحُ فِيهِ بَنِيَّةُ التَّحْلِيلِ وَيُفْرَقُ عَلَى مَسَاكِينِهِ وَيُحْلَقُ بِهِ يَخْضُلُ التَّحْلِيلُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ كَتَمَلٍ وَضِدَاعٍ فَحَقَّقْ فِي الْأَحْرَامِ قَفْذِيَّةً عَلَيْهِ مِنْ صِيَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ صَدَقَةً ثَلَاثَةَ أَسْعٍ مِنْ غَالِبِ قُوَّةِ التَّبَدُّدِ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوْ تُكَلِّفُ أَيْ دَحْ شَاةٍ وَأَوْ لَسْتَخِيرَ وَأُجِفَّ لَهُ مِنْ حَقِّ بَعِيرٍ عُذْرٌ لِأَنَّهُ أَوْ لَى تَاكْفَرُ وَكَدَامِنْ السَّنَةِ بغير الحلق كالْحَبِيبِ وَالنَّسِ وَالتَّذْبِيعِ عُذْرٌ أَوْ عَرَهُ فَإِذَا أَمْسَمَ الْعَدُوَّ عَنْ ذَبْحِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَمَنْ تَمَتَّعَ اسْتَمْتَعَ بِالْعُمْرَةِ أَيْ نَسَبَ فَرَاعَهُ مِنْهَا وَالتَّحْلِيلُ عَنْهَا بِمَحْفُوزَاتِ الْأَحْرَامِ إِلَى الْحَجِّ أَيْ الْأَحْرَامِ بِهِ سَانٌ يَكُونُ أَحْرَمَ بِهَا فِي أَشْهُرِهِ فَمَا اسْتَيْسَرَ تَبَسَّرَ مِنَ الْهَدْيِ عَلَيْهِ وَبِوَشَاةٍ يَذْبَحُهَا بَعْدَ

الإِحْرَامُ بِهِ وَالْأَفْضَلُ يَوْمُ النَحْرِ قَمَنْ لَمْ يَجِدْ السَّهْدَى لِنَفْسِهِ أَوْ فَقَدَ ثَمَنَهُ فَصِيَامٌ أَى فَعَلِيهِ صِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ أَى فِى حَالِ إِحْرَامِهِ فَيَجِبُ حِينَئِذٍ أَنْ يُحْرَمَ قَبْلَ السَّابِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَالْأَفْضَلُ قَبْلَ السَّادِسِ لِكِرَابَةِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِلْحَاجِّ وَلَا يَجُوزُ حَمْلُهَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ عَلَى أَصَحِّ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ وَسَبْعُونَ إِذَا جَعَلْتُمْ إِلَى وَطَنِكُمْ مَكَّةَ أَوْ غَيْرَهَا وَقِيلَ إِذَا فَرَّغْتُمْ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ وَفِيهِ الثَّلَاثُ عَنِ الْغَنِيَّةِ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ حِمْلَةٌ تَأْكِيدٌ لِمَا قَبْلَهَا ذَلِكَ الْحِكْمُ الْمَذْكُورُ مِنْ وَجُوبِ السَّهْدَى أَوْ الصِّيَامِ عَلَى مَنْ تَمَنَّى لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِأَنْ لَهُ يَكُونُوا عَلَى مَرَحَلَتَيْنِ مِنَ الْحَرَمِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَإِنْ كَانَ فَلَا ذَمَّ عَلَيْهِ وَلَا صِيَامٌ وَإِنْ تَمَنَّى وَفَى ذِكْرُ الْأَهْلِ إِشْعَارًا بِاسْتِثْنَاءِ الْإِسْتِثْنَاءِ فَلَوْ أَقَامَ قَبْلَ أَشْهُبِ الْحَجِّ وَلَمْ يَسْتَوْطِنِ وَتَمَنَّى فَعَلِيهِ ذَلِكَ وَهُوَ اخْذُ الْوَحْشِينَ عِنْدَ الثَّانِي وَالْأَهْلِ كِنَايَةً عَنِ النَّفْسِ وَالْحَقِّ بِالنُّفُوسِ فِيمَا ذُكِرَ بِالنُّفُوسِ الْقَارُونَ وَهُوَ مَنْ يُحْرَمُ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعًا أَوْ يَدْخُلُ الْحَجَّ عَلَيْهَا قَبْلَ انْقِصَافِ وَأَتَقُوا اللَّهَ فِيمَا يَمْزُكُم بِهِ وَيَنْهَيْكُمْ عَنْهُ وَاعْمَلُوا اللَّهَ سَدِيدٌ الْعِقَابِ ۝ لَمَنْ خَالَفَهُ

ترجمہ: اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو (یعنی) اس کی طاعت میں کہ وہ جہاد وغیرہ ہے اور تم جہاد میں خرچ کرنے سے بخل کر کے اور جہاد ترک کر کے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس لئے کہ یہ (بخل و ترک) دشمن کو تم پر جری کر دے گا (بسیادی) میں با زائد وہ ہے (راہ خدا میں) خرچ وغیرہ کے ذریعہ نیکیاں کرو، اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے یعنی ان کو اجر عطا کرتا ہے اور حج و عمرہ اللہ کے لئے پورے کرو، یعنی دونوں کو ان کے حقوق کی رعایت کے ساتھ ادا کرو، پس اگر حج و عمرہ سے (یعنی) ان کے پورا کرنے سے دشمن یا اسی جیسی کسی اور چیز کے ذریعہ تم کو روک دیا جائے تو جو ہدی (قربانی کا جانور) تم کو میسر ہو اور وہ بکری ہے اور اپنے سروں کا حلق نہ کرنا یعنی حلال نہ ہو تا وقتیکہ ہدی مذکور اپنی جگہ نہ پہنچ جائے جہاں اس کا ذبح کرنا جائز ہے اور وہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک احصار کی جگہ ہے، لہذا حلال ہونے کی نیت سے اسی جگہ (ہدی) ذبح کر دی جائے اور اس مقام کے مساکین پر (گوشت) تقسیم کر دیا جائے، اور حلق کر لیا جائے، اس سے جلت حاصل ہو جائے گی، مگر جو شخص تم میں کا مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو مثلاً جوں یا سر کا درد تو وہ حالت احرام میں حلق کر سکتا ہے، تو اس پر فدیہ واجب ہے اور وہ تین دن کے روزے ہیں یا تین صاع کو مقامی عمومی خوراک سے چھ مسکینوں پر صدقہ کرنا ہے یا قربانی کرنا ہے یعنی بکری ذبح کرنا، اور اونچیر کے لئے ہے اور اسی حکم میں وہ شخص بھی شامل ہوگا جس نے بغیر کسی عذر کے حلق کر لیا ہو اس لئے کہ کفارہ کے وجوب کے لئے یہ زیادہ لائق ہے یہی حکم اس شخص کا بھی ہے جس نے حلق کے علاوہ کچھ اور استفادہ کیا مثلاً خوشبو لگائی یا تیل لگایا عذر کی وجہ سے ہو یا بغیر عذر کے، پھر جب تم دشمن سے مامون ہو جاؤ یا اس طور کہ دشمن چلا گیا یا تھا ہی نہیں، تو جس شخص نے تم میں سے عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر احرام کی منوعات سے حج کے مہینوں میں عمرہ کا احرام باندھ کر فائدہ اٹھایا اس کے عمرہ

سے فارغ ہونے اور اس سے حلال ہونے کی وجہ سے تو اس پر جو میسر آئے قربانی واجب ہے اور وہ ایک بکری ہے کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد ذبح کرے، اور افضل یوم نحر ہے تو جس کو بدی میسر نہ ہو، بدی کے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے یا اس کی قیمت نہ ہونے کی وجہ سے تو اس پر تین روزے ہیں ایام حج میں یعنی حج کے احرام کی حالت میں، تو ضروری ہے کہ ساتویں ذی الحجہ سے پہلے (حج) کا احرام باندھے اور افضل چھٹی ذی الحجہ سے پہلے یوم نحر میں حاجی کے لئے روزہ مکروہ ہے اور ایام تشریق میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے صحیح ترین قول کے مطابق روزہ جائز نہیں ہے اور سات روزے اس وقت جب کہ اپنے وطن واپس ہو وطن مکہ ہو یا غیر مکہ، اور کہا گیا ہے کہ جب تم ارکان حج سے فارغ ہو جاؤ اس میں غائب سے حاضر کی طرف التفات ہے یہ دس روزے پورے ہیں یہ جملہ اپنے ماقبل کی تاکید ہے قربانی یا روزوں کے وجوب کا مذکورہ حکم اس شخص کے لئے ہے جو حج تمتع کرے یا یہ رعایت ان لوگوں کے لئے ہے جن کے گھر بار مسجد کے قریب نہ ہوں اس طرح کہ حرم سے دوسرے حلوں سے کم نہ ہو، یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور اگر دوسرے حلوں سے کم ہے تو اس پر نہ دم ہے نہ روزہ اگرچہ حج تمتع کرے اور اہل کے ذکر کرنے میں وطن بنانے کی شرط کی طرف اشارہ ہے اور تمتع کی نیت کی، تو اس پر مذکورہ چیز (یعنی قربانی) واجب ہے اور یہ ہمارے (یعنی شوافع) کے نزدیک ہے اور تمتع کے ساتھ مذکورہ احکام میں حدیث کی وجہ سے قارن کو بھی ملا لیا گیا ہے اور قارن وہ ہے جو حج و عمرہ کا احرام ایک ساتھ باندھے، یا حج و عمرہ پر داخل کر دے طواف عمرہ کرنے سے پہلے (یعنی عمرہ کا طواف شروع کرنے سے پہلے حج کا احرام باندھ لے) اور ان چیزوں میں اللہ سے ڈرتے رہو جن کا تم کو حکم دیتے ہیں اور جن سے منع کرتے ہیں اور خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس کا خلاف کرنے والے کو سخت سزا دینے والا ہے۔

حَقِيقَةُ تَرْكِيهِ تَسْبِيلِ تَفْسِيرِي فَوَائِدِ

قَوْلُهُ: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لَا تُلْقُوا، إلقاء (افعال) سے صیغہ نہیں جمع مذکر حاضر، تم نہ ڈالو۔

سُئِلَ: إلقاء متعدی بنفسه ہے حالانکہ یہاں الی کے ساتھ تعدیہ کیا گیا ہے۔

جَوَابُ: إلقاء انتباء کے معنی کو متضمن ہے ابتدا تعدیہ بالی جائز ہے۔

قَوْلُهُ: تَهْلُكَةُ، (نص) یہ خلاف قیاس نادر مصادر میں سے ہے، بلاست میں ڈالنا، قاموس میں لام مثنث کے ساتھ لکھا ہے التَّهْلُكَةُ چونکہ مصدر نادر وہ میں سے ہے، اس لئے التَّهْلُكَةُ، مصدر مشہور ہے اس کی وضاحت کر دی۔

قَوْلُهُ: بِالنَّفَقَةِ، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے، أَحْسِنُوا، تَفَضَّلُوا کے معنی میں ہے جو کہ متعدی بالباء ہوتا ہے۔

قَوْلُهُ: بِالنَّفَقَةِ، کو ماسبق سے مربوط کرنے کے لئے لایا گیا ہے اس لئے تَهْلُكَةُ، کی تفسیر افساک عن النفقة سے کی

تو یہاں احسان کی تفسیر اتفاق فی سبیل اللہ سے کرنا ہی مناسب ہے تاکہ دونوں میں ربط پیدا ہو جائے۔

قَوْلُهُ: اِیْ یُغْنِیْهُمْ، یُحِبُّ کی تفسیر یُثَبِّتُ سے تفسیر باللازم ہے اس لئے کہ حُب کے معنی ۱۔ یلان القلب کے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں متصور نہیں ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ رحمت کی تفسیر احسان سے کرتے ہیں ورنہ تو رحمت کے معنی رقتہ القلب کے ہیں جو ذات باری میں متصور نہیں ہے۔

قَوْلُهُ: اَدَّوْهُمَا، اس سے حج و عمرہ دونوں کے وجوب کی طرف اشارہ ہے اس لئے کہ امام شافعی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کے نزدیک دونوں واجب ہیں اور اگر لفظ اَتْمُوْا کو ظاہری معنی پر ہی رکھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ شروع کرنے کے بعد ان کو پورا کرنا واجب ہے اس لئے کہ احناف کے نزدیک نفلی عبادت شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہے۔

قَوْلُهُ: بَعْدُوْا یہ امام شافعی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی اور امام مالک رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کے قول کے مطابق ہے اس لئے کہ ان حضرات کے یہاں احصار دشمنی کے ذریعہ صحیح ہے بخلاف احناف کے کہ دشمن کے علاوہ مرض وغیرہ سے بھی احصار درست ہے۔

قَوْلُهُ: عَلَیْکُمْ اس اضافہ کا مقصد ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔
سُؤَالُ: یہ ہے کہ فَمَا اسْتِیْسِرَ مِنَ الْهٰذِی، جواب شرط ہے حالانکہ یہ جملہ تامہ نہیں ہے اور جواب شرط کے لئے جملہ ہونا شرط ہے۔

جَوَابُ: عَلَیْکُمْ، محذوف مان کر اشارہ کر دیا کہ مابعداء کی خبر محذوف ہے تاکہ مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ ہو کر شرط کی جزاء واقع ہو سکے تقدیر عبارت یہ ہے فَعَلَیْکُمْ مَا اسْتِیْسِرْتُمْ۔

قَوْلُهُ: فَفِدِیَّةٌ، فِدِیَّةٌ، مبتداء ہے اور عَلَیْہِ اس کی خبر محذوف ہے۔

قَوْلُهُ: مِنْ صِیَامٍ یہ محذوف سے متعلق ہو کر فدیہ کی صفت ہے اِیْ فِدِیَّةٌ کَاثِنَةٌ مِنْ صِیَامٍ۔

قَوْلُهُ: بِاَنَّ ذَهَبَ اَوْ لَمْ یَكُن اس عبارت کے اضافہ کا مقصد، اَمِنْتُمْ کے دونوں معنی کی طرف اشارہ کرنا ہے اَمِنْتُمْ، یا تو اَمْنَةً سے مشتق ہے اس کے معنی زوال خوف کے ہیں یا اَمْنٌ سے مشتق ہے اس کے معنی اَمْسِنَ یعنی ضد الخوف کے ہیں اگر اَمِنْتُمْ کو الْاَمْنَةَ سے مشتق مانا جائے تو معنی ہوں گے فَاِذَا زَالَ عَنْکُمْ خَوْفُ الْعَدُوِّ، تو اس صورت میں اس شخص کا حکم کہ جس کا احصار زائل ہو گیا ہو عبارت النص کے طور پر ثابت ہوگا اور اسی سے اس شخص کا حکم جو پہلے ہی سے مامون ہو دلالت النص کے طور سے مفہوم ہوگا، اور اگر اَمِنْتُمْ، الْاَمْن سے مشتق ہو تو اس کے معنی ہوں گے کہ جب تم امن و اطمینان میں ہو۔

(ترویج الادواح)

قَوْلُهُ: نُسُکٌ یہ نُسُک کی جمع ہے بمعنی قربانی، اور نُسُکٌ، مصدر بھی ہے قربانی کرنا۔

قَوْلُهُ: فَمَا اسْتِیْسِرَ مِنَ الْهٰذِی، فاء رابطہ ہے جواب شرط کے لئے مَا، اسم موصولہ مبتداء، اس کی خبر محذوف، اِیْ فَعَلِیْہِ مَا اسْتِیْسِرَ، اسْتِیْسِرَ صلہ، جملہ ہو کر جواب شرط۔

قَوْلُهُ: بِاَنَّ لَمْ یَكُنْ عَلٰی مَرَحَلَتَیْنِ مِنَ الْحَرَمِ عِنْدَ الشَّافِعِی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی اس عبارت کا مقصد متمتع پر

و جب قربانی اور عدم وجوب قربانی کی دونوں صورتوں کو بیان کرنا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ متمتع اگر آفاقی ہو تو اس پر دم تمتع واجب ہے اور امام شافعی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کے نزدیک آفاقی وہ ہے جو حرم سے کم از کم دو مرحلوں کی مسافت کا باشندہ ہو اور جو اس سے کم مسافت کا باشندہ ہو وہ ان کے نزدیک حضری ہے تو اس پر دم تمتع واجب نہیں ہے اور جب دم واجب نہیں تو اس کا نائب یعنی روزہ بھی واجب نہیں۔

قَوْلُهُ: فِي ذِكْرِ الْاَهْلِ الْخِ اس عبات کا مقصد لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کی تشریح ہے مطلب یہ ہے کہ دم تمتع ساقط ہونے کیلئے مقیم شرعی ہونا ضروری ہے اگر کسی شخص نے قبل اشہر الحرم مکہ میں قیام تو کیا ہے مگر وطن نہیں بنایا یعنی پندرہ دن قیام کا ارادہ نہیں کیا تو اس شخص سے دم تمتع ساقط نہیں ہوگا، اس لئے کہ اقامت شرعی کی نیت کے بغیر وہ آفاقی ہی شمار ہوگا اور آفاقی پر دم تمتع واجب ہوتا ہے۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْح

مالی ہنگامی ضرورت:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس آیت سے فقہاء نے یہ حکم اخذ کیا ہے کہ مسلمانوں پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی بعض حقوق مالیہ فرص ہیں مگر وہ ہنگامی (ایمر جنسی) اور وقتی ضرورت کے لئے ہیں دائمی نہیں نہ ان کے لئے کوئی مقدار متعین ہے بلکہ جتنی ضرورت ہو اس کا انتظام کرنا سب مسلمانوں پر فرض ہے اور جب ضرورت نہ ہو تو کچھ فرض نہیں، جہاد کا خرچ اسی ہنگامی ضرورت میں شامل ہے۔ ترک جہاد قومی ہلاکت ہے وَلَا تَلْفُتُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْتَهْلُكَةِ، لفظی معنی تو ظاہر ہیں، کہ اپنے اختیار سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اب رہی یہ بات کہ ہلاکت میں نہ ڈالنے سے یہاں کیا مراد ہے اس میں حضرات مفسرین کے اقوال مختلف ہیں امام ہصاص رازی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے فرمایا ان میں کوئی تضاد نہیں سب ہی مراد ہو سکتے ہیں۔

حضرت ابو ایوب انصاری رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے فرمایا: کہ یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے ہم اس کی تفسیر بخوبی جانتے ہیں، بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرمادی تو ہم میں یہ گفتگو ہوئی کہ اب جہاد کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اپنے وطن میں ٹھہر کر اپنے مال اور جائیداد کی خبر گیری کریں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی؟ جس نے یہ بتلا دیا کہ ہلاکت سے مراد اس جگہ ترک جہاد ہے اور اس سے ثابت ہوا کہ ترک جہاد مسلمانوں کی قومی ہلاکت و بربادی کا سبب ہے اس لئے حضرت ابو ایوب رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی انصاری نے اپنی پوری عمر جہاد میں صرف کردی، یہاں تک کہ یزید بن معاویہ کے زمانہ میں جہاد کرتے ہوئے ۵۲ھ میں شہادت حاصل کی موصوف کی قبر آج بھی قسطنطنیہ میں زیارت گاہ خاص و عام ہے آپ کی قبر کے پاس ایک مسجد بھی تعمیر کر دی گئی ہے۔

حضرت براء بن عازب رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے فرمایا: کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت و مغفرت سے مایوس ہو جانا اپنے آپ کو

بلاکت میں ڈالنا ہے، اس لئے مغفرت سے مایوس ہونا حرام ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں حد سے تجاوز کرنا کہ بیوی بچوں کے حقوق ضائع ہو جائیں یہ اپنے آپ کو بلاکت میں ڈالنا ہے ایسا اسراف جائز نہیں۔

بعض حضرات نے فرمایا: ایسی صورت میں قتال کے لئے اقدام کرنا اپنے کو بلاکت میں ڈالنا ہے جب کہ یہ اندازہ ہو کہ ہم دشمن کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، خود ہلاک ہو جائیں گے ایسی صورت میں اقدام قتال اس آیت کی بناء پر منع ہے۔

وَ اٰخِیْسُوْا اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ، اس جملہ میں ہر کام کو اچھا کرنے کی ترغیب ہے اور کام کو اچھا کرنا جس کو قرآن میں احسان سے تعبیر کیا گیا ہے دو طرح ہے ایک عبادت میں اور دوسرے معاملات و معاشرت میں، عبادت میں احسان کی تفسیر حدیث جبریل علیہ السلام میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ اس طرح عبادت کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ اعتقاد تو لازم ہی ہے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔

اور معاملات و معاشرت میں احسان کی تفسیر مسند احمد میں بروایت حضرت معاذ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ تم سب لوگوں کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو اور جس چیز کو تم اپنے لئے ناپسند کرو دوسروں کے لئے بھی ناپسند کرو۔ (معارف)

حج کی فرضیت:

جمہور کے قول کے مطابق حج کی فرضیت ہجرت کے تیسرے سال یعنی غزوہ احد کے سال سورہ آل عمران کی اس آیت سے ہوئی وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ الْح.

باتفاق مفسرین یہ آیت واقعہ حدیبیہ ۶ھ میں نازل ہوئی اس آیت کا مقصد حج کی فرضیت کو بتلانا نہیں اس لئے کہ حج تو پہلے ہی فرض ہو چکا ہے اس آیت کا مقصد حج کے کچھ احکام بیان کرنا ہے۔

اتَّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ، یعنی اگر راستہ میں کوئی ایسا سبب پیش آ جائے جس کی وجہ سے آگے جانا ممکن نہ رہے اور مجبوراً رک جانا پڑے تو اونٹ، گائے، بکری، میں سے جو جانور بھی میسر ہو اللہ کے لئے قربانی کر دو اس امر میں اختلاف ہے کہ قربانی کے اپنی جگہ پہنچ جانے سے کیا مراد ہے؟ فقہاء حنفیہ کے نزدیک اس سے مراد حرم ہے، یعنی محصر کے لئے اپنی قربانی کا جانور یا اس کی قیمت بچھت دے، تاکہ اس کی طرف سے حدود حرم میں قربانی کی جائے، اور امام مالک و شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک جہاں آدمی گھر گیا ہو تو وہیں قربانی کر دینا مراد ہے۔

احصار اور مجبوری سے کیا مراد ہے:

اس آیت میں دشمن کے حائل ہو جانے کی مجبوری تو صراحتہ مذکور ہے لہذا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ مجبوری صرف دشمن کے حائل ہونے کو مانتے ہیں مگر امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے ساتھ اشتراک علت کی وجہ سے دیگر مجبوریوں مثلاً مرض وغیرہ کو بھی شامل کر لیا ہے۔

اس آیت میں سرمندانے کو احرام کھولنے کی علامت قرار دیا ہے جس سے ثابت ہوا کہ حالت احرام میں سرمندانے یا بال کٹانا ممنوع ہے اسی مناسبت سے اگلا حکم یہ بیان فرمایا کہ اگر کسی بیماری وغیرہ کی مجبوری سے سرمندانے کی ضرورت پیش آئے تو بقدر ضرورت جائز ہے مگر اس کا فدیہ دینا لازم ہو گا فدیہ یہ ہے کہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، قربانی کے لئے حدود حرم کی جگہ متعین ہے روزہ اور صدقہ کے لئے کوئی جگہ متعین نہیں ہر جگہ ادا کر سکتا ہے قرآنی الفاظ میں روزوں اور صدقہ کی کوئی مقدار بیان نہیں کی گئی مگر حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی ایک ایسی حالت میں یہ فرمایا تین روزے رکھیں یا چھ مسکینوں کو آدھا آدھا صاع گندم بطور صدقہ دیں۔ (صحیح بخاری)

عمرہ کا حکم:

ابن کثیر نے بحوالہ ترمذی، احمد، بیہقی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ عمرہ واجب ہے؟ آپ نے فرمایا واجب تو نہیں لیکن کر لو تو بہتر اور افضل ہے اس وجہ سے امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ تعالیٰ وغیرہ کے نزدیک عمرہ واجب نہیں سنت ہے۔

حج تمتع و قرآن کے احکام:

عرب جاہلیت کا خیال تھا کہ جب حج کا وقت یعنی شوال شروع ہو جائے تو ان ایام میں حج و عمرہ کا جمع کرنا سخت گناہ ہے اس آیت کے آخری حصہ میں ان کے اس خیال کی اصلاح اس طرح کر دی گئی کہ حدود میقات کے اندر رہنے والوں کے لئے توجہ و عمرہ دونوں کو اشہر حج میں جمع کرنا ممنوع ہے کیوں ان کو اشہر حج کے بعد دوبارہ عمر کے لئے سفر کرنا مشکل نہیں لیکن حدود میقات کے باہر سے آنے والوں کے لئے دوبارہ عمرہ کے لئے سفر کرنا دشوار ہے اس لئے آفاقیوں یعنی دور کے رہنے والوں کے لئے حج و عمرہ کو جمع کرنا جائز ہے میقات وہ مقامات ہیں جو اطراف عالم سے آنے والوں کے ہر راستہ پر اللہ کی طرف سے متعین ہیں کہ جب بقصد مکہ آنے والا مسافر یہاں پہنچے تو یہاں سے حج یا عمرہ کی نیت سے احرام باندھنا لازم ہے بغیر احرام یہاں سے آگے بڑھنا جرم اور گناہ ہے "لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" کا یہی مطلب ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قرب و جوار یعنی حدود میقات کے اندر نہیں

رہتے یعنی وہ حدود میقات کے اندر کا باشندہ نہیں ہے اس کے لئے حج و عمرہ کو حج کے زمانہ میں جمع کرنا جائز ہے۔
 متمتع پر شکر یہ کہ طور پر دم متمتع واجب ہے خواہ اونٹ، گائے، بکری جو بھی میسر ہو اور جو شخص قربانی نہ کر سکے تو اس پر دس روزے واجب ہیں تین روزے ایام حج میں رکھے یعنی نویں ذی الحجہ تک پورے کر دے باقی سات روزے حج سے فارغ ہو کر جہاں چاہے اور جب چاہے رکھے، اور اگر کوئی شخص ایام حج میں تین روزے نہ رکھ سکا تو پھر اس پر امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک قربانی ہی واجب ہے جب قدرت ہو کسی کے ذریعہ حرم میں قربانی کرادے۔

تمتع اور قرآن میں فرق:

تمتع کے معنی ہیں فائدہ اٹھانا، اور قرآن کے معنی ہیں ملانا، اشہر حج میں اگر میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھے یعنی احرام باندھتے وقت حج و عمرہ دونوں کی نیت کر لے تو یہ شخص قارن کہلاتا ہے یعنی حج و عمرہ کو ملانے والا، اس کا احرام درمیان میں کھلے گا نہیں آخر ہی میں دس ذی الحجہ کو کھلے گا۔

تمتع کا مطلب ہے ایک ہی سفر میں دو عبادتوں کا ثواب حاصل کر کے فائدہ اٹھانا، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ حاجی، میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھتا ہے مکہ جا کر عمرہ سے فارغ ہو کر احرام کھول دیتا ہے پھر آٹھویں ذی الحجہ کو منیٰ جانے کے وقت حرم سے حج کا احرام باندھتا ہے اس کو اصطلاح میں حج متمتع اور ایسا کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں۔

لَحَجَّ وَفَتْهُ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرُ لَيْلٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَقِيلَ كُلُّهُ فَمَنْ قَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ فِيهِنَّ الْحَجَّ بِالْأَحْرَامِ بِهِ فَلَا رَفْعَ جِمَاعٍ فِيهِ وَلَا فُسُوقَ مَعَاصِيٍّ وَلَا جِدَالَ جِصَامٍ فِي الْحَجِّ وَفِي قِرَاءَةِ بَفَتْحِ الْأَوَّلِينَ وَالْمَرَادُ فِي الثَّلَاثَةِ النَّهْيُ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ كَصَدَقَةِ تَعْلَمُهُ اللَّهُ فَيُجَازِيكُمْ بِهِ وَنَزَلَ فِي ابْنِ الْيَمَنِ وَكَانُوا يَحْجُّونَ بِإِزَادٍ فَيَكُونُونَ كَلًّا عَلَى النَّاسِ وَتَزَوَّدُوا مَا يُبْلِغُكُمْ بِسَفَرِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى مَا يُنْتَهَى بِهِ سَوَالُ النَّاسِ وَغَيْرِهِ وَأَنْقَوْنَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ⑩ ذَوِي الْعُقُولِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي أَنْ تَبْتَغُوا تَطْلُبُوا قَصَلاً رِزْقاً مِنْ رَبِّكُمْ بِالتَّجَارَةِ فِي الْحَجِّ نَزَلَ رِزْقاً لِكُرَانِهِمْ ذَلِكَ فَإِذَا أَقْضَيْتُمْ دَفْعْتُمْ مَنْ عَرَفْتُمْ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِهَا فَأَذْكُرُوا اللَّهَ بَعْدَ الْمَسْبُوتِ بِمُزْدَلِفَةَ بِالتَّحْلِيلِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِنُجُوبِ جَبَلٍ فِي أَخِيرِ الْمُزْدَلِفَةِ يُقَالُ لَهُ قَرْحٌ وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ بِهِ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَذْغُو حَتَّى اسْتَفْرَجَ جَدًّا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَذَا بِكُمْ لِمَعَالِمِ دِينِهِ وَمَنَاسِكَ حَجَّهِ وَالْكَافُ لِلتَّعْلِيلِ وَلَنْ مُحَقَّقَةً كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ قَبْلَ هُدَاهُ لِمَنْ الصَّالِّينَ ⑪ ثُمَّ أَفِيضُوا يَا قَرِيشُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ أَيْ مِنْ عَرَفَةَ بَأَن تَقِفُوا بِهَا مَعَهُمْ وَكَانُوا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ تَرْفُعاً عَنِ الْوُقُوفِ مَعَهُمْ وَثَمَّ لِلتَّرْتِيبِ فِي الذِّكْرِ

وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ مِنْ ذُنُوبِكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۹۹﴾ بِهِمْ فَإِذَا قَضَيْتُمْ أَدِينَهُ مَنَاسِكُكُمْ عِبَادَاتِ حَجَّكُمْ بَانَ رَمِيْتُهُ حِمْرَةَ الْعَقْبَةِ وَحَقَّقْتُهُ وَنُفِثْتُهُ وَاسْتَقَرَّ رَمِيٌّ بِمَنَى فَأَذْكُرُوا اللَّهَ بِالْكَبِيرِ وَالشَّاءِ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ كَمَا كُنْتُمْ تَذْكُرُونَهُمْ عِنْدَ فِرَاحِ حَجَّكُمْ بِالْمُنَافِرِ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا مِنْ ذِكْرِكُمْ آيَاتِهِ وَنُصِبَ اِسْمُهُ عَلَى الْحِجَالِ مِنْ ذِكْرِ الْمُنْصُوبِ بِأَذْكُرُوا أَذْلُو تَأَخَّرَ عَنْهُ لَكَارِ مَسْفُةً لَمْ يَمْنِ النَّاسُ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا فَيُؤْتَاهُ فِيهَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ﴿۱۰۰﴾ نَفْسٌ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً بِسْمِ الْجَنَّةِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۰۱﴾

بَعْدُ دُخُولِهَا وَبِذَا بَيَانٌ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ وَلِحَالِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْقَصْدُ بِهِ الْحُثُّ عَلَى طَلَبِ خَيْرِ الدَّارَيْنِ كَمَا وَعَدَ بِالشَّوَابِ عَلَيْهِ يَقُولُهُ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ ثَوَابٌ مِنْ أَجْلِ رَمَا كَسَبُوا عَمَلُوا مِنَ الْحَجِّ وَالذَّعَاءِ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۱۰۲﴾ يُحَاسِبُ الْحَقُّ كُلَّهُمْ فِي قَدَرِ خُصْفِ نَهَارٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا لِحَدِيثِ بِذَلِكَ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ بِالْكَبِيرِ عِنْدَ رَمَى الْجِمَرَاتِ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ أَيْ أَسَاءَ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ فَمَنْ تَعَجَّلَ أَيْ اسْتَعْجَلَ بِالنَّفَرِ مِنْ مَنَى فِي يَوْمَيْنِ أَيْ فِي ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ رَمَى جِمَارِهِ فَلَا اِسْمَ عَلَيْهِ بِالتَّعْجِيلِ وَمَنْ تَأَخَّرَ بِهَا حَتَّى بَاتَ لَيْلَةَ الثَّلَاثِ وَرَمَى جِمَارَهُ فَلَا اِسْمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَيْ نَبِهَ مُخَيَّرُونَ فِي ذَلِكَ وَنَفَى الْإِثْمَ لِمَنْ اتَّقَى اللَّهَ فِي حُجَّهِ لَأَنَّهُ الْحَاجُّ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۱۰۳﴾ فِي الْآخِرَةِ فَيُجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ.

ترجمہ: حج کا وقت متعین مینے میں (اور وہ) شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کی دس راتیں ہیں اور کہا گیا ہے کہ ذی الحجہ کا پورا مہینہ ہے تو جس نے ان مہینوں میں حج کا احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لیا تو نہ اس کے لئے (حالت) احرام میں نقش بات جماع جائز ہے اور نہ ارتکاب معاصی اور نہ حج میں لڑائی جھگڑا ہے اور ایک قراءت میں اول دونوں (رفعت اور فسوق) میں فتنہ ہے یعنی (مبنی بر فتنہ) اور (نفی کے) تینوں صیغوں سے نبی مراد ہے اور جو بھی تم کا رخیر کرتے ہو مثلاً صدقہ اللہ اس سے باخبر ہے تو وہ تم کو اس کا صلہ دے گا اور اہل یمن کے بارے میں (آئندہ آیت) نازل ہوئی جو بغیر زادراہ کے حج کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں پر بوجھ بنتے تھے اور اتنی مقدار زادراہ ہمراہ لے لیا کرو جو تمہارے سفر کے لئے کافی ہو یا شبہ بہترین زادراہ خدا کا خوف ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں سے سوال وغیرہ (مثلاً چوری غصب وغیرہ) سے بچے، اور اے دانشمند و مجتہد ہی سے ذرو تمہارے لئے اس بات میں کوئی مضائقہ نہیں کہ تم حج میں تجارت کے ذریعہ اپنے رب کا فضل (روزی) طلب کرو ان کے طلب رزق کو ناپسند کرنے کی تردید کے لئے یہ آیت نازل ہوئی اور جب تم وقوف عرفہ کے بعد عرفات سے سے لوگو تو مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد مشعر حرام کے پاس تلبیہ اور تہلیل اور دعاء کے ذریعہ اللہ کا ذکر کرو (مشعر حرام) مزدلفہ کے آخر میں

ایک پہاڑ ہے، اس کو قروح کہا جاتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ آپ ﷺ نے اس جگہ اللہ کے ذکر کے ساتھ قیام فرمایا، اور آپ دعاء کرتے رہے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا (رواہ مسلم) اور اللہ کا ذکر کرو اس لئے کہ اس نے تم کو اپنے دین اور حج کے احکام کی ہدایت دی ہے اور بلاشبہ تم ان مخفیہ ہے، اس کی ہدایت سے پہلے کمرہوں میں سے تھے، اسے قریشیہ! تم بھی وہیں سے واپس ہو آ کر وہاں سے سب لوگ واپس ہوتے ہیں یعنی عرفات سے، اس طریقہ سے کہ تم بھی ان کے ساتھ وہاں قیام کرو، اور قریشی دیگر لوگوں پر برتری جتانے کے لئے مزدلفہ میں قیام کرتے تھے، ثمر، ترتیب ذکر کی کے لئے ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو بے شک اللہ مومنوں کو معاف کرنے والا ہے ان پر رحم کرنے والا ہے جب تم اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو، بائیں طور کہ تم حجرہ عقبہ کی رمی کر چکو اور حلق کر چکو اور منی میں قیام پذیر ہو جاؤ تو تکبیر و ثنا کے ذریعہ اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، یعنی جس طرح حج سے فارغ ہونے کے بعد تفاخر کے طور پر ان کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ ان کا ذکر کرنے سے بھی بڑھ کر، اَنَشُدْ، ذکر اے حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے جو اذکروا کی وجہ سے منصوب ہے اس لئے کہ اگر (ذکر اے) سے مؤخر ہوتا تو اس کی صفت ہوتا اور ان میں بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہم کو ہمارا حصہ دنیا ہی میں دیدے، تو اس کو دنیا ہی میں دیدیا جاتا ہے، ایسے شخص کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی نعت عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور وہ جنت ہے اور تو ہم کو آگ کے عذاب سے بچا اس میں داخل نہ کر کے یہ مشرکین کے طریقہ اور مؤمنین کے حال کا بیان ہے اور اس کا مقصد دارین کی خیر طلب کرنے کی ترغیب دلانا ہے، جیسا کہ اس پر (اللہ نے) اپنے قول ”اُولٰٓئِكَ نَهَمَّ نَصِيبٌ“ سے وعدہ کیا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے اجر ہے ان کے اعمال کا جو انہوں نے حج اور دعاء کے ذریعہ کئے، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے کہ پوری مخلوق کا حساب دنیا کے دنوں کے اعتبار سے نصف دن میں چکا دے گا، اس مضمون کی حدیث وارد ہونے کی وجہ سے اور جمرات کی رمی کے وقت تکبیر کے ذریعہ، چند دن یعنی ایام تشریق کے تین دنوں میں اللہ کا ذکر کرو اور جس نے جلدی کی یعنی منی سے روانہ ہونے میں غلٹ سے کام لیا، یعنی ایام تشریق میں دوسرے دن رمی جمار کرنے کے بعد تو اس غلٹ کی وجہ سے اس پر کوئی گناہ نہیں اور جس نے تاخیر کی یہاں تک کہ تیسری رات گزاری اور اس دن کی رمی جمار کر لی تو اس میں اس پر کوئی گناہ نہیں یعنی ان کو اس میں اختیار ہے اور گناہ نہ ہونا اس شخص کے لئے ہے جو اپنے حج میں اللہ سے ڈرتا ہو اس لئے درحقیقت وہی حاجی ہے اور اللہ سے ڈرنا اور سمجھ لو کہ تم کو آخرت میں اس کی طرف جمع کیا جائے گا اور وہ تم کو تمہارے اعمال کی جزاء دے گا۔

حَقِیْقٌ وَّ تَرْكِیْبٌ لِّتَسْبِیْحٍ تَفْسِیْرٌ فِیْ اَوَّلِ

قَوْلِهِ: الْحَجَّ وَقَتُّهُ.

مِیْوَال: لفظ، وَقَتُّهُ، کا اضافہ کس مقصد سے کیا گیا ہے؟

جواب: مضاف محذوف ہے اسی وقت الحج، حج کا وقت، اگر مضاف محذوف نہ مانا جائے تو مصدر کا مل ذات پر لازم آتا ہے جو کہ جائز نہیں ہے اس لئے کہ تقدیر عبارت یہ ہوگی، الحج اشہور، حج مبینے میں، حالانکہ مبینے حج نہیں ہیں بلکہ حج کے اوقات ہیں مضاف محذوف ماننے سے مذکورہ اعتراض ختم ہو گیا۔

قول: وقیل کلاً، قیل کے قائل امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں اس لئے کہ ان کے نزدیک ذی الحجہ کا پورا مہینہ اشہر حج میں شامل ہے۔

قول: بالا حرام بہ،

سوال: بالا حرام بہ کے اضافہ کا کیا فائدہ ہے؟

جواب: یہ ائمہ کے اختلاف کی طرف اشارہ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف نیت اور احرام باندھنے سے حج لازم ہو جاتا ہے، مگر امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تبیہ یا سوق ہدی سے لازم ہوتا ہے۔

قول: جماع فیدہ، جماع کا اضافہ تو بیان معنی کے لئے ہے مگر فیدہ کے اضافہ کا کیا مقصد ہے؟

جواب: لا رفث، فمن فوض شرط کی جزاء ہے اور جزاء کے لئے جملہ ہونا شرط ہے حالانکہ لا رفث جملہ تا نہیں ہے، اس لئے کہ انفی جنس ہے اور رفث اس کا اسم ہے اور خبر ندارد ہے، لہذا جملہ ناقصہ ہوا، رفث کو جملہ تامہ بنانے کے لئے فیدہ محذوف ماننا ضروری ہے تاکہ جائز وغیرہ کے متعلق ہو کر ان کے انفی جنس کی خبر ہو سکے اور ان کے انفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر شرط کی جزاء واقع ہو سکے۔

قول: وفي قراءة اس اضافہ کا مقصد اختلاف قراءت کو بیان کرنا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال میں چار قراءتیں ہو سکتی ہیں مگر مفسر علام نے دو کی طرف اشارہ کیا ہے غالباً مفسر علام کے پیش نظر قرآن کریم کا وہ نسخہ ہے جس میں تینوں پر رفع ہے، اسی لئے فرمایا، کہ ایک قراءت میں پہلے دو پر فتح ہے اور جدال، پر رفع ہی ہے، وہ چار قراءتیں یہ ہیں، ① تینوں کا نصب ② تینوں کا رفع، ③ پہلے دو کا رفع اور تیسرے کا نصب ④ پہلے دو کا نصب اور تیسرے کا رفع۔

قول: والمراد في الثلاثة النهي، اس اضافہ کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے۔

سوال: لا رفث ولا فسوق، ولا جدال یہ تینوں نفی کے صیغے ہیں ان میں خبر ہدی گئی ہے کہ حج میں نہ فحش بات کا وجود ہے اور نہ فسق اور لڑائی جھگڑنے کا، حالانکہ مشاہدہ ہے کہ تینوں چیزیں حج میں واقع ہوتی ہیں حالانکہ خدائی کلام میں خلف اور کذب نہیں ہو سکتا۔

جواب: نفی سے مراد نفی ہے اس لئے کہ مقصد، لا ترفثوا، لا تفسقوا، ولا تجادلوا ہے یعنی حج میں مذکورہ تینوں کام نہ کرو۔

سوال: نفی کوئی سے تعبیر کرنے کی کیا وجہ ہے؟

جواب: دراصل نفی میں مبالغہ مقصود ہے اور اس بات پر دلالت مقصود ہے کہ مذکورہ تینوں کام حج میں ہرگز نہیں ہونے چاہئیں۔

قوله تعالى: وَمَا تَفْعَلُوا.

يَسْأَلُ: لَا رَفَثَ، لَا تَرْفُثُوا، کے معنی میں ہونے کی وجہ سے جملہ انشائیہ ہے اور وَمَا تَفْعَلُوا، جملہ خبریہ ہے حالانکہ وَمَا تَفْعَلُوا کا عطف وَلَا رَفَثَ پر ہے اور یہ عطف خبر علی الانشاء کے قبیل سے ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔

جواب: مَا تَفْعَلُوا تاویل میں امر کے ہے ای اَفْعَلُوا، لہذا اب کوئی اعتراض نہیں۔

قَوْلُهُ: وَالْكَافُ لِلتَّعْلِيلِ یعنی کما ہذا کمر میں کاف تشبیہ کے لئے نہیں بلکہ تعلیل کے لئے ہے، یعنی تم اللہ کا ذکر اس لئے کرو کہ اس نے تم کو احکام دین کی ہدایت عطا فرمائی۔

قَوْلُهُ: وَإِنْ مَخْفَفَةٌ، یہ ان لوگوں پر رد ہے جو ان کو نافیہ مانتے ہیں اس لئے کہ لَمِنَ الصَّالِّينَ، میں لام علامت ہے اس بات کی کہ اِنْ، مخففہ عن المشقۃ ہے ورنہ تو لَمِنَ الصَّالِّينَ کے لام کو اِلَّا، کے معنی میں لینا ہوگا جو کہ خلاف اصل ہے۔

قَوْلُهُ: ثُمَّ لِلترتيب في الذكر، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔

اعتراض: اوپر عرفات سے روانہ ہونے کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے قول فَاِذَا اَفْضُتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ، پھر اس کے بعد ثُمَّ اَفْبِضُوا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ میں مزدلفہ سے روانگی کا ذکر ہے حالانکہ ترتیب خارجی اس کے برعکس ہے اس لئے کہ اول عرفات سے روانگی ہوتی ہے اس کے بعد مزدلفہ سے ہوتی ہے۔

جواب: ثُمَّ ترتیب خارجی کے لئے نہیں بلکہ ترتیب ذکر کی کے لئے ہے۔

قَوْلُهُ: وَنَصَبُ اَشَدَّ، علی الحال، اس اضافہ کا مقصد اَشَدَّ، کے نصب کی وجہ بیان کرنا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اَشَدَّ ذِكْرًا، اذکروا کا مفعول مطلق سے حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور اگر اَشَدَّ ذِكْرًا، سے مؤخر ہوتا تو صفت ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا، موصوف نکرہ پر جب صفت مقدم ہو جاتی ہے تو پھر وہ حال واقع ہوتی ہے، یہی صورت یہاں ہے۔

(واللہ اعلم بالصواب)

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

اَلْحَجُّ اَشْهُرُ مَعْلُوْمَاتٍ، حج کے ایام معلوم و متعین ہیں اور وہ شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے اول دس دن ہیں مطلب یہ ہے کہ عمرہ تو سال بھر میں ہر وقت جائز ہے لیکن حج صرف مخصوص ایام ہی میں ہو سکتا ہے بعض ائمہ کے نزدیک تو حج کا احرام ایام حج سے پہلے باندھنا جائز ہی نہیں ایسے شخص کا حج ہی نہ ہوگا، امام ابوحنیفہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے نزدیک حج حج تو ہو جائے گا، البتہ ایام حج سے پہلے احرام باندھنا مکروہ ہے۔

احرام کی حالت میں نہ صرف یہ کہ تعلق زن و شو ممنوع ہے بلکہ ان کے درمیان کوئی ایسی گفتگو بھی نہ ہونی چاہئے جو رغبت شہوانی پر مبنی ہو۔

رَفَتْ:

ایک جامع لفظ ہے جس میں عورت سے مباشرت اور اس کے مقدمات یہاں تک کہ زبان سے عورت کے ساتھ مباشرت کی کھلی گفتگو کرنا بھی داخل ہے، تعریض و کنایہ میں مضائقہ نہیں۔

فسوق:

کے لفظی معنی خروج کے ہیں اصطلاح قرآن میں عدول حکمی اور نافرمانی کو کہا جاتا ہے بعض حضرات نے یہاں بھی فسوق کے عام معنی مراد لئے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس جگہ فسوق کی تفسیر محظورات احرام سے فرمائی ہے، ظاہر ہے کہ اس مقام کے یہی تفسیر مناسب ہے۔ (معارف)

جدال:

یہ لفظ بھی اپنے معنی کے اعتبار سے بہت عام ہے لڑائی جھگڑے کو کہتے ہیں اور بعض حضرات مفسرین نے بھی عام معنی مراد لئے ہیں اور بعض حضرات نے حج و احرام کی مناسبت سے ایک مخصوص معنی مراد لئے ہیں وہ یہ کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ مقام وقوف میں اور اسی طرح اوقات حج میں اختلاف رکھتے تھے، کچھ لوگ عرفات میں وقوف ضروری سمجھتے تھے اور کچھ مزدلفہ میں اسی طرح کچھ لوگ ذی الحجہ میں حج کرتے تھے اور کچھ لوگ ذیقعدہ میں اور ان معاملات و مسائل میں نزاع اور جھگڑے کرتے تھے اور ایک دوسرے کو گمراہ کہتے تھے، قرآن کریم نے لَا جِدَالَ فِی الْحَجِّ، کہہ کر جھگڑوں کا خاتمہ فرمادیا، اور جو بات صحیح اور حق تھی وہ بیان فرمادی۔

نقشه مقامات حج

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بعض لوگ زمانہ جاہلیت میں حج کے لئے زادِ راہ ساتھ لے کر نکلے کو ایک دنیا دارانہ فعل سمجھتے تھے، اس معاملہ میں یمن کے لوگ زیادہ غلو کرتے تھے اور زادِ راہ ہمراہ لینے کو خلاف توکل سمجھتے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ خود بھی تکلیف اٹھاتے تھے، اور دوسروں کے لئے بھی بارہ بنتے تھے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غلط خیال کی تردید فرمادی اور بتا دیا کہ زادِ راہ ہمراہ نہ لینا نہ کوئی خوبی ہے اور نہ تقوے کی بات۔ اصل خوبی اللہ کا خوف اور اس کے حکم کی خلاف ورزی سے اجتناب ہے۔ جس شخص کا باطن تقوے سے عاری ہو اگر وہ زادِ راہ ہمراہ نہ لے تو یہ محض ظاہر میں فقیری کی نمائش ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ایسا شخص خدا اور خلق دونوں کی نگاہ میں ذلیل ہوگا۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ، قدیم عربوں کا جابلانہ تصور تھا کہ سفر حج کے دوران کسبِ معاش کے لئے کام کرنے کو بُرا سمجھتے تھے، قرآن اس خیال کی تردید کرتا ہے اگر خدا پرست خدا کے قانون کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے معاش کے لئے جدوجہد کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے رب کا فضل تلاش کرتا ہے اور یہ کوئی گناہ نہیں۔

امت کے مختلف طبقوں کا دنیا کے مختلف گوشوں سے یہ عظیم الشان اجتماع محض ایک خشک عبادت اور محض ذکر الہی کے لئے ہی نہیں، بلکہ فرد و ملت یعنی انفرادی اور اجتماعی ہر قسم کے فائدے اس سے حاصل کئے جاسکتے ہیں اور کئے جانے چاہئیں، حج کے روحانی اسرار و حقائق کا ادراک تو فرنگی دماغوں کے لئے آسان نہیں لیکن اس بین الاقوامی سالانہ کانفرنس سے جو سیاسی، ملی، اجتماعی اقتصادی ہر قسم کے فائدے وابستہ ہیں اور اس بین الاقوامی سالانہ بازار سے جو مالی، تجارتی، معاشی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں ان کا اندازہ اور اعتراف تو فرنگیوں کی زبان سے بھی بارہا ہو چکا ہے۔

لُمْ أَقْبِصُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ حج کے اعمال، واجبات، سنن، مستحبات تو بہت سے ہیں لیکن ضروری تین ہیں، احرام پوشی، ۹ رزی الحجہ کو عرفات میں حاضری اور طواف زیارت ان تینوں میں بھی اہم ترین رکن وقوف عرفات ہے۔

عرفات:

مکہ معظمہ سے جو مشرق کی جانب طائف جاتی ہے اس پر مکہ سے تقریباً بارہ میل کے فاصلہ پر کئی میل کے رقبہ کا ایک لمبا چوڑا میدان ہے اس کا نام عرفات ہے اسی نام کی ایک پہاڑی بھی اسی میدان میں واقع ہے سطح زمین سے اس کی بلندی تقریباً دو سو گز ہے ۸ رزی الحجہ کی دوپہر تک حاجیوں کو منی پہنچ جانا چاہئے اور ۹ رزی الحجہ کی صبح کو اشراق کے بعد عرفات کے لئے روانگی ہو جائے تاکہ منی اور عرفات کا درمیانی فاصلہ جو تقریباً ۸، ۹ میل ہے، دوپہر تک طے ہو جائے، دوپہر سے عصر کے آخری وقت تک اسی میدان میں رہنا چاہئے اسی کو اصطلاح میں وقوف کہتے ہیں یہ عرفات کی حاضری حج کا رکن اعظم بلکہ حج کی جان ہے اس کے فوت ہونے سے حج فوت ہو جاتا ہے، یہ سارا وقت توبہ و استغفار، عبادت، انابت الی اللہ ہی میں صرف ہونا چاہئے غروب کے بعد مزدلفہ (مشعر الحرام) کے لئے روانہ ہونا چاہئے، مغرب کی نماز کا وقت اگرچہ عرفات ہی میں ہو جاتا ہے مگر نماز ادا نہ کرنی چاہئے اور نہ راستہ میں ادا کرے بلکہ مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء دونوں ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ ادا کرے جس

طرح میدان عرفات میں مسجد نمبرہ میں عصر و ظہر ایک ساتھ ادا کی تھیں۔

مزدلفہ مکہ سے تقریباً چھ میل کے فاصلہ پر واقع ہے، منی سے عرفات جانے کا ایک راستہ تو سیدھا ہے حاجی ۹ ذی الحجہ کو عرفات اسی راستہ سے جاتے ہیں، واپسی میں مکہ ہے کہ دوسرے راستہ سے لوٹیں یہ راستہ ذرا چکر کا ہے اور مزدلفہ اسی راستہ میں پڑتا ہے، حاجیوں کے قافلے تقریباً دس بجے شب یہاں پہنچ جاتے ہیں وادی محسر کے سواپور امزدلفہ تبرک اور محترم ہے۔

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ، زمانہ جاہلیت میں عرب حج سے فارغ ہونے کے بعد منی میں چلے کرتے تھے، جن میں ہر قبیلہ کے لوگ اپنے باپ دادا کے کارنامے فخر کے ساتھ بیان کرتے اور بڑائی کی ڈینگیں مارتے تھے، اس پر ان کو تائید کی جارہی ہے کہ ان جاہلانہ باتوں کو چھوڑو، پہلے جو وقت فضولیات میں صرف کرتے تھے، اب اسے اللہ کی یاد میں صرف کرو۔

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے عرب کا معروف طریقہ حج یہ تھا کہ ۹ ذی الحجہ کو منی سے عرفات جاتے تھے اور رات کو وہاں سے پلٹ کر مزدلفہ میں قیام کرتے تھے، مگر بعد کے زمانہ میں قریش نے یہ طریقہ شروع کر دیا کہ عرفات میں جانے کے بجائے مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے اور دیگر لوگ عرفات چلے جاتے اور قریش دلیل یہ دیتے ہم چونکہ بیت اللہ کے مہنت اور پروہت و مجاور ہیں لہذا ہمارے لئے حرم سے باہر جانا مناسب نہیں ہے مقصد ان کا اپنے لئے شان امتیازی قائم کرنا اور دیگر قبیلوں پر اپنی فوقیت اور برتری جتانا ہوتا تھا پھر یہی امتیاز بنی خزاعہ اور بنی کنانہ کو بھی حاصل ہو گیا اس طرح ان قبیلوں کو دوسروں پر فضیلت و فوقیت حاصل ہو گئی، اسی فخر و غرور کے بت کو اس آیت میں توڑا گیا ہے۔

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا أَفْئَءَ عَلَيْهِ، منی سے مکہ کی طرف روانگی کی دو صورتیں ہیں اور دونوں بالکل جائز ہیں اب اگر کوئی شخص ۱۰ ذی الحجہ کے بعد صرف دو دن قیام کر کے ۱۲ کی شام کو مکہ چلا آئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اور جس کا جی چاہے ۱۳ تک منی میں قیام کر لے یہ بھی درست ہے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر ۱۳ تک ٹھہرتا ہے تو طلوع آفات سے قبل ہی رمی جمرات کر لے، فقہاء حنفیہ کے یہاں ۱۳ کا قیام افضل ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعِجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا يُغْنِيكَ فِي الْآخِرَةِ لِمُخَالَفَتِهِ لِإِعْتِقَادِهِ وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ وَهُوَ الَّذِي الْخَصَامُ ⑤ شديد الخصومة لك ولا تتابعك لعداوته لك وبؤ الأحنس بن شريق كان منافقا خلّو الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم يخلف أنه مؤمن به وسحب له فيدني مجلسه فأكذبه الله تعالى في ذلك ومز بزرع وخمر ليغض المسلمين فأحرقه وغرقنا لبلا كما قال تعالى وَإِذَا تَوَلَّى انصرفت عنك سعى مني في الأرض ليُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ⑥ مِن جُمْلَةِ الْفَسَادِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ⑦ اى لا يرضى به ولذا قيل له اتق الله في فعلك أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ ⑧ حَمَلَتْهُ الْأَنْفَةُ وَالْحَمِيَّةُ عَلَى الْعَمَلِ بِالْإِثْمِ الَّذِي أَمَرَ بِاتَّقَائِهِ فَحَسَبُهُ كَافِيَهُ جَهَنَّمَ وَلَيْسَ الْوَهَادُ ⑨ الْفِرَاشُ سِى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى بِنَفْسِهِ أَيْ يَبْذُلُهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى ابْتِغَاءَ طَلَبِ

مَرْضَاتِ اللَّهِ رِضَاؤُهُ وَهُوَ صُحْبُ رِضَى اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ لَمَّا إِذَا هُوَ الْمُشْرِكُونَ بِأَخْبَارِ النَّمِينَةِ وَتَرَكُوا لَهَا
 مَالَهُ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ ۝۱۰۱ حَيْثُ أَزْهَدْنَاهُ لِمَا فِيهِ رِضَاؤُهُ وَنَزَلَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا
 عَقَبُوا النَّسَبَ وَكَرِهُوا الْأَبْلَ وَالنَّاسَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ الْبَتَّةِ يَنْفَعُ الْبَشَرَ
 وَكَسْرُهَا الْإِسْلَامُ كَافَّةً ۝۱۰۲ حَالُ بَيْنِ السِّلْمِ أَيْ فِي جَمِيعِ شَرَائِعِهِ وَلَا تَتَّبِعُوا حُطُوتِ طَرِيقِ الشَّيْطَانِ أَيْ
 تَزْوِينَهُ بِالْتَّفَرِيقِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝۱۰۳ بَيْنُ الْعَدَاوَةِ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مَلَّتْهُ عَنِ الدُّخُولِ فِي جَمِيعِهِ
 مِمَّنْ بَعْدَ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ الْخُجُجُ الْغَائِبَةُ عَلَى أَنَّهُ حَقٌّ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ عَنِ
 اتِّخَاذِهِ مِنْكُمْ حَكِيمٌ ۝۱۰۴ فِي صُنْعِهِ هَلْ مَا يَنْظُرُونَ يَنْتَظِرُ التَّارِكُونَ الدُّخُولَ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ
 أَيْ أَنْزِلُهُ كَقَوْلِهِ أَوْ يَأْتِي أَنْزِلُهُ أَيْ عَذَابُهُ فِي ظُلَلٍ جَمْعُ ظُلَّةٍ مِّنَ الْغَمَامِ السَّحَابِ
 وَالْمَلَكَةِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ لَهُ أَمْرًا بِلَا كُفٍّ وَاللَّهُ يُرْجِعُ الْأُمُورَ ۝۱۰۵ سَائِلُهُ لِمَنْعُولٍ وَالْفَاعِلُ فِي
 الْآخِرَةِ فَيُجَازِي.

بِقِ

ترجمہ: اور بعض آدمی ایسے بھی ہیں کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں آپ کو ان کی باتیں انجمنی لگتی ہیں اور آخرت
 کے بارے میں اچھی نہیں لگتیں اس کے اعتقاد کے آپ کے اعتقاد کے خلاف ہونے کی وجہ سے اور اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ
 بناتا ہے کہ جو کچھ اس کے دل میں ہے وہ اس کے قول کے مطابق ہے حالانکہ وہ زبردست جھگڑالو ہے یعنی آپ سے اور آپ
 کے متبعین سے سخت خصومت رکھنے والا ہے آپ سے خصومت رکھنے کی وجہ سے اور وہ اخس بن شریق ہے جو منافق ہے، آپ
 پر کھلی دشمنی سے بہت شیریں گفتگو کرتا تھا اور قسمیں کھاتا تھا کہ وہ آپ پر ایمان رکھتا ہے اور آپ سے محبت رکھتا ہے آپ پر کھلی دشمنی اس کو
 اپنے قریب بٹھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس کے دعوے میں تکذیب فرمائی، ایک مرتبہ مسلمانوں کی کھیتی اور گدھوں کے
 پاس سے گذرنا تو رات کے وقت کھیتی کو جلا دیا اور گدھوں کی کونچیں کاٹ دیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب وہ واپس جاتا
 ہے (یعنی) آپ کی مجلس سے لوٹتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ زمین میں فساد برپا کرے (دوسرا ترجمہ)
 (اور جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی ساری دوڑ دھوپ زمین میں فساد برپا کرنے کے لئے ہوتی) اور کھیتی اور نسل کو
 برباد کرتا ہے یہ بھی منجملہ فساد کے ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی اس سے راضی نہیں ہے اور جب
 اسے کہا جاتا ہے کہ تو اپنی حرکتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتا تو اس کو تکبر اور جاہلی تعصب نہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے جس سے
 اس کو بچنے کے لئے کہا گیا ہے تو اس کے لئے جہنم کافی ہے اور وہ برا نکاح نہ ہے یعنی وہ برا بکھونا ہے اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ اپنی
 جان والہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے بچہ دیتے ہیں یعنی اللہ کی طاعت میں اس کو قربان کر دیتے ہیں اور وہ صہیب رومی
 ہیں جب کہ مشرکین نے اذیت پہنچائی تو مدینہ ہجرت کر گئے اور مشرکین کے لئے اپنا تمام مال چھوڑ گئے اور اللہ اپنے بندوں پر

بڑی مہربانی کرنے والا ہے اس لئے کہ ان کو ان باتوں کی رہنمائی فرمائی جن میں اس کی خوشنودی ہے اور جب عبد اللہ بن سلام اور ان کے اصحاب نے اسلام قبول کرنے کے بعد شنبہ کے دن کی تعظیم کرنے کا ارادہ کیا اور انٹ اور ان کے دودھ کو ناپسند کیا تو آیت نازل ہوئی اے ایمان والو! اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، (الْمَسْلَم) سین کے فتح اور کسرہ کے ساتھ بمعنی اسلام کافۃً، سلم سے حال ہے یعنی اس کی پوری شریعت میں (داخل ہو جاؤ) اور شیطان کے طریقوں کی پیروی نہ کرو یعنی تفریق کے ذریعہ خوشنمائی کی بلا شیعہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے یعنی اس کی عداوت بالکل واضح ہے پس اگر تم نے لغزش کھائی یعنی اگر اسلام میں مکمل داخل ہونے سے تم نے اعراض کیا بعد اس کے کہ تمہارے پاس اسلام کے حق ہونے پر واضح دلیل آگئیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اس کو انتقام لینے سے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی اپنی صنعت میں حکیم ہے پوری طرح اسلام میں نہ داخل ہونے والے، کیا اب صرف اس کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس اللہ اور فرشتے یعنی اس کا حکم آجائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول "أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِّكَ، اِی عذابہ" بادلوں کے سائبان میں ظلل ظلمۃ کی جمع ہے اور کام تمام کر دیا جائے (یعنی) ان کی ہلاکت کا معاملہ انجام کو پہنچ جائے آخرت میں اللہ کی ہی طرف تمام کام لوٹنے والے ہیں (تو جمع) معروف و مجہول دونوں میں تو وہ جزاء دے گا۔

تَحْقِيقُ تَرْكِبِ تَسْبِيلٍ وَ تَفْسِيرِ فَوَائِدِ

قَوْلُهُ: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ، اس کا عطف فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ پر ہے اور وَمِنَ النَّاسِ، اپنے متعلق محذوف سے لے کر خبر مقدم ہے اور مَنْ يُعْجِبُكَ، مبتداء مؤخر ہے۔

قَوْلُهُ: اَللُّ الْخِصَامِ، لُذٌّ، سے اسم تفضیل ہے خت جھگڑالو، خِصَامٌ یہ خاصم کا مصدر ہے زجاج نے کہا ہے کہ خِصْمٌ کی جمع ہے جیسا کہ صَغَبٌ کی جمع صِعَابٌ اور ضَخْمٌ کی جمع ضَخَامٌ۔

قَوْلُهُ: شَدِيدُ الْخِصْمَةِ مفسر غلام نے اَللُّ کی تفسیر شَدِيدٌ سے کر کے اشارہ کر دیا کہ اَللُّ، اسم تفضیل نہیں ہے (کما فی قول بعض الناس) اس لئے کہ اس کی مؤنث، لُذًی، اور جمع لُذٌّ ہے۔

قَوْلُهُ: تَوَلَّى، اِنْصَرَفَ عَنْكَ تَوَلَّى، کی تفسیر اِنْصَرَفَ سے کر کے اشارہ کر دیا کہ تَوَلَّى بمعنی اِنْصَرَفَ ہے نہ کہ بمعنی ولایہ جیسا کہ کہا گیا ہے، اس لئے کہ آیت کا نزول اَخْنَسَ بن شَرِيق کے بارے میں ہے اور وہ والی نہیں تھا۔

قَوْلُهُ: مِنْ جَمَلَةِ الْفَسَادِ یہ مبتداء محذوف کی خبر ہے اِی هُوَ مِنَ الْفَسَادِ اس جملہ کے اضافہ کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے۔

سُئِلَ: لِيُفْسِدَ فِيهَا عام ہے اس میں ہر قسم کا فساد شامل ہے پھر اس کے بعد وَيَهْلِكَ الْخَرْتُ وَالنَّسْلُ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟۔

جَوَاب: یہ عطف خاص علی العام کے قلیل سے ہے، مِنْ جملۃ الفساد سے اسی جواب کی طرف اشارہ ہے۔
قَوْلُنَا: حَالٌ مِنَ السَّلْمِ یہ ان لوگوں کا رد ہے جنہوں نے کافۃً کو مصدر محذوف کی صفت کہا اور تقدیر عبارت یہ مانی ہے ای
 اذخالا کافۃً رد کی وجہ یہ ہے کہ ابن بشام نے کہا ہے کہ کافۃً، حال اور مکرمہ ہونے کے لئے خاص ہے۔

قَوْلُنَا: مِنَ السَّلْمِ، یہ اس کا رد ہے جس نے کہا ہے کہ کافۃً، اذخالا کی ضمیر سے حال ہے یا تو اس لئے کہ کافۃً مؤنث
 ہے اور سلم مذکر ہے یا اس لئے کہ سلم معنی اسلام کے اجزائیں ہیں حالانکہ ذوالحال کا ذات الاجزاء ہونا ضروری ہے پہلی
 دلیل کا جواب السَّلْمِ، حرب، کے مانند مذکورہ مؤنث دونوں مستعمل ہے دوسری دلیل کا جواب، اسلام سے جمع شرائع
 والا حکم مراد ہیں اور شرائع ذات الاجزاء ہیں لہذا سلم کا کافۃً سے حال واقع ہونا درست ہے، مفسر ملام نے اپنے قول ای
 فی جمیع شرائعہ سے اسی جواب کی طرف اشارہ کیا ہے، مذکورہ آیت عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب کے بارے میں
 نازل ہوئی اصحاب میں ثعلبہ بن یامین و اسد و اسید و سعید بن عمرو یہ سب حضرات یہودی تھے انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔

قَوْلُنَا: طُرُقٌ، خطوات کی تفسیر طُرُق سے کر کے اس اشکال کا جواب دیا ہے کہ شیطان کے قدم نہیں ہے جواب یہ ہے کہ
 حال بول کر مکمل مراد ہے۔

قَوْلُنَا: اِیْ اَمْرٌ، اس میں اشارہ ہے کہ یَاتِیْہُمُ اللّٰہُ کے اندر اسناد مجازی ہے۔

قَوْلُنَا: تَزِیْنُہُ، اِیْ تَزِیْنُ الشَّیْطَانِ، المراد من التزین وسوستہ، کتحريم لحم الابل وتعظیم يوم
 السبت.

تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْحُ

بعض ضعیف روایات کے مطابق یہ آیت اخنس بن شریق ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی ہے مگر اس آیت کے
 مصداق تمام منافقین ہیں، لباب النقول میں ہے، أَخْرَجَ ابْنُ جُرَیْرٍ عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ نَزَلَ فِي اخْنَسِ بْنِ
 شَرِیْقٍ، ایک روز اخنس جس کا اصل نام ابی ہے اخنس اس کا لقب ہے اس کنیت کا سبب یہ ہوا کہ بدر کے دن یہ شخص واپس چلا
 گیا تھا اور اپنے ہمراہ تین سوار اور کو بھی لے گیا تھا اخنس کے معنی واپس ہونے اور پلٹنے کے ہیں خناس ان تاروں کو کہتے ہیں
 جو آگے چلتے چلتے پیچھے کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔

اس شخص نے اپنے ساتھ واپس جانے والے منافقوں سے کہا: اِنَّ مُحَمَّدًا ابْنُ اُخْتِكُمْ فَاِنْ يَلِكْ كَاذِبًا كُفَا
 كَسُوهُ النَّاسُ وَاِنْ كَانَ صَادِقًا كُنْتُمْ اَسْعَدُ النَّاسِ بِهِ، قَالُوا نَعَمْ مَا رَاَيْتَ، قَالَ اِنِّي سَاُخْنَسُ بِكُمْ
 فَاتَّبِعُونِي فَخْنَسَ فُقِسِيَ الْاُخْنَسَ لِذَلِكَ. (بخاری)

اس نے کہا: محمد ﷺ تمہارا بھانجا، اگر جھوٹا ہے تو لوگ تمہاری طرف سے کفایت کریں گے اور اگر سچا ہے تو تم اس کی وجہ سے خوش نصیب ترین لوگ ہو گے، لوگوں نے کہا تم نے بہت اچھی بات کہی، انھں نے کہا میں تمہارے پاس واپس آؤں گا تو تم میری اتباع کرنا، چنانچہ وہ واپس آیا، اسی وجہ سے لوگوں نے اس کا نام انھں رکھ دیا۔

رابطہ و شان و نزول:

سابقہ آیت میں منافقین کا ذکر تھا، اس آیت میں مخلصین کا ذکر ہے، وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ (الآیۃ) یہ آیت صحیب رومی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نازل ہوئی، ابن ابی حاتم نے سعید بن مسیب سے بیان کیا ہے کہ صحیب رومی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے لئے روانہ ہوئے تو راستہ میں مشرکین قریش کی ایک جماعت نے راستہ روک لیا یہ دیکھ کر حضرت صحیب رومی اپنی سواری سے اتر کر کھڑے ہو گئے اور ان کے ترکش میں جتنے تیر تھے سب نکال لئے اور قریش کی اس جماعت سے مخاطب ہو کر کہا اے قبیلہ قریش کے لوگو! تم سب جانتے ہو کہ میں تیر اندازی میں تم سب سے زیادہ ہوں، میرا تیر کبھی خطا نہیں کرتا، اور اب میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم میرے پاس اس وقت تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک میرے ترکش میں ایک تیر بھی باقی ہے اور تیروں کے بعد میں تلوار سے کام لوں گا جب تک مجھ میں دم رہے گا، پھر تم جو چاہو کر لینا، اور اگر تم نفع کا سودا چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنے مال کا پتہ دیتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں رکھا ہوا ہے، تم وہ مال لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو اس پر قریش کی جماعت راضی ہو گئی اور حضرت صحیب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سالم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر واقعہ سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ فرمایا: رِبْحَ النَّبِیِّ یا ابا یحییٰ رِبْحَ النَّبِیِّ یا ابا یحییٰ، اے ابایکی تمہارا سودا نفع بخش رہا، تمہارا سودا نفع بخش رہا۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، یعنی کسی استثناء اور تخصیص کے بغیر اپنی پوری زندگی کو اسلام کے تحت لے آؤ، تمہارے خیالات تمہارے نظریات تمہارے علوم تمہارے طور و طریقے تمہارے معاملات تمہاری سعی و عمل کے راستے سب کے سب بالکل تابع اسلام ہوں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی زندگی کے مختلف حصوں کو اس کی پیروی سے مستثنیٰ کر لو۔

رابطہ آیات اور شان نزول:

ابن جریر نے عکرمہ سے نقل کیا ہے فرمایا: کہ عبد اللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں کہ ہم یوم السبت کا احترام کریں اور اونٹ کا گوشت ترک کریں تو مذکورہ آیت نازل ہوئی۔

حضرت عبد اللہ بن سلام وغیرہ جو اہل کتاب کے علماء میں سے تھے ان کے نزدیک ہفتہ کا دن محترم تھا اور اونٹ کا گوشت حرام تھا، ان حضرات کو اسلام لانے کے بعد خیال ہوا کہ شریعت موسوی میں ہفتہ کے دن کی تعظیم واجب تھی اور شریعت محمدیہ میں اس کی بے تعظیمی واجب نہیں، اسی طرح شریعت موسوی میں اونٹ کا گوشت حرام تھا اور شریعت محمدیہ میں

اس کا کھانا فرض نہیں، سو اگر ہم بدستور ہفتہ کی تعظیم کرتے رہیں اور اونٹ کا گوشت باوجود حلال اعتقاد رکھنے کے صرف عملاً ترک کر دیں تو شریعت موسوی کی بھی رعایت ہو جائے گی اور شریعت محمدیہ کے بھی خلاف نہ گا اور اس میں خدا تعالیٰ کی زیادہ اطاعت اور دین کی زیادہ رعایت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس خیال کی اصلاح آئندہ آیت میں فرمائی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اسلام کامل فرض ہے اور اس کا کامل ہونا جب ہے کہ جو امر اسلام میں قابل رعایت نہ ہو اس کی رعایت دین ہونے کی حیثیت سے نہ کی جائے اور ایسے امر کو دین سمجھنا ایک شیطان لغزش ہے۔

تَنْكِیْہُ: اس میں ان لوگوں کے لئے بڑی تنبیہ ہے جنہوں نے اسلام کو صرف مسجد اور عبادت کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے معاملات اور معاشرت کے احکام کو گویا دین کا جز ہی نہیں سمجھتے، آجکل جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو خود کو ماڈرن سمجھتا ہے ان میں یہ غفلت عام ہے۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْعَمَامِ (الآیۃ) اس دنیا میں انسان کی آزمائش کا تمام تر دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھے بغیر مانتا ہے یا نہیں جس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں اور ماننے کے بعد اتنی اخلاقی طاقت رکھتا ہے یا نہیں کہ نافرمانی کی طاقت رکھنے کے باوجود فریاداری اختیار کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت میں، کتابوں کی تنزیل میں عقل کے امتحان اور اخلاقی قوت کی آزمائش کا ضرور لحاظ رکھا ہے اور کبھی حقیقت کو اس طرح بے نقاب نہیں کیا کہ آدمی کے لئے مانے بغیر چارہ ہی نہ رہے کیونکہ اس سے تو آزمائش بالکل بے معنی ہو جاتی ہے اور امتحان و آزمائش کا کوئی مفہوم ہی باقی نہیں رہتا، غیب اور حقیقت کے مشاہد ہونے کے بعد تو بڑے سے بڑا منکر بھی ایمان لے آتا ہے مگر اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے اسی بنا پر یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس وقت کا انتظار نہ کرو، جب اللہ تعالیٰ اور اس کی سلطنت کے کارکن رشتے خود سامنے آجائیں گے کیونکہ پھر تو فیصلہ ہی کر دیا جائے گا، ایمان لانے اور سر جھکانے کی ساری قدر و قیمت اسی وقت تک ہے جب تک حقیقت تمہارے حواس سے پوشیدہ ہے اور تم محض دلیل سے اس کو تسلیم کر کے اپنی اخلاقی طاقت کا ثبوت دیتے ہو، ورنہ جب حقیقت بے پردہ ہو کر سامنے آجائے اور تم پچشم سرد دیکھ لو کہ خدا اپنے تخت جلال پر متمکن ہے اور یہ ساری کائنات کی سلطنت اس کے فرمان پر چل رہی ہے اور یہ فرشتے زمین و آسمان کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں اور یہ مہاری ہستی اس کے قبضہ قدرت میں پوری ہے ایسی کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے اس وقت تم ایمان لائے تو اس ایمان اطاعت کی قیمت ہی کیا ہے؟ اس وقت تو کئے سے لگا کافر اور بڑے سے بڑا فرعون اور بدتر سے بدتر مجرم بھی انکار و نافرمانی کی جرات نہیں کر سکتا، ایمان لانے اور اطاعت قبول کرنے کی مہلت بس اسی وقت تک ہے جب تک حقیقت بے نقاب ہونے کی وہ ساعت نہیں آتی، اور جب وہ ساعت آگئی تو پھر نہ مہلت ہے نہ آزمائش بلکہ وہ فیصلے کا وقت ہے۔

سَلِّ يَا مُحَمَّدُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ تَنْكِیْہُ كَمَا تَأْتِيهِمْ كَمَا اسْتَفْهَامِيَّةٌ مُّغْلَقَةٌ لِّسَنٍ مِّنَ الْمَفْعُولِ الثَّانِي وَهِيَ نَاسِي مَفْعُولِي اتَيْنَا وَنُسَمِّزُهَا مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ طَابِرَةُ كَفَلَى الْبَحْرَ وَانْزَالِ السَّمَاءِ وَالسَّلَوى فَنَدْلُو بِهَا كَفَرَا

وَمَنْ يُبَذَّلْ نِعْمَةً اللَّهُ أَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ الْآيَاتِ لِأَنَّهَا سَبَبُ الْهَدَايَةِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ كَفَرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ لَئِنْ لَدِّينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا بِالتَّشْمِيهِ فَاحْتُوبًا وَبِهِ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَفْقِرُونَ كِفَارًا وَبِلَالٍ وَصَنِيبٍ أَى يَنْسَهَرُونَ بِهِمْ وَيَتَعَالَوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْمَالِ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا الشِّرْكَ وَبِهِ بَوْلَاءٌ قَوْفَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ اى رزقا واسبغا فى الآخرة او الدنيا بأن يُمْلِكَ الْمَسْخُورَ مِنْهُمْ اموالَ السَّاجِرِينَ وَرَفَاتِهِمْ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً عَلَى الْاِيْمَانِ فَاخْتَلَفُوا بِأَن آمَنَ بَعْضٌ وَكَفَرَ بَعْضٌ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيَّ عَلَيْهِم مُبَشِّرِينَ مِنْ آمَنَ بِالْاِحْسَانِ وَمُنْذِرِينَ مَنْ كَفَرَ بِالْاِنْسَانِ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِمَعْنَى الْكِتَابِ بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِأَنْزَلِ لِيَحْكُمَ بِهِ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الدِّينِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ اى الدِّينِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ اى الْكِتَابَ فَامِنْ بَعْضٌ وَكَفَرَ بَعْضٌ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ الْخَجَجُ الظَّاهِرَةُ عَلَى التَّوْحِيدِ وَمِنْ مُتَعَلِّقَةٍ يَخْتَلَفُ وَبِى وَمَا بَعْدَهَا مُقَدِّمٌ عَلَى الْاِسْتِثْنَاءِ فِي الْمَعْنَى بَعْضًا مِنَ الْكَافِرِينَ بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الدِّينِ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ بِإِزَاقَتِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ بِهَدَايَتِهِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ طَرِيقُ الْحَقِّ وَنَزَلَ فِي حَبِيبِ أَحْسَنَ الْمُسْلِمِينَ أَمْرٌ بَلْ حَبِيبُكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا لَمْ يَأْتِكُمْ مَثَلُ شَيْءٍ مَا أَنَّى الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْوَحْيِ فَتَضَرَّعُوا كَمَا ضَرُّوا مَسْتَهْمٌ جَمْلَةٌ مُسْتَانَفَةٌ مُنَبِّئَةٌ لِمَا قَبْلَهَا الْبَاسَاءُ شِدَّةُ الْفَقْرِ وَالضَّرَاءُ الْمَرَضُ وَمَنْ لَزِلُوا أَرْعَجُوا بِأَنْوَاعِ الْبَلَاءِ حَتَّى يَقُولَ بِالنَّصِيبِ وَالرَّفْعِ اى قَالَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ اسْتَبْطَاءٌ لِلنَّصْرِ لَتَنَاقِبِ الشَّدَّةُ عَلَيْهِمْ مَتَى يَأْتِى تَصَرُّفُ اللَّهِ الَّذِى وَعَدْنَاهُ فَاجْتَبُوا مِنْ قَبْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا أَنْ تَصْرُفَ اللَّهُ قَرِيبٌ ۝ اِتِّبَانُهُ .

تَرْجُمَةُ: اے محمد ﷺ بنی اسرائیل سے لا جواب کرنے کے لئے پوچھو تو، کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا کیں! مثلاً دریا کا دولخت ہو جانا، اور مَنْ وَسَلَوٰی کا نازل کرنا، مگر انہوں نے ان نشانوں (نعمتوں) کا بدلہ ناشکری سے دیا کُفْرَ اسْتِفْہَامِیہ ہے جو سَلْ، کو مفعول ثانی (اَتَيْنَهُمْ) میں عمل کرنے سے مانع ہے اور کُفْرَ اَتَيْنَا کو مفعول ثانی ہے اور مُمْتَنِی ہے اور مِنْ اَیۃِ اس کی تمیز ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بدلتا ہے کفر کے ساتھ یعنی ان نعمتوں کو جو اسے بطور انعام نشانوں کی شکل میں عطا فرمائیں۔ (اور وہ آیات نعمت اس لئے ہیں) کہ وہ سب ہدایت ہیں تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑے سخت عذاب والا ہے کافروں یعنی اہل مکہ کے لئے دنیا کی زندگی کو آراستگی کے ساتھ جس کو انہوں نے محبوب سمجھ لیا ہے خوب مزین کر دیا ہے اور یہ لوگ ایمان والوں کا ان کے فقر کی وجہ سے مذاق اڑاتے ہیں جیسا کہ عمار، اور بلال، اور صہیب، یعنی ان کا استہزاء کرتے ہیں اور ان پر مالی برتری جتاتے ہیں حالانکہ وہ لوگ جو شرک سے بچے اور وہ یہی (فقراء) ہیں قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے،

اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے یعنی آخرت یا دنیا میں رزق وسیع عطا کرتا ہے اس طریقہ پر کہ جن لوگوں کا مذاق اڑایا گیا ان کو ان کے مالوں کا ان کی گردنوں کا مالک بنادے گا (در اصل) لوگ ایمان والی ایک ہی امت تھے بعد میں مختلف ہو گئے اس طریقہ پر کہ بعض ایمان لائے اور بعض نے انکار کر دیا، بعد اس کے کہ ان کے پاس توحید کی واضح دلیلیں آچکی تھیں اور من بعد کا تعلق مختلف سے ہے اور من، اور اس کا بعد معنی کے اعتبار سے استثنا، پر مقدم ہے اور یہ سب کچھ نفس آپسی کفر و عناد کی وجہ سے کیا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جس میں انہوں نے اختلاف کیا اپنی مشیت سے رہبری کی اور اللہ جس کی ہدایت چاہتا ہے صراطِ مستقیم راہِ حق کی ہدایت کرتا ہے اور اس مشقت کے بارے میں کہ جو مسلمانوں کو پہنچی (آنندہ) آیت نازل ہوئی، کیا تم یہ گمان کئے بیٹھے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو حالات تم سے پہلے ایمان والوں پر آئے تھے، لہذا تم اسی طرح صبر کرو جس طرح انہوں نے کیا، ان کو شدید احتیاج پیش آئی اور مرض لاحق ہوئے، مَسْتَهْزِئُونَ جملہ مستانہ اپنے ماقبل کا بیان ہے مختلف قسم کی آزمائشوں سے بلا ڈالے گئے یہاں تک کہ اس وقت کا رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے نصرت میں تاخیر اور ان پر انتہائی شدت کی وجہ سے کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے (یقول) نصب اور رفع کے ساتھ ہے، تو ان کو اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا ہے سنو اللہ کی نصرت کی آمد قریب ہے۔

تَحْقِیْقِ وَتَرْکِیْبِ تَسْمِیْلِ وَتَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلُهُ: سَلْ، تو سوال کر، (ف) سے امر واحد مذکر حاضر سَلْ کی اصل اسئل تھی ہمزہ ثانیہ کی حرکت نقل کر کے اپنے ماقبل سین کو دیدی اور ہمزہ کو تخفیفاً حذف کر دیا، ہمزہ وصل چونکہ ضرورتاً لایا گیا تھا ضرورت نہ رہنے کی وجہ سے ساقط ہو گیا سَلْ ہو گیا خطاب آپ ﷺ کو ہے۔

قَوْلُهُ: تَبَكِّیْنَا (تفعیل) الجواب کرنا، خاموش کرنا، شرمندہ کرنا اور یہ استفہام براے توئیخ ہے نہ کہ استفہام براے سوال۔
قَوْلُهُ: مُعَلَّقَةٌ لِّسَلِّ مِنَ الْمَفْعُولِ الثَّانِی، یعنی کمر، استفہامیہ سَلِّ کو مفعول ثانی میں عمل کرنے سے مانع ہے اور خود قائم مقام مفعول ثانی کے ہے تاکہ اس کی صدارت کلام باقی رہے۔

مَنْحَالٌ: سَلْ متعدی بیک مفعول ہے اس کو دوسرے مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر سَلِّ کو مفعول ثانی میں عمل سے روکنے کا کیا مطلب ہے؟

جَوَابُ: سوال چونکہ سبب علم ہوتا ہے اور عَلِمَ افعال قلوب میں سے ہونے کی وجہ سے متعدی بدو مفعول ہے چونکہ سوال سبب علم کا اور علم اس کا مسبب ہے اور بعض اوقات سبب مسبب کے قائم مقام ہوتا ہے لہذا یہاں بھی سَلِّ قائم مقام عَلِمَ کے ہونے کی وجہ سے متعدی بدو مفعول ہو گیا۔

تَبْکِیْتُ: سَلَّ فعل امر ضمیر انت اس کا فاعل بنی اسرائیل سَلَّ کا مفعول اول ہے کَمَّ استفہامیہ تمیز، هُمْ اَتَيْنَا، کا مفعول اول مِنْ آیۃ تمیز کَمَّ مُمَيِّزُ اپنی تمیز سے مل کر اَتینا، کا مفعول ثانی مقدم ہے اَتینا، اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ ہو کر قائم ہوا سَلَّ کے مفعول ثانی کا سَلَّ اپنے فاعل اور مفعول اور قائم مقام مفعول سے مل کر جملہ انشاء ہوا۔

سُئِلَ: سَلَّ، دو مفعولوں کا تقاضہ کرتا ہے ایک ان میں سے مسئول عنہ ہوتا ہے اور دوسرا مسئول، یہاں مسئول بنی اسرائیل ہے، مسئول عنہ کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ مسئول عنہ کے بغیر سوال کا کوئی مطلب نہیں ہے۔

جَوَابُ: جس طرح مفعول ثانی سے مسئول عنہ سمجھا جاتا ہے قائم مقام مفعول سے بھی مسئول عنہ سمجھا جاتا ہے لہذا کَمَّ اَتَيْنَاهُمْ جو کہ سَلَّ کے مفعول ثانی کے قائم مقام ہے، سے بھی مسئول عنہ مفہوم ہو رہا ہے لہذا مسئول عنہ کو مستقلاً ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔

قَوْلُهُ: وَمُمَيِّزُهَا مِنْ آيَةٍ، اس عبارت کے اضافہ کا مقصد ایک سوالیہ مقدر کا جواب ہے۔

سُئِلَ: کم استفہامیہ کی تمیز پر مِنْ کا استعمال نہیں ہوتا اور نحو کی کتابوں میں کہیں مذکور نہیں۔

جَوَابُ: جواب کا حاصل یہ ہے کہ کم استفہامیہ کی تمیز پر مِنْ کا دخول اس وقت منع ہے کہ جب تمیز و تمیز کے درمیان فصل نہ ہو، لیکن اگر تمیز اور تمیز کے درمیان فعل متعدی کا فصل ہو جیسا کہ یہاں اَتَيْنَا، کا فصل ہے، تو مِنْ کا لانا واجب ہے اور اس جواب کی وجہ مفعول اور تمیز کے درمیان فرق کرنا ہے، اگر تمیز پر مِنْ نہ ہوتا تو اس امر میں التباس ہو جاتا کہ آیۃ، اَتَيْنَا کا مفعول ہے کم استفہامیہ کی تمیز ہے؟

قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمَا سَبَبُ الْهَدْيَةِ، اس شبہ کا جواب ہے کہ آیات کو نعمت کیوں کہا گیا ہے؟ جواب آیات چونکہ سبب ہدایت ہیں اور ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا ہے۔

قَوْلُهُ: كُفْرًا، كُفْرًا، کا اضافہ کر کے اشارہ کر دیا کہ يُبَدِّلُ کا مفعول ثانی محذوف ہے۔

قَوْلُهُ: شَدِيدَ الْعِقَابِ لَهُ،

سُئِلَ: لَهُ کو مقدر ماننے کی کیا ضرورت ہے۔

جَوَابُ: مَنْ يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللَّهِ، مبتداء ہے اور فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ جملہ ہو کر مبتداء کی خبر ہے حالانکہ خبر جب جملہ ہوتی ہے تو اس میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہے، لَهُ، مقدر مان کر عائد محذوف کی طرف اشارہ کر دیا۔

قَوْلُهُ: وَهُمْ يَسْخَرُونَ،

سُئِلَ: هُمْ کے اضافہ کا کیا فائدہ ہے؟

جَوَابُ: واؤ حالیہ ہے نہ کہ عاطفہ اور واؤ حالیہ کا جملہ اسمیہ ہونا ضروری ہے اسی لئے، هُمْ کا اضافہ کیا ہے۔

سُئِلَ: واؤ کو عاطفہ ماننے میں کیا قباحت ہے اگر واؤ کو عاطفہ مان لیا جائے تو هُمْ، محذوف ماننے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

جَوَابُ: واؤ کو عاطفہ ماننے کی صورت میں يَسْخَرُ، مضارع کا زَيْنِ ماضی پر عطف لازم آئے گا جو کہ کلام فصیح میں مستحسن نہیں ہے۔

قَوْلًا: وَهِيَ وَمَا بَعْدَهَا مُقَدَّم عَلَى الاستثناء معنی، اس عبارت کے اضافہ کا مقصد ایک مشہور سوال کا جواب دینا ہے۔

سَيُؤْتَى: ایک حرف استثناء کے ذریعہ متعدد کا استثناء درست نہیں ہے، اور یہاں یہی صورت ہے اس لئے کہ: وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مُشْتَقٌّ مِنْهُ ہے اور إِلَّا الدِّينِ اُوْتُوهُ مُشْتَقٌّ اَوَّلُ ہے اور مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ مُشْتَقٌّ ثَانِي ہے۔

جَوَابُ: جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ اعتراض اس وقت ہوگا جب مِنْ بَعْدِ الْخ کو اُوْتُوهُ، کے متعلق کیا جائے جیسا کہ قریب ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے مگر مِنْ بَعْدِ کا تعلق اخْتَلَفَ سے ہے جس کی وجہ سے مِنْ بَعْدِ الْخ إِلَّا الدِّينِ اُوْتُوهُ پر مقدم ہے لہذا، مِنْ بَعْدِ، مُشْتَقٌّ میں نہیں بلکہ مُشْتَقٌّ مِنْهُ میں داخل ہے اسی جواب کی طرف مفسر علام نے مِنْ بَعْدِ الْخ متعلقہ بِاخْتِلَافٍ کہہ کر اشارہ کیا ہے۔

قَوْلًا: معنی، اس لفظ کے اضافہ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْخ لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ مؤخر ہے مگر معنی کے اعتبار سے مقدم ہے۔

قَوْلًا: بَعْدًا، یا تو مفعول یا حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

قَوْلًا: بَيْنَهُمْ بَعْدًا، کی صفت ہے یا حال ہے۔

قَوْلًا: اِیْ قَالَ۔

سَيُؤْتَى: مفسر علام نے یَقُولُ، کی تفسیر قَالَ سے کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟

جَوَابُ: اس کا مقصد یَقُولُ کی دونوں قراءتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے، اس لئے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب حَتَّى، کے بعد مستقبل بمعنی ماضی ہوتا ہے تو اس میں رفع و نصب دونوں جائز ہوتے ہیں یہاں یہی صورت ہے اس لئے نافع رحمہ اللہ تعالیٰ نے رفع اور دیگر حضرات نے نصب پڑھا ہے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، اصل میں قال الرسول ہے حکایت حال ماضیہ کے طور پر ماضی کو مضارع سے تعبیر کر دیا گیا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے ”مَرَضَ فُلَانٌ حَتَّى لَا يَرَجُو نَفْسَهُ“ فلاں شخص بیمار ہو گیا اس کے بچنے کی امید نہیں ہے۔

قَوْلًا: مَتَى يَأْتِي نَصْرُ اللَّهِ، متی، ظرفیت کی وجہ سے منصوب ہے اور خبر مقدم ہونے کی وجہ سے محل میں رفع کے ہے اور نصر اللہ مبتداء مؤخر ہے مفسر علام نے یَأْتِي، فعل محذوف مان کر اشارہ کر دیا کہ نصر اللہ فعل محذوف کا فاعل ہے۔

تَفْسِيرٌ وَتَشْرِیْحٌ

ساتھ آیات میں فرمایا گیا تھا کہ دلائل واضح آجانے کے بعد حق کی مخالفت کرنا موجب سزا ہے سَلِّ بَنِي إِسْرَآئِيلَ (الآیۃ) اس آیت میں مذکورہ دعوے کی دلیل بیان فرمائی گئی ہے کہ جس طرح بعض بنی اسرائیل کو ایسی ہی مخالفت پر سزا دی گئی تھی

مخالفت کرنے والے کو ایسی ہی سزا دی جائے گی۔

آپ علماء بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے ان کو یعنی ان کے بزرگوں کو کتنی واضح دلیلیں دی تھیں مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ ان سے ہدایت حاصل کرتے الٹی گمراہی پر کمر باندھ لی مثلاً تورات ملی، چاہئے تو یہ تھا کہ اس کو قبول کرتے، مگر انکار کیا آخر کوہ طور گرانے کی ان کو دھمکی دی گئی، اور مثلاً کوہ طور پر حق تعالیٰ کا کلام سنا، چاہئے تھا کہ سر آنکھوں پر رکھتے، مگر شبہات نکالے اور اللہ تعالیٰ کو بچشمِ سرمد دیکھنے کی ضد کی، آخر آسمانی بجلی کے ذریعہ ہلاک کر دیئے گئے اور مثلاً دریا میں شگاف ڈال کر فرعون سے نجات دی، احسان ماننے کے بجائے گائے کی پوجا شروع کر دی، جس کی وجہ سے سزائے قتل دی گئی اور مثلاً مَنْ وَسَلَوٰی نازل ہوا، شکر کرنا چاہئے تھا مگر ناشکری کی اور ذخیرہ کرنے لگے تو وہ سڑنے لگا اور جب اس سے نفرت ظاہر کی تو موقوف ہو گیا، اور مثلاً ان میں انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا غنیمت سمجھتے، ان کو قتل کرنا شروع کر دیا اس کی سزا یہ ملی کہ حکومت و سلطنت چھین کر ذلت و خواری مسلط کر دی گئی۔

مِنْ آیَةِ یَبَیِّنَ کھلی ہوئی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات مفسرین نے کہا ہے آپ کی وہ صفات اور نشانیاں مراد ہیں جو انبیاء بنی اسرائیل کو بتائی گئی تھیں، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ وہ آیات تسع مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھیں۔

نِعْمَةَ اللّٰهِ سے کیا مراد ہے؟ طبری نے کہا ہے کہ اسلام مراد ہے مگر ظاہر یہ ہے کہ ہر قسم کی نعمت مراد ہے خواہ دنیوی ہوں یا اخروی، روحانی ہوں یا جسمانی، ظاہری ہوں یا باطنی، خواہ ادنی ہوں یا اعلیٰ بہر حال تمام نعمتیں قابلِ قدر اور لائقِ شکر گذاری ہیں چہ جائیکہ بنی اسرائیل کو بڑی بڑی دنیوی و اخروی نعمتوں سے مددوں سے سرفراز رکھا، اور کتاب و نبوت کی مشعل دے کر دنیا کی رہنمائی کے منصب پر مامور کیا تھا، مگر انہوں نے دنیا پرستی، نفاق اور علم و عمل کی ضلالتوں میں مبتلا ہو کر اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا لہذا جو گروہ اس قوم کے بعد امامت کے منصب پر فائز ہوا ہے اس کو سب سے بہتر سبق اگر کسی کے انجام سے مل سکتا ہے تو وہ یہی قوم ہے اسی لئے اس قوم کی سرکشی اور ترمذ کو بیان کر کے ان کے جیسے انجام بد سے ڈرایا گیا ہے۔

نِعْمَةَ اللّٰهِ کی وسعت دینی اور دنیوی ہر قسم کی نعمتوں کو شامل ہے اور یہاں ہر قسم کی نعمت کو مسخ و تبدیل کرنے کے عذاب شدید کی وعید ہے، اب نعمت اگر دینی ہے مثلاً کتاب الہی یا ظہور انبیاء تو اس میں تحریف یا انکار پر عذاب اخروی کا وقوع ظاہر ہی ہے، لیکن نعمت اگر محض دنیوی ہے مثلاً دولت، صحت، سلطنت تو اس کے بے جا استعمال کا خمیازہ، بیماری، ناکامی، افلاس، بغاوت، انتشار، بد امنی، غلامی، ذلت وغیرہ کی شکل میں اٹھنا بھی مشاہدہ کی چیزیں ہیں۔

مذکورہ آیت آج کس قدر امت کے حسبِ حال اور کس درجہ مطابق ہے، قابلِ غور بات یہ ہے کہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہر دینی و دنیوی نعمت کے ساتھ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ کس نعمت کا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ کون سی نعمت ایسی ہے کہ جس کی روح ہم نے نہیں بدل ڈالی؟ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری عبادتیں روح و مغز سے یکسر خالی محض ڈھانچے رہ گئے ہیں، اخلاق و اتحاد کی دولت ہم نے الگ بر باد کر ڈالی نتیجہ جو نکلا سب کی آنکھوں کے سامنے ہے، ایران،

پاکستان، ترکستان، عراق، انڈونیشیا وغیرہ تمام مسلم ممالک کا آج جو عبرت انگیز حشر ہو رہا ہے ان سب کی تہ میں بھی خدائی دینی و دنیوی نعمتوں کی ناقدری کو دخل ہے۔

زُيِّنَ لِلذِّينِ كُفَرُوا (الآیۃ) زُيِّنَ، مجہول ہے ایک قراءت میں معروف بھی پڑھا گیا ہے اس کے معنی ہیں زینت دیا گیا حقیقت میں زینت دینے والا تو اللہ ہے مگر یہاں زینت سے مغالطہ دینا اور سبز باغ دکھانا مراد ہے یعنی حیات دنیا کو جو کہ فانی اور ناپائیدار ہے غبار کی نظروں میں شیطان نے باقی اور پائیدار اور محبوب کر کے دکھایا ہے۔

اور اسی ناپائیدار اور زوال پذیر دنیا کے بل بوتے پر قریش، ابن مسعود، عمار، صہیب، بلال و خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جیسے غریب اور نادار مسلمانوں کو دیکھ کر ہنسا کرتے تھے، مگر دنیا پر فریفتہ اور مغرور ہونے والے کافر سرداروں کو معلوم ہونا چاہئے کہ آخر کار غلبہ اور عزت و راحت مومنین ہی کے لئے ہے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو اس کے فقر و فاقہ کی وجہ سے ذلیل و حقیر سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو اولین و آخرین کے مجمع میں رسوا اور ذلیل کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان مرد عورت پر بہتان باندھتا ہے اور کوئی ایسا عیب اس کی طرف منسوب کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو آگ کے ایک اونچے میلے پر کھڑا کریں گے جب تک کہ وہ خود اپنی تکذیب نہ کرے۔ (معارف)

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، ابتداء میں لوگ ایک ہی طریقہ یعنی توحید پر تھے پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام یعنی دس صدیوں تک لوگ توحید پر رہے اس آیت میں مفسرین صحابہ نے، فَاسْتَخْلَفُوا، محذوف مانا ہے یعنی اس کے بعد شیطان کی وسوسہ اندازی سے ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا اور شرک و مظاہر پرستی عام ہو گئی فَبَعَثَ، کا عطف فاستخلفوا، (محذوف) پر ہے پس اللہ نے نبیوں کو کتابوں کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اختلاف کا فیصلہ اور حق و توحید کو قائم اور واضح کریں۔

ناواقف لوگ جو اپنے قیاس و گمان کی بنیاد پر مذہب کی تاریخ مرتب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی کی ابتداء شرک کی تاریکیوں سے کی پھر بتدریج ارتقاء کے ساتھ ساتھ یہ تاریکی چھٹی اور روشنی بڑھتی گئی یہاں تک کہ آدمی توحید کے مقام پر پہنچا، قرآن اس کے برعکس بتاتا ہے کہ دنیا میں انسان کی زندگی کا آغاز پوری روشنی میں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس انسان کو پیدا کیا تھا اس کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور تیرے لئے صحیح راستہ کونسا ہے، اس کے بعد نسل آدم ایک مدت تک راہ راست پر قائم رہی اور ایک امت بنی رہی، پھر لوگوں نے نئے نئے راستے نکالے اور مختلف طریقے ایجاد کر لئے، اس وجہ سے نہیں کہ ان کو حقیقت نہیں بتائی گئی تھی بلکہ اس وجہ سے کہ حق کو جاننے کے باوجود بعض لوگ اپنے جائز حق سے بڑھ کر امتیازات، فوائد اور منافع حاصل کرنا چاہتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم، سرکشی اور زیادتی کرنے کے خواہشمند تھے، اسی خرابی کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث کرنا شروع کیا، یہ انبیاء اس لئے نہیں بھیجے گئے تھے، کہ ہر ایک اپنے نام سے ایک نئی امت بنا لے اور نئے مذہب کی بنیاد ڈالے، بلکہ ان کے

بیچنے کی غرض یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے اس کھوئی راہِ حق کو واضح کر کے انہیں پھر سے ایک امت بنا دیں۔

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ (الایۃ) کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخلہ ہو جائے گا حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گذرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گذر چکا ہے؟

شان نزول:

عبدالرزاق وابن جریر وابن منذر نے قنادہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت کی ہے کہ یہ آیت غزوۂ احزاب (غزوۂ خندق) کے وقت نازل ہوئی، اس کا مقصد آپ ﷺ اور صحابہ کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ کو تسلی دینا ہے۔

غزوۂ احزاب:

غزوۂ احزاب جس کو غزوۂ خندق بھی کہتے ہیں صحیح قول کے مطابق ۵ھ میں پیش آیا ابوسفیان جو کہ ابھی حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے تھے دس ہزار کی ایک بڑی جمعیت لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے، اس غزوہ میں مسلمانوں کو بہت دقت پیش آئی بے سرو سامانی کا عالم، سخت سردیوں کا موسم، مقابلہ پر دس ہزار کا مسلح لشکر جرار ان تمام وجوہ کی بنا پر مسلمانوں کو تشویش لاحق تھی، اور مایوسی و ناامید کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دل بڑھانے اور تسلی دینے کے لئے فرمایا: کیا تم جنت میں جانا آسان سمجھتے ہو تم سے پہلے جو پیغمبر اور ان کے تابعین گذرے ہیں، ان کی مصیبتیں یاد کرو ابھی تو تم پر وہ سختی نہیں آئی، مطلب یہ کہ یہ معاملہ ہو ان کے سروں پر آرا رکھ کر جسم کو دو لخت کر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جیتے جی بڈیوں سے گوشت کھرچا گیا لیکن یہ ظلم ان کو ان کے دین سے نہ پھیر سکا، لہذا چاہئے کہ جس طرح انہوں نے صبر کیا تم بھی صبر کرو و غنقریب آنے والی ہے آپ ﷺ کا مقصد مسلمانوں کے اندر غرور اور حوصلہ پیدا کرنا تھا۔

آپ ﷺ نے فرمایا غنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ ایک سوار تنہا صنعاء سے حضرموت تک سفر کریگا اور اس کو سوائے خدا کے کسی کا ذکر نہ ہوگا۔ (بخاری کتاب الاکواء)

يَسْأَلُونَكَ يَا مُحَمَّدُ مَاذَا اَيُّ الَّذِي يُفَقِّهُونَ وَالسَّائِلُ عَمْرُو بْنُ الْجُمُوحِ وَكَانَ شَيْخًا ذَا مَالٍ فَسَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَمًّا يُنْفِقُ وَعَلَى مَنْ يُنْفِقُ قُلْ لِسَبِّ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ بَيَانٌ لِمَا شَابِلٌ لِنَفْسِي وَالْكَثِيرُ وَفِيهِ بَيَانُ الْمُنْفِقِ الَّذِي بِهِ أَحْذَرْتُ السَّمَاءَ وَأَجَابَ عَنِ الْمُعْتَصِفِ الَّذِي بِهِ الْيَقِينُ الْآخِرُ يَقُولُهُ قُلُوا لِلَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اَيُّ سُبُّهُ اَوَّلَى بِهِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ انْفِاقٍ وَغَيْرِهِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝ فَمُجَارَ عَلَيْهِ كُتِبَ فُرُضَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ لِلْكَفَّارِ وَهُوَ كُفْرٌ مَكْرُوهٌ لَكُمْ طَبْعًا لِمَشَقَّتِهِ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ فَمَنِ الْيَقِينُ إِلَى الشُّهُوبِ الْمُوجِبَةِ

لَسْهَلَ كَسْبُهَا وَتَقَوَّرَ بِهَا عَنِ التَّكْلِيفَاتِ الْمَوْجِبَةِ لِسَعَادَتِهَا فَلَعَلَّ لَكُمْ فِي الْقِتَالِ وَإِنْ كَرِهْتُمْوهُ خَيْرًا لَّانْ فِيهِ اِمْتَا
الْظَّفَرُ وَالْغَنِيمَةُ اَوْ الشَّهَادَةُ وَالْاَجْرُ وَفِي تَرْكِهِ اِنْ اَخْبِئْتُمْوهُ شَرًّا لَّانْ فِيهِ الدُّنْ وَالْفَقْرُ وَحَرَمَانِ الْاَجْرِ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا بَوَّ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۲۸۱﴾ ذَلِكُمْ فَبَادِرُوا اِلَيْ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ.

ترجمہ: اے محمد ﷺ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ مَاذَا بِمَعْنَى الْكَذْبِ ہے اور مسائل عمرو بن
جموح تھے، جو کہ مادر بوڑھے تھے، تو انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ کیا خرچ کریں؟ آپ ان کو جواب دو کہ تم جو مال خرچ کرو
(مِنْ خَيْرٍ) مَا کا بیان ہے جو کہ قلیل و کثیر سب کو شامل ہے اور اس میں خرچ کی جانے والی چیز کا بیان ہے جو کہ سوال کی دو شکو
میں سے ایک ہے اور مصرف کا جواب دیا اپنے قول فَلَئِلُو الدِّين سے جو کہ سوال کی دوسری شق ہے (یعنی اپنے) والدین پر، رشتہ
داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر (خرچ کرو) یہ لوگ اتفاق کے زیادہ مستحق ہیں، اتفاق وغیرہ جو بھی عمل خیر تم کرو
گے اللہ اس سے باخبر ہے اس کا تم کو صلہ ملے گا، تم پر کفار سے جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تم کو طبعاً ناپسند ہے اس میں مشقت
ہونے کی وجہ سے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو ناگوار ہو اور وہی تمہارے لئے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو پسند ہو اور وہی
تمہارے لئے بری ہو ہلاک کرنے والی خواہشات کی طرف نفس کے میلان کی وجہ سے، اور نفس کے لئے سعادت کو واجب کرنے
والی تکلیفوں سے نفس کے نفرت کرنے کی وجہ سے، اس لئے ہو سکتا ہے کہ جہاد میں تمہارے لئے خیر ہو اگرچہ تم اس کو ناگوار سمجھو
اس میں یا تو فتح اور مالِ نِیْمَت ہے یا شہادت اور اجر ہے، اور جہاد کے ترک کرنے میں اگرچہ تم اس (ترک جہاد) کو پسند کرو، شر
ہو، اس لئے کہ اس میں ذلت فقر اور اجر سے محرومی ہے تمہارے لئے کیا بہتر ہے؟ اللہ جانتا ہے تم اس کو نہیں جانتے، لہذا جس کا
تم کو حکم کرے اس کی طرف سبقت کرو۔

حَقِيقَةُ تَرْكِهِ لِسَهْلٍ وَتَفْسِيرُ فَوَائِدِ

قَوْلُهُ: الْكَذْبُ، اس میں اشارہ ہے کہ ذَا، یہاں موصول ہے نہ کہ اسم اشارہ، یعنی الْكَذْبُ، اِذَا كُتِبَ تَفْسِيرُہِہْ نَكَ مَا ذَا كِ۔
قَوْلُهُ: وَعَلَى مَنْ يُنْفِقُ، اس عبارت کو مقدر ماننے کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے۔
يَسْأَلُ: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جواب عمرو بن جموح کے سوال کے مطابق نہیں ہے اس لئے کہ سوال تھا کیا خرچ کریں، نہ یہ
کہ کس پر خرچ کریں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فَلْيَسْأَلُوا الدِّينِ کہہ کر مصرف کو بیان کیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ سوال منفق کا تھا اور
جواب منفق علیہم سے دیا گیا۔

جَوَابُ: جواب کا ماحصل یہ ہے کہ سوال دونوں چیزوں کا تھا مگر نظم آیت میں ایجاز و اختصار کی وجہ سے منفق کو ذکر نہیں کیا،
جواب پر محمول کرتے ہوئے کہ جواب ہی سے سوال سمجھ میں آجائے گا، مِنْ خَيْرٍ، مَا کا بیان ہے جو کہ قلیل و کثیر کو شامل

ہے اور اس میں اشارۃً مَنْفَقٌ کا بیان ہے جو کہ سوال کے دو جزوؤں میں سے ایک ہے اور فَلْيَلْوُ الدِّينَ مصرف کا بیان ہے جو کہ سوال کے دوسرے جزء کا بیان ہے، سوال کا جو جزء صراحۃً مذکور ہے اس کا جواب مَا انْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ، سے اشارۃً دیا اور سوال کا جو جزء محذوف ہے یعنی عَلَى مَنْ يَنْفَقُ، اس کا جواب صراحۃً مذکور ہے یعنی فَلْيَلْوُ الدِّينَ الخ لہذا اب کوئی اشکال باقی نہیں رہا، سوال و جواب دونوں مطابق ہو گئے، منفق کے اشارۃً اور منفق علیہم کے صراحۃً ذکر کرنے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ منفق کے بارے میں سوال کوئی اہمیت نہیں رکھتا اس لئے کہ کیا خرچ کرے اور کتنا خرچ کرے یہ انسان کی حالت اور صوابدید پر موقوف ہوتا ہے البتہ مصرف کا جاننا ضروری ہے تاکہ صرف کیا ہو مال بے مصرف اور بے جا مصرف نہ ہو جائے ورنہ تو مال ضائع اور اجر سے محرومی لازم آئے گی۔

قَوْلُهُ: هُمْ اُولٰٓئِكَ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مذکورہ مصارف اولیٰ اور افضل ضرور ہیں مگر ان ہی میں منحصر نہیں ہیں ان کے علاوہ پر بھی صرف کر سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ فَلْيَلْوُ الدِّينَ میں لام اختصاص کا نہیں ہے۔

قَوْلُهُ: طَبَعًا یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

سُؤَالٌ: اللہ کے حکم کو خصوصاً جب کہ فرض ہو، ناپسند کرنا اور مکروہ سمجھنا کفر ہے۔

جَوَابٌ: طبعی کراہت موجب کفر نہیں اسلئے کہ یہ انسان کی فطرت ہے۔

قَوْلُهُ: ذٰلِكَ يَ يَعْلَمُوْنَ کا مفعول ہے۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ یہی سوال اسی رکوع میں دو آیتوں کے بعد انہی الفاظ کے ساتھ دہرایا گیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ، لیکن اس ایک ہی سوال کا جواب آیت متذکرہ میں کچھ اور ہے اور بعد میں آنے والی آیت میں مذکور سوال کا جواب کچھ اور۔

اس لئے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک ہی سوال کے دو مختلف جواب کس بات پر مبنی ہیں یہ حکمت ان حالات و واقعات میں غور کرنے سے واضح ہو جاتی ہے جن میں یہ آیت نازل ہوئی مثلاً آیت متذکرہ کا شان نزول یہ ہے کہ عمرو بن جوح نے رسول اللہ ﷺ سے یہ سوال کیا تھا کہ مَا نَنْفِقُ مِنْ اَمْوَالِنَا وَاَيْنَ نَنْصُعُهَا (اخرجه ابن المنذر، مظهری) یعنی ہم اپنے اموال میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں؟ ابن جریر کی روایت کے مطابق یہ سوال تنہا ابن جوح کا نہیں تھا بلکہ عام مسلمانوں کا تھا اس سوال کے دو جز ہیں ایک یہ کہ مال میں سے کیا اور کتنا خرچ کریں دوسرے یہ کہ اس کا مصرف کیا ہو؟

دوسری آیت میں جو بعد میں آ رہی ہے وہ بھی اسی سوال پر مشتمل ہے، اس کا شان نزول بروایت ابن ابی حاتم یہ ہے کہ جب قرآن میں مسلمانوں کو اس کا حکم دیا گیا کہ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو چند صحابہ کرام رَضِيَ اللہُ عَنْہُمْ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ انفاق فی سبیل اللہ کا جو حکم ہم کو ملا ہے ہم اس کی وضاحت چاہتے ہیں کہ کونسا مال

اللہ کی راہ میں خرچ کریں؟ اس سوال میں صرف ایک ہی چیز ہے یعنی کیا خرچ کریں؟ اس طرح دونوں سوالوں کی نوعیت کچھ مختلف ہوگئی، پہلے سوال کے جواب میں جو کچھ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال کے دوسرے جز یعنی کہاں خرچ کریں کو زیادہ اہمیت دے کر اس کا جواب تو صریح طور پر دیا گیا اور پہلے جز یعنی کیا خرچ کریں کا جواب ضمنی طور پر دیدینا کافی سمجھا گیا۔

مصارف خیر کی حکمت:

مصارف خیر کی یہ فہرست کیسی جامع اور اس کی ترتیب کس قدر حکیمانہ ہے سب سے بڑا ہوا اور اہم ترین حق انسان کے ماں باپ کا ہے جتنی بھی مالی خدمت ہو سکے ان کی کی جائے، پھر دوسرے عزیزوں کا نمبر ہے اور اس میں بھائی، بہن چچا پھوپھی وغیرہ سب آگئے، شریعت نے اپنے نظام میں خاندان کو جو مرکزِ اہمیت دی ہے اس پر یہ ایک اور دلیل ہے پھر امت کے وہ فرزند ہیں جو معاش کے سب سے بڑے ظاہری سہارے یعنی شفیق باپ کے سایہ سے محروم ہو چکے ہیں، پھر وہ اللہ کے بندے جن پر کسی طبعی معذوری کی وجہ سے یا کسی خارجی سبب سے معاش کے عام ذریعے بند یا قریب قریب بند ہو چکے ہیں اور اپنی ضرورتوں کے پوری ہونے کے لئے بیرونی امداد کے محتاج ہیں اور آخر میں وہ عام انسان آتے ہیں جو اپنے وطن سے علیحدہ اور دور ہونے کے باعث عارضی طور پر احتیاج یا تنگدستی میں مبتلا ہیں، قریبی اور دور سے حقدار اور ملی رشتہ رکھنے والے سب کے سب اپنی اپنی جگہ پر کس خوبصورتی سے ایک فریم کے اندر فٹ ہو گئے مقصود شریعت یہ ہر گز نہیں کہ پڑوس میں ہمارا بھائی بھوک سے تڑپ رہا ہو اور ہم اس کی طرف سے بے خبر ہو کر چندہ لکھوا رہے ہوں چین یا جاپان کے کسی ریلیف فنڈ میں!

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، خیر عام ہے بدنی، مالی، چھوٹی، بڑی ہر قسم اور ہر درجہ کی نیکی کو شامل ہے خیر کا تعلق یہاں انفاق کے ساتھ نہیں، فعل کے ساتھ ہے اور اس معنی میں وہ عام ہے۔

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ (الآیہ) قتال و جہاد مسلمانوں پر اس وقت فرض ہے جب اس کے شرائط متحقق ہو جائیں قتال کے آداب و شرائط کچھ تو اسی پارہ میں بیان ہو چکے ہیں کچھ آئندہ حسب موقع بیان ہوتے رہیں گے غیر مصافی کو قتل نہ کرنے پر اسلام نے جو زور دیا ہے اس کو سامنے رکھ کر ذرا ذیل کا اقتباس ملاحظہ ہو اسی کتاب سے جو یہود و نصاریٰ دونوں کے یہاں مقدس ہے۔

سواب تو جا، اور عمالِیق کو مار، اور جو کچھ اس کا ہے یک لخت ختم کر اور اس پر رحم مت کر بلکہ مرد، عورت، ننھے بچے شیر خوار اور بیل بھیڑ اور اونٹ اور گدھے تک سب کو قتل کر۔ (سومیل، ۲:۱۰)

وَهُوَ كُورُهُ لَغَمَفُ، اپنی جان کس کو عزیز نہیں ہوتی، اپنی جان خطرہ میں ڈالتے ہوئے ہر جاندار بچکچاتا ہے، پھر مکہ کے غریب مہاجرین جو ابھی ترک وطن کر کے مدینہ میں آ کر پناہ لینے پر مجبور ہوئے تھے، وہ تو روپیہ پیسہ میں ساز و سامان میں تعداد میں غرض مادی اعتبار سے کسی معنی میں بھی اپنے حریفوں کے مقابل نہ تھے ان شکستہ دل شکستہ بازوؤں کو حکم جنگ

وقال یا اکر طبعی مرانی محسوس ہو تو یہ ان کے مرتبہ اخلاص اور قوت ایمانی کے ذریعہ منافی نہیں۔

شاق علیکم مکروہ طبعاً (بیضاًوی) مکروہ بالطبیعة۔ (بحر)

ہو کرہ لکم، آیت پوری طرح تردید برتی ہے ان کے غیرت مستشرقین و جنہوں نے یہ لکھا کہ اسلام مال غنیمت کی حرص میں خود ہی مشتاق جنگ و قتال کے رہتے تھے۔

لفظ کُروہ مصدر ہے مَرَّعٌ میں مَرَّوے کے معنی میں ہے، استعمال ہوتا ہے۔ (ماحدی)

وَارْسِلْ اَنْتَیْ صِلٰی اللّٰہِ عَلَیْہِ وَسَلٰمٌ اَوْ اَمْرًا عَلَیْہِا عَمَّا نَدْعٰی حَتّٰی یَصْلُوْا الْمَسٰجِدَ الْحَرَامَ وَیَسْمِعُوْا
ابن الحضر مکی فی آخر یوم من خصائص الاحرار والشمس علیہم یرجب فغیرہم اکثر باسحلالہ یقول
یَسْأَلُوْكَ عَنِ الشَّہْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیْہِ مِنْ اَنْفِیَالٍ قُلْ لَّہُمْ قِتَالٌ فِیْہِ کَبِیْرٌ حُطْبَہُ وَرَزَا مَسْدُا وَحِزْ
وَصَدُّ مَسْدُا مَنَعٌ لِّتَسَّ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰہِ دِیْنِہِ وَکُفْرٌ بِہِ سَلٰہِ وَصَدْعُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِیْ مَدَہِ
وَإِخْرَاجُ أَهْلِہِ مِنْہِ وَبِہِ اَنْتَیْ صِلٰی اللّٰہِ عَلَیْہِ وَسَلٰمٌ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَحِزْ اَنْفِیَالٍ کَبِیْرٌ اَنْفِیَالٍ وَرَزَا عِنْدَ اللّٰہِ
من القتال فیہ وَالْفِتْنَةُ الشَّرْکُ مِنْکُمْ اَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ لَکُمْ فِیْہِ وَلَا یَزَالُوْنَ اِیْ الْکُفْرُ یُقَاتِلُوْکُمْ اَنْہِ
المؤمنون حَتّٰی کَیْ یُرْدُّوْکُمْ عَنْ دِیْنِکُمْ اِیْ الْکُفْرُ اِنْ اَسْتَطَاعُوْا وَمَنْ یَّرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِیْنِہِ فِیْمَتْ وَهُوَ کَافِرٌ
قَالَ وَلِیْکَ حِطَّتْ اَعْمَالُہُمْ الصَّاحِبُ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ فَلَا اَعْدَادَ لَہِ وَلَا شَوَابَ عَلَیْہِا وَتَغْبِیْہُ الْعُیُوْبُ
علیہ یغیبہ اَنْہِ عَوْرَجُ اِیْ الْاِسْلَامُ لَمْ یَبْقَ عَمْلُہُ فِیْمَتْ عَلَیْہِ وَلَا یُعِیْہُ کَانَ حِجْ مَسْدُا وَسَلٰہِ اَنْفِیَالٍ
وَأَوَّلِیْکَ اَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِیْہَا خَالِدُوْنَ وَنَمَاطُ السَّرِیَّةِ اَنْہِ اِنْ سَلَفُوا مِنْ اِلَیْہِ فَلَا یَحْضُرُ لَہِ اَخْرَاجُ
اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ هَاجَرُوْا فَاَرَقُوا اَوْ اَمَانِہِمْ وَجَاهِدُوا فِی سَبِیْلِ اللّٰہِ لِاَعْلَآ دِیْنِہِ اَوَّلِیْکَ یَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰہِ
شَوَابَ وَاللّٰہُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ لَّہُمْ مَنَیْنٌ رَّحِیْمٌ لَّہُمْ اَنْتُمْ کَبِیْرٌ حُطْبَہُ وَرَزَا مَسْدُا وَحِزْ اَنْفِیَالٍ کَبِیْرٌ اَنْفِیَالٍ
فِیْہِمَا اِیْ فِی مَعَانِیْہِمَا اَنْتُمْ کَبِیْرٌ حُطْبَہُ وَرَزَا مَسْدُا وَحِزْ اَنْفِیَالٍ کَبِیْرٌ اَنْفِیَالٍ
وَالْمَسْمُوعُ وَیَقُولُ الْمَحْشُورُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ سَلٰہِ وَالْمَرْجُحُ فِی الْحِزْرِ وَاصْبَیْہِ الْعَمَلُ اَلَا لَیْزَالُوْنَ اِیْ الْحِزْرِ
وَأَتْمُہِمَا اِیْ مَالُہُمَا عَنْہُمَا مَالُ الْمَسْمُوعِ اَکْبَرُ اَعْلَآہِ مِنْ نَّفْعِہِمَا وَلِیْمَا نَزَلَتْ مَرْسَلُہِا یَوْمَ وَاصْبِ
اَحْرُوْنَ اِیْ اِنْ حَرَسُہُمَا اِیْ سَلٰہِہِ وَیَسْأَلُوْكَ مَاذَا یَنْفَعُوْنَ اِیْ مَا فَاذَرُوْا قُلْ اَنْفَعُوا الْعَفْوُ اِیْ الْعَفْوُ
عَنْ اِیْحَادِہِ وَلَا تَنْفَعُوْا مَا تَحَاجُّوْنَ اِلَیْہِ وَتَحْبِغُوْا اَنْفُسَکُمْ وَفِی فَرَائِیْہِ بَارِعٌ مَسْمُوعٌ کَذٰلِکَ تَسْمَعُ
لَکُمْ مَا ذَکَرِ یُبَیِّنُ اللّٰہُ لَکُمُ الْاٰیٰتِ لَعَلَّکُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ فِی اَمْرِ الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ لَعَلَّکُمْ تَعْلَمُوْنَ مَا لَیْسَ لَکُمْ

فِیْمَہَا۔

ترجمہ: نبی ﷺ نے اپنے سرایا (جنسی یونٹ) میں سے پہلا سریہ (یونٹ) روانہ فرمایا، اور اس کا امیر عبداللہ بن

جش و بنیاء، چنانچہ ان لوگوں نے مشرکین سے قتال کیا اور جمادی الاخریٰ کے آخری دن ابن حنظلہ کو قتل کر دیا، اور ان کو جمادی الاخریٰ کا رجب کے پہلے دن سے اشتباہ ہو گیا، تو کفار نے ماہ رجب و حلال سمجھنے پر عار دلائی تو، یَسْئَلُونَكَ نَازِلَ بَیِّنًا، لوگ

آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام (یعنی) ماہ محرم میں لڑنا کیسا ہے؟ قَتَالَ فِیْہِ (عن الشهر الحرام) سے بدل الاشتمال ہے آپ ان کو بتا دو کہ ان میں قتال کرنا بہت برا ہے (یعنی) گناہے اعتبار سے بڑا جرم ہے (قتال فیہ) مبتداء خبر ہیں، اور لوگوں کو

اللہ کے راستہ یعنی ان کے دین سے روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی مکہ سے روکنا اور اہل حرم کو حرم سے نکالنا، اور وہ نبی ﷺ اور مومنین ہیں، اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے اس میں قتال کرنے سے، صدقہ، مبتداء ہے اور اکبر عند اللہ اس کی خبر

ہے، اور قتلہ (یعنی) تمہارا شرک کرنا تم کو اس میں قتل کرنے سے شدید تر ہے اور اے مومنو! یہ کافر تم سے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے کفر کی طرف پھیر دیں اگر ان کا بس چلے، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھرے گا، اور وہ

کفر ہی کی حالت میں رہے گا تو اس کے اعمال صالحہ دنیا و آخرت میں ضائع ہو جائیں گے تو نہ تو ان اعمال کا شمار ہوگا اور نہ ان پر اجر ملے گا اور کفر ہی پر مرنے کی قید کا یہ فائدہ ہے کہ اگر یہ شخص اسلام کی طرف واپس آ گیا تو اس کا عمل ضائع نہیں ہوا، لہذا اس پر

ثواب عطا کیا جائیگا اور وہ اس عمل کا اعادہ نہ کرے گا جیسا کہ حج مثلاً امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہی مذہب ہے اور ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے اور جب اہل سریہ کو یہ گمان ہوا کہ وہ اگرچہ گناہ سے محفوظ رہے لیکن ان کو (جہاد کا) اجر تو

نہیں ملا تو (اِنَّ الَّذِیْنَ) نازل ہوئی بلاشبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی یعنی اپنے وطن کو چھوڑا اور دین کے کلمہ کو بلند کرنے کے لئے اللہ کے راستہ میں جہاد کیا یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رحمت ثواب کے (بجاطور پر) امیدوار ہیں، اور

اللہ تعالیٰ مومنین کو معاف کرنے والا ہے اور ان پر رحم کرنے والا ہے آپ سے شراب اور جوئے یعنی ان کے حکم کے بارے میں پوچھتے ہیں ان کو بتا دو ان دونوں کے کرنے میں گناہ عظیم ہے اور ایک قراءت میں (کبیر) ثناء مثلاً کے ساتھ (یعنی) کثیر ہے

اس لئے کہ ان دونوں کی وجہ سے عداوت اور کالی کلوج اور تش کوئی کی نوبت آتی ہے اور (ان میں) لوگوں کے لئے کچھ منافع بھی ہیں مثلاً لذت مسرت شراب میں اور بلا مشقت مال کا حصول جوئے میں، اور ان کا گناہ یعنی ان مفاسد کا گناہ جو (ان

دونوں) سے پیدا ہوتے ہیں عظیم تر ہے ان کے نفع سے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ لوگ (شراب) پیتے رہے اور کچھ (پینے سے) باز آ گئے حتیٰ کہ سورہ مائدہ کی آیت نے ان دونوں کو حرام کر دیا اور لوگ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ (راہ

خدا میں) کیا خرچ کریں؟ یعنی اس کی مقدار کیا ہو؟ آپ بتا دو کہ جو تمہاری حاجت سے فاضل ہو اس کو خرچ کرو اور جس کی تم کو حاجت ہو اس کو خرچ نہ کرو (کہ اس کو خرچ کر کے) خود کو ضائع کر دو اور ایک قراءت میں (العفو) رفع کے ساتھ ہے، ہو کی

تقدیر کے ساتھ اس طرح جس طرح کہ تمہارے لئے مذکورہ احکام بیان کئے اللہ تمہارے لئے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے

تاکہ تم دنیا و آخرت کے معاملہ میں غور کرو پس اسی کو اختیار کرو جو دنیا و آخرت میں تمہارے لئے بہتر ہو۔

تَحْقِيقُ تَرْكِيكِ تَسْبِيلِ تَفْسِيرِي فَوَائِدِ

قَوْلُهُ: ابن الحضرمی، ان کا اصل نام عمر بن عبداللہ بن عباد حضرمی ہے حضرت موت کی طرف منسوب ہے۔
قَوْلُهُ: سَرَايَا، سَرِيَّة کی جمع ہے لشکر کا ایک حصہ، اصطلاح میں سریہ اس لشکر کو کہتے ہیں جس میں آپ ﷺ نے بذات خود شرکت نہ فرمائی ہو اور غزوہ اس لشکر کو کہتے ہیں جس میں آپ ﷺ نے بذات خود شرکت فرمائی ہو، غزوات اور سرایا کی مجموعی تعداد ستر ہے، سریہ پانچ افراد سے لے کر چار سو تک کی تعداد کو کہتے ہیں اس سے زیادہ کو جند (لشکر) کہا جاتا ہے، مفسر علام نے اس سریہ کو پہلا سریہ کہا ہے حالانکہ مواہب میں ہے کہ اس سے پہلے تین سرایا اور چار غزوے ہو چکے تھے پہلا سریہ ہجرت کے ساتویں مہینہ رمضان میں پیش آیا جس کا امیر آپ ﷺ نے اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا اس سریہ کے افراد کی تعداد تیس تھی اس کے بعد دوسرا سریہ، سریہ عبیدہ بن الحارث ہے یہ شوال کے مہینہ میں پیش آیا، ہجرت کے آٹھویں مہینہ میں اس میں ساٹھ افراد شامل تھے اس کے بعد تیسرا سریہ، سریہ سعد بن ابی وقاص ہے یہ حجاز کی ایک وادی خرار میں پیش آیا، یہ ذی القعدہ میں ہجرت کے نویں مہینہ میں پیش آیا یہ سریہ بیس افراد پر مشتمل تھا، اس کے بعد چار غزوات پیش آئے اول غزوہ ودان دوسرا بواط تیسرا غزوہ ذوالغشیرہ پیش آیا اور چوتھا غزوہ بدر الاولیٰ پیش آیا جس کے بعد سریہ عبداللہ بن جحش رجب کے آخر میں ہجرت کے سترہویں مہینہ میں پیش آیا، لہذا سریہ عبداللہ بن جحش کو اول سریہ کہنے میں نظر ہے۔

تطبیق:

تطبیق کی جو صورت ہو سکتی ہے وہ یہ کہ جس سریہ میں کسی کا قتل ہوا ہو اور مال غنیمت ہاتھ لگا ہو وہ یہی سریہ ہے اس اعتبار سے اس کو پہلا سریہ کہا جاتا ہے اس لئے کہ اس سے پہلے سرایا میں نہ کوئی قتل ہوا اور نہ مال غنیمت ہاتھ آیا۔ (حمل، صاوی)
قَوْلُهُ: التَّبَسُّ عَلَيْهِمْ بِرَجَب، جمادی الاخریٰ کی آخری تاریخ سمجھ کر مسلمانوں نے حضرمی کے قافلہ پر شیخون مارا تھا، دوسرے روز جب چاند دیکھا تو اس میں اشتباہ ہوا بعض کہنے لگے یہ کل کا چاند ہے بعض نے کہا آج ہی کا ہے اگر کل کا ہو تو قتال رجب کی پہلی تاریخ میں واقع ہوا جو کہ اشہر حرم میں سے ہے اس وجہ سے مسلمان بھی شش و پنج میں پڑ گئے اور مشرکین مکہ نے بھی اس بارے میں مسلمانوں پر طعنہ زنی شروع کر دی کہ تم نے تو اشہر حرم کو بھی حلال کر لیا حتیٰ کہ مشرکین مکہ کا ایک وفد آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمانوں کی شکایت کی اور یہی مسئلہ دریافت کیا، تب یہ آیت نازل ہوئی "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ الْخ"۔

قَوْلُهُ: الْمُحَرَّم.

سُئِلَ: الحرام کی تفسیر المحرم سے کرنے میں کیا مصلحت ہے؟
جواب: مقصد ایک سوال مقدر کا جواب دینا ہے۔

سُئِلَ: یہ ہے کہ الشہر الحرام میں مصدر کا فعل ذات پر لازم آ رہا ہے جو کہ درست نہیں ہے۔
جواب: یہ ہے کہ الحرام مصدر المحرم مفعول کے معنی میں ہے لہذا کوئی اعتراض نہیں، یا یہ حمل مبالغہ ہے۔
قَوْلٌ: قتال فیہ یہ الشہر الحرام سے بدل الاشتمال ہے اس لئے کہ الشہر الحرام اداء مقصود کے لئے ناکافی ہے۔
سُئِلَ: قتال فیہ نکرہ ہے اور الشہر الحرام معرفہ، اور نکرہ کا معرفہ سے بدل واقع ہونا درست نہیں ہے۔
جواب: نکرہ موصوفہ کا بدل واقع ہونا درست ہے تقدیر عبارت یہ ہے قتال کان فیہ۔
قَوْلٌ: مبتداء و خبر، یعنی قتال فیہ کبیر مبتداء خبر ہیں۔
سُئِلَ: قتال نکرہ ہے اور نکرہ کا مبتداء واقع ہونا درست نہیں ہے۔

جواب: نکرہ اگر موصوفہ ہو تو مبتداء واقع ہونا درست ہے یہاں، فیہ، قتال کی صفت ہے تقدیر عبارت یہ ہے قتال کان فیہ کبیر (فلا اعتراض) بعض حضرات نے قتال فیہ کبیر، جملہ موصوفہ قرار دے کر قول کا مقولہ قرار دیا ہے مگر یہ درست نہیں ہے اس لئے کہ مقولہ کا جملہ ہونا ضروری ہے اور قتال فیہ کبیر جملہ تامہ نہیں ہے اس کا جملہ موصوفہ واقع ہونا درست نہیں ہے۔

قَوْلٌ: اکبر، اعظم۔

سُئِلَ: اکبر متعدد کی خبر واقع ہے حالانکہ اکبر مفرد ہے۔

جواب: افعَل کا وزن واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب میں استعمال ہوتا ہے۔

قَوْلٌ: وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، الْفِتْنَةُ اکبر، مبتداء خبر ہیں حالانکہ ان میں مطابقت نہیں ہے اس کے دو جواب ہیں ایک کی طرف تو مفسر غلام نے الشُّرک کہہ کر اشارہ کیا ہے یعنی فتنہ سے مراد شرک ہے، لہذا مطابقت موجود ہے دوسرا جواب افعَل کے وزن میں مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہیں۔

قَوْلٌ: فَلَا اعتدَادَ بِهَا، وَلَا ثَوَابَ عَلَيْهَا، فَلَا اعتدَادَ، کا تعلق فی الدنیا سے ہے، یعنی وہ نہ میراث کا مستحق ہوگا اور نہ مال غنیمت وغیرہ میں حصوں کا، اور وَلَا ثَوَابَ کا تعلق آخرت سے ہے یعنی ایسے شخص کو آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔

قَوْلٌ: وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، ان دونوں مسئلوں میں امام شافعی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی سے امام ابوحنیفہ رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کا اختلاف ہے یعنی اگر مرتد ہونے کے بعد دوبارہ اسلام میں داخل ہو گیا تو امام صاحب کے نزدیک ارتداد سے پہلے کے اعمال کا اب کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔
 (بیان القرآن ملخصاً)

نتیجہ اختلاف:

ایک شخص نے نماز پڑھی اور وہ مرتد ہو گیا اور ابھی وقت باقی ہے کہ پھر اسلام قبول کر لیا تو امام صاحب کے نزدیک اس پر دوبارہ نماز پڑھنا لازم ہے بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔

قَوْلُهُ: فِي تَعَاظِيهِمَا، اس میں اشارہ ہے کہ خمر اور میسر کی ذات میں گناہ نہیں ہے بلکہ بروئے کار لانے اور استعمال کرنے میں گناہ ہے۔

قَوْلُهُ: اِی مَا يَنْشَأُ عَنْهُمَا مِنَ الْمَفَاسِدِ، اس میں اشارہ ہے کہ اِنْمَهُمَا، میں اضافت، اضافت مصدر الی السبب کے قیل سے ہے نہ کہ اضافت مصدر الی الفاعل کے قیل سے جو کہ غالب ہے۔

قَوْلُهُ: اِی مَا قَدَرَهُ، اس اضافہ کا مقصد تکرار کے اعتراض کو دفع کرنا ہے۔

دفع: دفع کا خلاصہ یہ ہے کہ سابق میں مذکور یَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ، میں ذات نفق سے سوال تھا اور یہاں مقدار نفق سے سوال ہے۔ (فلا تکرار)۔

قَوْلُهُ: انْفَقُوا اس میں اشارہ ہے کہ العَفْوُ، فعل محذوف کی وجہ سے منصوب ہے۔

يَسْأَلُونَ: هُوَ کو مبتداء محذوف کی خبر قرار دینے میں کیا نقصان ہے ای هو العَفْوُ۔

جَوَابُهُ: اس صورت میں سوال و جواب میں مطابقت نہیں رہتی اس لئے کہ سوال جملہ فعلیہ ہے اور جواب جملہ اسمیہ ہو جاتا ہے اب دونوں جملے فعلیہ ہو گئے۔

قَوْلُهُ: كَمَا بَيَّنَّ لَكُمْ، اس میں اشارہ ہے کہ كذلك میں كاف فعل مؤخر یُبَيِّنُ کے مصدر محذوف کی صفت ہونے کی وجہ سے محلاً منصوب ہے ای تبییناً مثل هذا التبیین۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ، أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ سَرَايَاهُ الْخِ اس آیت کا تعلق ایک واقعہ سے ہے۔

واقعہ: رجب ۲ھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ افراد پر مشتمل ایک دستہ نخلہ کی جانب بھیجا تھا (جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے) اور اس کو ہدایت فرمادی تھی کہ قریش کی نقل و حرکت اور ان کے آئندہ ارادوں کے متعلق معلومات حاصل کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن ان لوگوں کو راستے میں قریش کا ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ ملا اور اس پر انہوں نے حملہ کر کے ایک شخص جس کا نام عمر بن عبد اللہ حضرتی تھا قتل کر دیا ان میں سے ایک فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا باقی دو آدمیوں

کو مع مال و اسباب کے گرفتار کر کے مدینہ لے آئے یہ کارروائی اس وقت ہوئی جب جمادی الثانیہ ختم ہو رہا تھا اور جب شروع ہونے والا تھا یہ امر مشتبہ تھا کہ آیا حملہ جمادی الثانیہ کی آخری تاریخ میں ہوا یا رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے (جو کہ شہر حرم میں سے ہے) لیکن قریش نے اور ان سے درپردہ ملے ہوئے یہودیوں اور منافقوں نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈہ کرنے کے لئے اس واقعہ کو خوب شہرت دی اور سخت اعتراضات شروع کر دیئے، اسی سلسلہ میں مشرکوں کا ایک وفد بھی آپ ﷺ سے ملا اور ماہ حرم میں قتال کے بارے میں فتویٰ معلوم کیا، اس آیت میں ان کے اعتراضات کے دو جواب اور ماہ محترم میں قتال کا حکم بیان کیا گیا ہے، ایک جواب تسلیمی ہے اور ایک الزامی۔

تسلیمی جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بلاشبہ اشہر حرم میں قتال کرنا نہایت بُرا اور گناہ کبیرہ ہے مگر مسلمانوں سے اس واقعہ کا وقوع قصداً نہیں ہوا بلکہ غلطی اور غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے جو گناہ نہیں ہے مسلمان جمادی الاخریٰ کی آخری تاریخ سمجھے ہوئے تھے مگر اتفاقاً وہ رجب کی پہلی تاریخ نکلی۔

الزامی جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بلاشبہ ماہ حرام میں لڑنا بڑی بری حرکت ہے مگر اس پر اعتراض کرنا ان لوگوں کو زیب نہیں دیتا جنہوں نے ۱۳ برس تک مسلسل اپنے سینکڑوں بھائیوں پر صرف اس لئے ظلم توڑے کہ وہ ایک خدا پر ایمان لائے تھے، ان کو یہاں تک تنگ کیا کہ وہ اپنا وطن عزیز چھوڑ کر جلاوطن ہونے پر مجبور ہو گئے، پھر اس پر بھی اکتفا نہ کیا اور اپنے ان بھائیوں کے لئے مسجد حرام تک جانے کا راستہ بھی بند کر دیا، حالانکہ مسجد حرام کسی کی ملکوت نہ ہے اور پچھلے دو ہزار برس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو اس کی زیارت سے روکا گیا ہو، اب جن ظالموں کا اعمال نامہ ان کرتوتوں سے سیاہ ہے ان کا کیا منہ ہے کہ معمولی سی سرحدی جھڑپ پر اس قدر شور مچائیں، حالانکہ اس جھڑپ میں جو کچھ ہوا وہ اول تو نادانستہ طور پر ہوا، دوسرے یہ کہ نبی کی اجازت کے بغیر ہوا ہے اور اس کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ چند مسلمانوں سے غیر مذمدارانہ فعل کا ارتکاب ہو گیا ہے۔

یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب یہ دستہ قیدی اور مال غنیمت لے کر نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ ﷺ نے اس وقت فرمایا کہ میں نے تم کو لڑنے کی اجازت تو نہیں دی تھی نیز آپ نے ان کے لائے ہوئے مال غنیمت میں سے بیت المال کا حصہ ختم لینے سے انکار فرمادیا تھا، جو اس بات کی علامت تھی کہ ان کی یہ لوٹ ناجائز ہے، اپنے آدمیوں نے بھی ان کے اس فعل پر سخت ملامت کی تھی اور مدینہ میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے انہیں اس پر داد دی ہو۔

مَسْکُوْلَتُمْ: جہاد فی سبیل اللہ، عام حالات میں فرض کفایہ ہے اگر ایک جماعت اس فرض کو انجام دے رہی ہے تو دوسروں کو اجازت ہے کہ وہ دیگر کاموں میں دینی خدمت انجام دیں، البتہ اگر کسی وقت امام المسلمین ضروری سمجھ کر اعلان عام کا حکم دے اور سب مسلمانوں کو شرکت جہاد کی دعوت دے تو پھر سب پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے قرآن کریم نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ افْعَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا قُلْنَا“ اے مسلمانو! تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑو تو تم بوجھل ہو جاتے ہو۔

اس آیت میں اسی نفیر عام کا حکم مذکور ہے، اسی طرح اگر خدا نخواستہ کسی وقت کفار کسی اسلامی ملک پر حملہ آور ہوں اور مدافعت

کرنے والی جماعت ان کی مدافعت پر پوری طرح قادر نہ ہو تو اس وقت بھی یہ فریضہ اس جماعت سے متعدی ہو کر پاس والے سب مسلمانوں پر عائد ہو جاتا ہے اور اگر وہ بھی عاجز ہوں تو اس کے پاس والے مسلمانوں پر یہاں تک کہ پوری دنیا کے ہر ہر فرد مسلم پر ایسے وقت جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی مذکورہ بالا تمام آیات کے مطالعہ سے جمہور فقہاء و محدثین نے یہ حکم اخذ کیا ہے کہ عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے۔

مَسْئَلَتُنَا: اسی لئے جب تک جہاد فرض کفایہ ہو تو اولاد کو والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں جانا جائز نہیں۔
مَسْئَلَتُنَا: جس شخص کے ذمہ قرض ہو اس کے لئے جب تک قرض ادا نہ کر دے فرض کفایہ میں حصہ لینا جائز نہیں، البتہ اگر بغیر عام کی وجہ سے جہاد فرض عین ہو جائے تو پھر کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں رہتی۔

اشہر حرم میں قتال کا حکم:

ابتداء قتال ان مہینوں میں ہمیشہ کے لئے حرام ہے مگر جب کفار ان مہینوں میں حملہ آور ہوں تو مدافعت قتال کی مسلمانوں کو بھی اجازت ہے، جیسا کہ امام ہصاص نے بروایت حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کسی شہر حرام میں اس وقت تک قتال نہ کرتے تھے جب تک کہ ابتداء کفار کی طرف سے نہ ہو۔
مَسْئَلَتُنَا: دنیا میں اعمال کا ضائع ہونا یہ ہے کہ اس کی بیوی نکاح سے خارج ہو جاتی ہے، اگر اس کا کوئی مورث مسلمان انتقال کرے تو اس شخص کو میراث کا حصہ نہیں ملتا، حالت اسلام میں جو کچھ نماز روزہ کیا تھا وہ سب کا لحد م ہو جاتا ہے، مرتد کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن نہیں کیا جاتا۔

اور آخرت میں ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادت کا ثواب نہیں ملتا، ہمیشہ ہمیش کے لئے دوزخ میں داخل ہوگا۔
مَسْئَلَتُنَا: کافر اصلی، حالت کفر میں اگر کوئی نیک عمل کرے تو اس کے عمل کا ثواب معلق رہتا ہے، اگر کبھی اسلام لے آیا تو سب پر ثواب ملتا ہے اور اگر کفر پر انتقال کر گیا تو تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں آخرت میں اس کو کوئی اجر نہیں ملتا۔
مَسْئَلَتُنَا: مرتد کی حالت کافر اصلی کی حالت سے بدتر ہے، کافر اصلی سے جزیہ قبول ہو سکتا ہے مگر مرتد سے جزیہ قبول نہیں ہوتا، مرتد اگر اسلام نہ لائے تو اگر مرد ہے تو قتل کر دیا جاتا ہے اور اگر عورت ہے تو جس دوا کی سزا ہے، سرکاری ابانت کرنے والا اسی سزا کے لائق ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، خمر اور میسر یہاں دونوں اپنے وسیع معنی میں ہیں خمر کے تحت ہر وہ نشیلا شروب داخل ہے جو عقل کو مائل کر دے اسی طرح میسر، بھی اپنے تمام اقسام کو شامل ہے (کل شیء فیہ قمارٌ فَهُوَ الْمَيْسِرُ)۔

(تاج)

شراب اور جو آج جس طرح فرنگی تہذیب میں جائز ہی نہیں بلکہ عین اس تہذیب کا جز ہیں اور دلیل اعزاز ہیں، اسی طرح

قدیم عربی تہذیب کے بھی جزء تھے، اکیلے عرب ہی کی کیا بات ہے یہ مشغلے تمام روئے زمین پر پھیلے ہوئے تھے، ہندی تہذیب، مصری تہذیب، یونانی تہذیب، رومی تہذیب یہ تہذیبیں تو خیر جاہلی تہذیبیں تھیں ہی، اسرائیلی اور مسیحی تہذیبیں جو شرف نبوت کے تعلق سے مشرف تھیں وہ بھی اس کی روک تھام نہ کر سکیں، شریعت اسلامی ہی دنیا کا وہ واحد قانون ہے جس نے آکر ان کی قطعی حرمت کا اعلان کیا، یہ آیت سلسلہ حرمت کی سب سے پہلی آیت ہے حرمت کا قطعی حکم بعد میں نازل ہوا۔

جوئے اور شراب سے متعلق یہ پہلا حکم ہے جس میں صرف اظہارِ ناپسندیدگی کر کے چھوڑ دیا گیا ہے، تاکہ ذہن ان کی حرمت قبول کرنے کے لئے تیار ہو جائے، اس کے بعد شراب پی کر نماز پڑھنے کی ممانعت آئی ”لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى“ پھر شراب، جوئے اور اس نوعیت کی تمام چیزوں کو قطعی حرام کر دیا گیا۔

نئی بوتل میں پرانی شراب:

علامہ آلوسی بغدادی صاحب روح المعانی نے اس مقام پر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ ہمارے زمانہ کے فاسقوں نے نشیلے مشروبات کے لئے طرح طرح کے خوشنما نام اور لقب رکھ لئے ہیں، مثلاً عرق غبری وغیرہ، لیکن نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی، اور نہ حکم شرعی بدلتا ہے نشہ آور چیزیں بہر حال حرام ہیں۔

شراب اور جوئے سے معاشرہ کی تباہی:

شراب نوشی کی بدولت آج تک جتنے فسادات ہوئے اور ہو رہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، گالیاں بکوانا، بے حیائی پھیلانا، حرام کاری کی طرف بلانا، دنگے کرانا طرح طرح کی مہلک بیماریاں پیدا کرنا، چوری اور ٹھگی پر آمادہ کرنا، قتل تک نوبت لے آنا، دوستوں اور عزیزوں کے درمیان جوتے چلوانا، یہ سب اسی شراب نوشی کے کارنامے ہیں مزید برآں جوئے کی بلاکت خیزیاں بھی کچھ کم نہیں قمار بازی نے نہ معلوم کتنے خاندان اور گھرانے تباہ و برباد کر دیئے، فرنگستان کے سب سے بڑے قمار خانہ، مونٹے کارلو (Montecarlu) میں ہر سال بے شمار دولت تلف ہوتی ہے دیوالی کی راتوں میں ہندوستان میں کیا کچھ نہیں ہوتا، پھر جوئے کی جدید ترین شکلوں، بیمہ کمپنیوں کے جوئے، گھوڑ دوڑ کے جوئے، لائریوں کے جوئے سٹے وغیرہ وغیرہ کہاں تک شمار کرائے جائیں۔

اسلام کا حیرت انگیز کارنامہ:

یہ فخر تاریخ میں اسلام ہی کو حاصل ہے کہ اس نے اپنے ایک اشارہ میں اپنے حدود و مملکت سے اس ام الخبائث کا خاتمہ ہی کر دیا، اور امت کی نظر میں بحیثیت مجموعی لفظ شرابی اور لفظ جواری کو انتہائی تحقیر اور ذلت کا لقب ٹھہرا دیا۔

نہ کرو تا اس کہ وہ ایمان نہ لے آئیں اور بلاشبہ مومنہ باندی آزاد مشرک سے بہتر ہے، اس لئے کہ (لوگوں کا) اس شخص پر نکتہ چینی کرنا جس نے مومنہ باندی سے نکاح کر لیا اور آزاد مشرکہ عورت سے نکاح میں رغبت کرنا، اس آیت کے نزول کا سبب ہے اگرچہ (مشرکہ عورت) تم کو اس کے مال و ہمال کی وجہ سے بھلی معلوم ہو، اور (نہی عن نکاح المشرکات) خصوصاً ہے فیہ کتابیات کے ساتھ ”والمسحصات من الذین اوتوا الکتاب“ کی وجہ سے، اور مشرکوں (یعنی) کافروں سے مؤمن عورتوں کا نکاح نہ کرو تا آنکہ وہ کافر ایمان نہ لے آئیں اور بلاشبہ مومنہ عمامہ مشرک (آزاد) سے بہتر ہے اگرچہ وہ تم کو اس کے مال و ہمال کی وجہ سے بھلا معلوم ہو اور یہ اہل شرک نار جنہم کی دعوت دیتے ہیں ان اعمال کی طرف دعوت دے کر جو نار جنہم واجب کرنے والے ہیں لہذا ان سے نکاح کرنا باقی نہیں ہے اور اللہ اپنے رسول کی زبانی جنت اور مغفرت کی طرف اپنے ارادہ سے باتا ہے، یعنی ایسے عمل کی طرف جو ان دونوں کے لئے موجب ہے لہذا اس کے حکم کو قبول کرنا واجب ہے اس کے اولیاء (یعنی) مسلمانوں سے نکاح کر کے اور وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لئے بیان فرما رہا ہے تاکہ لوگ نسیحت حاصل کریں۔

تحقیق و ترکیب و تفسیری فوائد

قَوْلُهُ: وَمَا يَلْقَوْنَهُ، اس میں اشارہ ہے کہ عبارت حذف مضاف کے ساتھ ہے اس لئے کہ سوال حال سے ہوتا ہے نہ کہ ذات سے۔

قَوْلُهُ: وَاکْلُوهُمْ، اکلوا میں ایک لغت ہمزہ کو واو سے بدل کر واکلو ابھی ہے یعنی مل کر کھانا پینا۔
قَوْلُهُ: فِیْ اَمْوَالِهِمْ، اس میں اشارہ ہے کہ اصلاح مالی مراد ہے نہ کہ غیہ مالی، تاکہ جواب مطابق سوال ہو جائے، نیز اس کا قرینہ اللہ تعالیٰ کا قول ”وَإِنْ تَحَالَطُوا بِهِمْ“ بھی ہے۔
قَوْلُهُ: مِنْ تَرَكْ ذَلِكَ، اس میں حذف مغضل ملیہ کی طرف اشارہ ہے۔

قَوْلُهُ: فَهُمْ اَخْوَانُكُمْ، اس حذف میں اس طرف اشارہ ہے، فساخوانکم، جزاء شرط ہے اور جزاء کا جملہ ہونا ضروری اسی لئے هُمْ، مبتداء محذوف مانا ہے۔

قَوْلُهُ: اِیْ فَلَكُمْ ذَلِکَ، اس عبارت کے اضافہ کا مقصد ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔
یَنْبِیْذَانِ: وَانْ تَحَالَطُوا بِهِمْ، شرط ہے اور فساخوانکم، اس کی جزاء ہے مگر جزاء کا شرط پر ترتیب درست نہیں ہے، اس لئے کہ شرط و جزاء میں کوئی ربط نہیں ہے۔

جَوَابُ: اصل جزاء محذوف ہے جس کی طرف منہ عام نے فَلَكُمْ ذَلِکَ، کہہ کر اشارہ کر دیا ہے کہ سبب جزاء کو جزاء کے قائم مقام کر دیا ہے۔

تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْح

شان نزول:

ابوداؤد اور نسائی اور حاکم وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب "وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" اور "إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ" (الایۃ) نازل ہوئیں، تو ان لوگوں نے جن کی پرورش میں کوئی یتیم تھا، ان کا کھانا پینا الگ کر دیا، بعض اوقات یتیم کا کھانا بچ جاتا تو اٹھا کر رکھ دیا جاتا، دوسرے وقت یتیم کو وہی بچا ہوا کھانا، کھانا پڑتا، اور بعض اوقات بچا ہوا کھانا خراب بھی ہو جاتا جس کی وجہ سے یتیم کا نقصان ہوتا، اس صورت حال سے اولیاء یتامی کو وقت پیش آئی اول تو یتیم کا کھانا مستقل الگ پکانا یہ مستقل ایک دردمر تھا، دوسرے اس میں یتیم کا بھی نقصان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض صحابہ نے صورت حال بیان کر کے پریشانی اور دقت کا اظہار کیا تو مذکورہ آیت "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ" نازل ہوئی۔

آپ سے یتیموں کی پرورش اور ان کے ساتھ معاشرت و معاملات کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ ان کی اصلاح اچھی بات ہے اگر مل جل کر بسر کرو تو تمہارے بھائی ہیں کچھ حرج نہیں، مگر اللہ مفسد کی بدعتی اور مصلح کی نیک نیتی کو جانتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو یتیموں کے معاملہ میں ایسی وسعت اور سہولت نہ دیتا جس کی وجہ سے تم مشقت میں پڑ جاتے۔

بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے بچ کی اور کلمہ کی انگلی ملا کر فرمایا: میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "أَحَبُّ بَيْتٍ إِلَى اللَّهِ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ مُّحَرَّمٌ" اللہ کو زیادہ محبوب وہ گھر ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کی ناز برداری ہوتی ہو۔

یہاں اصلاح سے اگرچہ اصلاح مالی مراد ہے مگر اس میں اخلاقی اور جسمانی اصلاح بھی شامل ہے، ایسے تصرفات جن میں یتیم کا فائدہ ہی فائدہ ہے یا فائدہ مقصود ہے مگر نقصان کا بھی احتمال ہے جیسے تجارت وغیرہ، ایسے امور ولی کے اختیار میں ہیں اور ایسے امور کہ جن میں نقصان محض ہے جیسے صدقہ، غلام آزاد کرنا، بیہ کرنا، بیہ ولی کے اختیار میں نہیں ہیں۔

مُسْكِلَاتُ: فقہاء کرام نے یہ قاعدہ اقتضاء الصلح اصلاح کے عموم سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یتیم پر جو تہدید و تنبیہ تعلیم و تربیت کی ضرورت کی غرض سے ہو وہ بالکل جائز اور درست ہے، اسلام کی یتیم نوازی، یتیم پروری کا اعتراف اپنوں ہی کی طرح غیروں نے اور مخالفوں نے بھی کیا ہے برطانوی مصنف، باسور تھ اسمتھ نے لکھا ہے۔

پیغمبر کی خصوصی توجہ کے مرکز غلاموں کی طرح یتیم بھی رہے ہیں، وہ خود بھی یتیم رہ چکے تھے، اس لئے دل سے چاہتے تھے، کہ جو حسن سلوک خدا نے ان کے ساتھ کیا وہی وہ دوسروں کے ساتھ کریں۔ (محمد ابنہ محمد نزم، ص: ۲۵۱)

امریکی ماہر اجتماعیات ڈاکٹر رابرٹس لکھتے ہیں۔

"قرآن کے مطالعہ سے ایک خوشگوار ترین چیز معلوم ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کا کس قدر خیال تھا، خصوصاً ان بچوں کا جو

والدین کی سرپرستی سے محروم ہو گئے ہوں، بار بار تاکید بچوں کے ساتھ حسن سلوک کی ملتی ہے، اور پھر آگے کہتا ہے۔
 ”محمد ﷺ نے یتیموں کے باب میں اپنی خاص توجہ مبذول رکھی، یتیموں کے حقوق کا بکثرت ذکر کیا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں اور ان کے حقوق غصب کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت وعیدیں سیرت محمدی کے اس پہلو کو ظاہر کرتی ہیں جن پر مسلمان مصطفین کو بجا طور پر ناز ہے۔“ (ص: ۴۱، ایضاً)

اسلام کی رواداری:

اخوانکم، چونکہ اس وقت اکثر مسلمانوں کے پاس مسلمان بچے ہی یتیم تھے، اس لئے اخوانکم فرمایا، ورنہ اگر دوسرے مذہب کے بچے بھی اپنی تربیت میں ہوں، اس کا بھی بعینہ یہی حکم ہے اور اس کی تائید دوسری آیات اور احادیث میں جو الفاظ عام کے ساتھ وارد ہیں سے ہوتی ہے بلکہ ان کے ساتھ مذہبی رعایت اتنی اور زیادہ ہے کہ اس بچہ پر بلوغ کے بعد اسلام کے لئے جبر نہ کیا جائے، مذہبی آزادی دی جائے (تھانوی)

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، زن و شو کا رشتہ انتہائی الفت و رفیق و محبت کا ہے جو آپس میں مناسبت و موافقت و موانست کا متقاضی ہے، عورت اور مرد کے درمیان نکاح کا تعلق محض ایک شہواتی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ ایک گہرا تمدنی، اخلاقی اور قلبی تعلق ہے، مومن اور مشرک کے درمیان اگر یہ قلبی تعلق ہو تو جہاں اس امر کا امکان ہے کہ مومن شوہر یا بیوی کے اثر سے مشرک شوہر یا بیوی پر اور اس کے خاندان اور آئندہ نسل پر اسلام کے عقائد اور طرز زندگی کا نقش ثبت ہوگا، وہیں اس امر کا بھی امکان ہے کہ مشرک شوہر یا بیوی کے خیالات اور طور طریقوں سے نہ صرف مومن شوہر یا بیوی بلکہ اس کا خاندان اور دونوں کی نسل تک متاثر ہو جائے گی اور غالب امکان اس امر کا ہے کہ ایسے ازدواج سے اسلام اور کفر و شرک کی ایک ایسی معجون مرکب اس خاندان اور اس گھر میں تیار ہوگی کہ غیر مسلم خواہ کتنا ہی پسند کریں مگر اسلام کسی طرح پسند کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔

المشركات:

لفظ مشرکہ یہاں اپنے عام اور وسیع معنی میں ہے ہر قسم کی کافر یا غیر مسلم عورت اس حکم ممانعت میں داخل ہے، اس کا بت پرست ہونا لازم نہیں قول محقق یہی ہے۔ (محصص)

امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کی بنا پر فرمایا کہ کسی قسم کی غیر مسلم عورت سے نکاح جائز نہیں، لا يجوز العقد بنکاح علی مشرکۃ کانت کتابیۃ او غیر کتابیۃ، قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی احدی روایتہ وهو اختیار مالک والشافعی۔ (ابن عربی)

لیکن فقہاء حنفیہ کی نگاہ مزید نکتہ نبی کے ساتھ قرآن مجید ہی کی ایک دوسری آیت کی طرف بھی گئی اور وہ آیت سورہ ماندہ کی

ہے ”وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الدِّينِ أُولَئِكَ كَتَبَ مِنْ قَبْلِكَمُ الْخَفِيَّاتُ“ فقہاء حنفیہ نے پہلی آیت کے عموم میں اس آیت سے تخصیص کی، یعنی عام قاعدہ کے لحاظ سے تو ہر غیر مسلمہ سے نکاح ناجائز ہے لیکن کتابیہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے اور یہی مذہب ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور بعض تابعین سے مروی ہے۔

چند فقہی افادات:

① ہندو عورت یا آتش پرست عورت سے نکاح ناجائز ہے۔ ② کتابیہ سے نکاح جائز ہے لیکن بہتر نہیں، حضرت عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ناپسند فرمایا ہے اور خود حدیث میں نکاح ویندار ہی عورت سے کرنے کا حکم ہے اور جب غیر متدین مسلمان عورت سے بھی نکاح پسند نہیں کیا گیا تو کسی غیر مسلم سے کیسے پسند کیا جاسکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو جب خبر پہنچی کہ عراق و شام کے مسلمانوں میں کچھ ایسے ازدواج کی کثرت ہونے لگی ہے تو بذریعہ فرمان ان کو اس سے روک دیا گیا، اور اس پر توجہ دلائی گئی کہ یہ ازدواجی تعلق دیا نہ بھی مسلم گھرانوں کے لئے خرابی کا سبب ہے اور سیاست بھی، آج اس کا نقصان بالکل کھلی آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے کہ موجودہ دور میں کئی مسلمان سربراہوں کے نکاح میں یہودی یا نصرانی عورتیں ہیں جن کے ذریعہ مملکت کے تمام راز ہائے پوشیدہ ان سے مخفی نہیں ان کے ذریعہ دشمن ملکوں کو مسلمانوں کے خفیہ راز معلوم ہو جاتے ہیں بلکہ مغربی ممالک کو شش کرتے ہیں کہ مسلمان سربراہوں کو یہودی حسیناؤں کے دام زلف میں گرفتار کر کے شکار کر لیا جائے اور آج یہی ہو رہا ہے۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا: اہل کتاب کی عورتوں کا نکاح مسلمان مردوں سے جائز ہے تو اس کا عکس یعنی مسلمان عورتوں کا نکاح اہل کتاب مردوں سے کیوں جائز نہیں ہے؟

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا: اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ عورت فطرۃ ضعیف ہوتی ہے اس کے علاوہ شوہر کو اس کا حاکم اور نگران بنایا گیا ہے، لہذا شوہر کے عقائد سے عورت کا متاثر ہونا قرین قیاس بلکہ اقرب الی القیاس ہے، اس لئے اگر مسلمان عورت اہل کتاب مرد کے نکاح میں رہے تو اس کے عقائد کے خراب ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے اس کے عکس میں اندیشہ نہیں ہے یا کم ہے۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا: مسلمان چونکہ انبیاء سابقین پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ان کا نام بھی بصد احترام لیتے ہیں بخلاف اہل کتاب یہود و نصاریٰ کے کہ وہ آنحضرت محمد ﷺ کی نبوت کے قائل نہیں ہے اور نہ وہ اپنے ذمہ محمد ﷺ کا اسم مبارک احترام سے لینا ضروری سمجھتے ہیں بخلاف مسلمانوں کے کہ ان پر انبیاء سابقین کا احترام لازم اور ضروری ہے نیز ان پر اجمالی ایمان لانا بھی فرض ہے اگر کوئی مسلمان کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہو تو وہ دائرۃ اسلام سے خارج ہو جائے گا، لہذا کتابیہ خواہ یہودی ہو یا نصرانی وہ اپنے پیغمبر کا نام مسلمانوں کے گھر میں ادب اور احترام سے نہ سنے گی، بخلاف مسلمان عورت کے کہ جو کسی اہل کتاب یہودی یا نصرانی کے نکاح میں ہو تو وہ اپنے نبی محمد ﷺ کا نام ادب اور احترام سے نہ سنے گی جس سے اس کو تکلیف ہوگی

جو آپس میں نا اتفاقی اور نا چاقی کا سبب بن سکتی ہے جس سے ازدواجی زندگی کے تباہ و برباد ہونے کا قوی امکان ہے، ان مصالحتوں کی بنا پر مسلمان عورت کا نکاح کسی اہل کتاب سے جائز نہیں رکھا گیا۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۚ اِذَا حِضٌّ اَوْ مَكَانَهُ مَاذَا يُفْعَلُ بِالنِّسَاءِ فِيهِ ۚ قُلْ هُوَ اَذَىٰ قَدَرًا ۚ وَحَدًّا ۚ فَاَعِزُّوا لِنِسَاءِ اَنْتُمْ كَوَا طِمَٰهِنَ فِي الْمَحِيضِ ۚ اِذَا وَقَّتْهُنَّ اَوْ مَكَانَهُ ۚ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ بِالْجَمَاعِ ۚ حَتّٰى يَطْهَرْنَ ۚ يَسْكُونُ اِنْعَاءً وَتَشَدِيدًا ۚ وَانْهَاءً ۚ وَفِيهِ اِذْعَامُ الدَّمِ ۚ فِي الْاَضَلِّ فِي الطَّاءِ اِى يُغْتَسِلُنَّ بَعْدَ اِنْتِظَاعِهِ ۚ وَاِذَا اَظْهَرْنَ فَلَا تُؤْهَنُ لِلْجَمَاعِ ۚ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ بِتَحْنِيهِ ۚ فِى الْاِحْيَافِ وَبِوِ الْقُبُلِ ۚ وَلَا تَعْذُوهُ اِلٰى غَيْرِهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْيُسْبَ وَيَكْرَهُ التَّوَابِيْنَ ۚ مِنَ الدُّنُوبِ ۚ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ۚ ۱۳۱ ۚ مِنَ الْاَقْدَارِ ۚ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُكُمْ ۚ اِى مَحَلُّ زَرْعِكُمْ لِلْوَلَدِ ۚ فَاتَّوَحَّرْكُمْ ۚ اِى مَحَلَّهُ وَبِوِ الْقُبُلِ ۚ اِى كَيْفَ شِئْتُمْ ۚ مِنْ قِيَمِ وَقْعُوْدِ وَاضْطِجَاعِ ۚ وَاقْبَالِ ۚ وَاذْهَابِ نَزْلِ رَدًّا ۚ نَقُولُ الْيَهُودُ مِنْ اَتَى اِمْرَاَتُهُ فِى قُبُلِهَا مِنْ جَنْبِ ذُرْبِهَا ۚ اَوَّلُ اَحْوَلٍ ۚ وَقَدْ مَوَّلَا اَنْفُسَكُمْ ۚ الْعَمَلُ الصَّالِحُ كَالْتَسْمِيَةِ عِنْدَ الْجَمَاعِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ فِى اَمْرِهِ وَنَهْيِهِ ۚ وَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ مُلْقَوُوْهُ ۚ بِالْبَغْيِ ۚ فِى جَزَائِكُمْ ۚ بِاَعْمَالِكُمْ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ ۱۳۲ ۚ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِالْجَنَّةِ ۚ وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ اِى الْحَلْفِ ۚ بِهٖ عُرْضَةً ۚ لَا يَمَانُكُمْ ۚ اِى نَحْبُهَا ۚ بَارَ تَكْتَرُوا الْحَلْفَ ۚ بِهٖ اَنْ لَا تَبْرَؤُوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۚ فَتَكْرَهُ اَيْمِيْنَ ۚ عَلَىٰ ذٰلِكَ وَيُسْنُ فِيهِ الْحَنْفُ ۚ وَيُكْفَرُ بِخِلَافِهَا ۚ عَلَىٰ فِعْلِ الْبِرِّ وَنَحْوِهِ ۚ فِى طَاعَةِ الْمَعْنَى لَا تَمْتَنِعُوا ۚ مِنْ فِعْلِ مَا ذَكَرَ مِنَ الْبِرِّ وَنَحْوِهِ ۚ اِذَا حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ بِبِ اَنْتُمْ وَكَفَرُوا ۚ لَ اَنْ سَبَبَ نَزْوِلِهَا ۚ اِلْمْتِنَاعُ ۚ مِنْ ذٰلِكَ ۚ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ ۚ لِقَوْلِكُمْ ۚ عَلِيْمٌ ۚ بِاَحْوَالِكُمْ ۚ لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ ۚ الَّذِيْنَ فِيْ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَهُوَ مَا يَنْسِفُ اِلَيْهِ اَنْسَانٌ ۚ مِنْ غَيْرِ قَعْدِ ۚ اِنْ حَلَفَ نَحْوًا ۚ وَانْهٖ ۚ وَبِى ۚ وَاللّٰهُ فَلَا اِلهَ فِيْهِ ۚ وَلَا كُفْرَهُ ۚ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ اِى قَعْدَتِهِ ۚ مِنَ الْاَيْمَانِ ۚ اِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاللّٰهُ عَفُوٌّ ۚ رَّحِيْمٌ ۚ ۱۳۳ ۚ بِتَاخِيْرِ الْعُقُوْبَةِ ۚ عَنْ مُسْتَحَقِّهَا ۚ

ترجمہ: لوگ آپ سے حیض کے (حکم) کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی حیض یا حیاضہ کے بارے میں کہ اس حالت میں عورتوں سے (ازدواجی) تعلق کا کیا حکم ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ حیض کندی ہے یا محل کندی ہے، لہذا عورتوں کو حالت حیض میں یعنی وہی کو یا محل حیض کو چھوڑ دو اور بتماع کے لئے ان کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک صاف ہو جائیں (یطہرن) طاء کے سکون و تشدید کے ساتھ اور ہواء کی تشدید کے ساتھ ہے اور اس میں اصل میں تاء کا طاء میں ادغام ہے یعنی حیض موقوف ہونے کے بعد غسل کر لیں، پھر جب پاک صاف ہو جائیں تو ان کے پاس جانے (وہی) کی اجازت ہے اس مقام میں جہاں سے اللہ نے تم کو حالت حیض میں وہی سے اجتناب کرنے کا حکم دیا اور وہ قُبُل سے اور قُبُل سے غیر قُبُل

(ذُبُر) کی طرف تجاوز نہ کرو اور اللہ تعالیٰ تمہاری گناہوں سے توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یعنی ان کو ثواب عطا کرتا ہے اور قدر دانی کرتا ہے اور اللہ کیوں سے پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، تمہاری غور میں تمہاری اہمیتیاں ہیں یعنی حصولِ ولہ کے لئے تمہارے واسطے بمنزلِ کھیت کے ہیں، تو تم اپنے کھیت یعنی محلِ کاشت میں جس طرح چاہو آؤ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، اور آگے کی جانب سے یا پشت کی جانب سے، اور وہ محلِ زراعت قبل ہے (یہ آیت) یہود کے اس قول و رد کرنے کے لئے نازل ہوئی کہ: جس شخص نے اپنی بیوی سے اس کی قبل میں پشت کی جانب سے وطی کی تو اس کے بھینکا بچہ پیدا ہوگا، اور اپنے لئے اعمالِ صالحہ آگے بھینچو (یعنی اپنے مستقبل کی فکر کرو) مثلاً بوقتِ جماع بسم اللہ پڑھنا وغیرہ اور اللہ سے اس کے امر و نہی میں ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ تمہیں بعد از مرگ زندہ ہونے کے بعد اس سے ملنا ہے تو وہ تمہارے اعمال کی تم کو جزاء دے گا، اور (اے نبی) مومنوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں جنت کا مژدہ سداہ اور تم اللہ (کے نام) کو اس کی قسم کھانے کے لئے بدف نہ بناؤ کہ اس کی قسم کثرت سے کھاؤ کہ نیکی کے اور تقویٰ کے اور اصلاحِ بین الناس کے کام نہ کرو گے اور ایسی باتوں پر قسم کھانا نہ کروہ ہے، اور اس قسم کی قسموں کو توڑ دینا اور کفارہ ادا کر دینا سنت ہے، اس کے برخلاف نیکی کرنے کی قسم کھانا طاعت ہے خلاصہ یہ کہ مذکورہ جیسے نیک کاموں کے کرنے سے باز نہ رہو جب کہ تم نے اس کے (نہ کرنے کی) قسم کھائی ہو، بلکہ وہ کام کر لو اور (قسم کا) کفارہ ادا کر دو، اس لئے کہ اس (آیت) کے نزول کا سبب نیک کام سے رک جانا تھا، اور اللہ تمہاری باتوں کو سننے والا اور تمہارے احوال کا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو (بے مقصد) قسموں پر مؤاخذہ نہ کرے گا، اور وہ ایسی قسمیں ہیں جو بلا ارادہ سبقتِ لسانی سے تم کھا لیتے ہو، جیسے لا واللہ، اور بلی واللہ، تو ان میں نہ سناوت اور نہ کفارہ، مگر جو قسمیں تم چپے دل سے کھاتے ہو ان پر تم سے ضرور مؤاخذہ کرے گا، یعنی جن قسموں کو تم نے بامقصد کھایا ہے، جب تم حادث ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کو معاف کرنے والا ہے اور مستحقِ نجات کی سزاؤ کو خیر کرنے کی وجہ سے بردبار ہے۔

تَحْقِیْقُ وَتَرْکِیْبُ تَسْهِیْلِ وَتَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلُنَا: الْحَيْضُ، ظرف زمان (وقت حیض) ظرف مکان (مقام حیض) مصدر (حیض آنا، یا بمعنی حیض، وہاں سدن خون جو مخصوص زمانہ اور مخصوص حالت میں جو ان تندرست فیہ حامیہ عورت کے رحم سے ٹھہرتا ہے)۔ (لغات لغز)

المحیض هو الحيض، وهو مصدر، يقال حاضت المرأة حیضاً ومحیضاً فہی حائضٌ وحائضٌ.

(فتح القدیر شوکانی)

قَوْلُنَا: الْحَيْضُ اَوْ مَكَانُهُ، یہ حیض کی دو تفسیروں کی طرف اشارہ ہے، الحيض کہہ کر اشارہ کر دیا کہ حیض مصدر مطلق ہے، اس کے معنی ہیں سیلان الدم۔

قَوْلُنَا: قَدَرٌ اَوْ مَحَلُّهُ، یہ اذی کی دو تفسیریں ہیں اول تفسیر حیض کی اول تفسیر کے اعتبار سے ہے اور ثانی، ثانی کے

اعتبار سے، اس میں لت وشر مرتب ہے۔

قَوْلًا: بالجماع، اس میں اشارہ ہے کہ حالت حیض میں جماع ممنوع ہے نہ کہ مطلقاً قربان و میل ملاپ۔

قَوْلًا: یثیب و یکرہ، یہ یحب کی تفسیر بالمازما ہے، اس لئے کہ حُب، کے معنی میاں ان القلب کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہیں۔

قَوْلًا: وَاتَّقُوا اللَّهَ اس کا عطف فاتوا آخر ٹکڑ پر ہے، اور یہ اشارہ عام بعد الخاص کے قیبل سے ہے۔

قَوْلًا: بَشِّر، اس کا عطف قُلْ هُوَ اَدٰی پر ہے۔

قَوْلًا: الْدِّیْنِ اتَّقُوا، المؤمنین کو الدین اتقوا، کی قید سے مقید کر کے ایک اشکال کو دفع کیا ہے۔

اشکال: یہ ہے کہ سابق سے خطاب مومنین کو چل رہا ہے تو یہاں بَشِّر ہم کہنا کافی تھا یعنی ضمیر کافی تھی اسم ظاہر لانے میں کیا مصلحت ہے۔

جَوَاب: سابق میں مخاطب مطلق مومنین تھے اور یہاں مومنین متقین مراد ہے لہذا ثانی غیر سابق ہیں اسی لئے اسم ظاہر کی صراحت کرنے کی ضرورت پیش آئی۔

قَوْلًا: عُرْضَةً اَنُشَا، ہدف، آر، بتکندہ "لَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِآیْمَانِکُمْ" (اللہ کو اپنی قسموں کے لئے آڑ نہ بناؤ) اس صورت میں عُرْضَةً کے معنی آر، یا بہانے کے ہیں دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب نکالنے کے لئے بات بات پر قسمیں نہ کھاؤ، اس لئے کہ اس طریقہ پر اللہ کا عزت نامہ تمہاری قسموں کا نشانہ بن جائے گا، اس تفسیر کی صورت میں، عُرْضَةً، کا ترجمہ بتکندہ، نشانہ کے ہوں گے، مطلب یہ کہ آیت شریفہ میں دونوں مطلبوں کی گنجائش ہے۔ (لغات القرآن)

قَوْلًا: نُصْبًا، یہ نَصَب کی جمع ہے بمعنی منصوب، نصب کی ہوئی چیز، ہدف، نشانہ، ای المنصوب للرماء، تیر اندازوں کے لئے بطور نشانہ کسی چیز کو گاڑ دینا، کہا جاتا ہے جعلتہ عُرْضَةً لِلْبَیْع، میں نے اس کو فروخت کے لئے پیش کیا۔

قَوْلًا: لِأَن سَبَب نَزُولِهَا، یہ اَن لَا تَبْسُرُوا وَتَتَّقُوا، کے حاصل معنی کا بیان ہے بعض نے کہا ہے کہ لا اُحْذَرُ نہ ماننا بہتر ہے۔

قَوْلًا: الْكَانِن، اس میں اشارہ ہے کہ ظرف یعنی فی اَیْمَانِکُمْ، الکانن مقدر کے متعلق ہو کر اللغو کی صفت ہے۔

قَوْلًا: اِذَا حَنَنْتُمْ، اس عبارت کے اضافہ کا مقصد ایک اعتراض کا دفع ہے۔

اعتراض: یہ ہے کہ قسم بالذات موجب للمواخذة نہیں ہے لہذا مطلقاً یحییٰ پر مواخذہ کا حکم لگانے کا کیا مطلب ہے؟

جَوَاب: امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگرچہ یحییٰ ہی موجب کفارہ ہے مگر احناف کے نزدیک حانث ہونا موجب کفارہ ہے یعنی احناف کے نزدیک یحییٰ موجب کفارہ نہیں ہے بلکہ حانث ہو جانا موجب کفارہ ہے۔

تَفْسِيرٌ وَتَشْرِيحٌ

يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمُحْيِضِ، یہود کا یہ دستور تھا کہ عورت جب حائضہ ہو جاتی تھی تو اس کو گھر سے نکال دیتے تھے اور الگ کسی کوٹے یا گوشہ میں رہنے پر مجبور کرتے تھے اور اس کے ساتھ کھانا پینا بالکل بند کر دیتے تھے، ہنود کا بھی یہی طریقہ تھا کہ حائضہ عورت کے برتن اور بستر الگ کر دیتے تھے، غرضیکہ حالت حیض میں اس سے معاشرت بالکل منقطع کر دی جاتی تھی، اس کو جانور سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا اس کے برخلاف نصاریٰ کا یہ حال تھا کہ وہ حالت حیض میں بھی جماع کو جائز سمجھتے تھے، یہ دونوں جماعتیں افراط و تفریط میں مبتلا تھیں۔

ابوالہ خداج اور بعض دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت نے حالت حیض میں عورت سے جماع کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو مذکورہ آیت نازل ہوئی۔

قَدْ اَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَاَهْلَ السَّنَنِ وَغَيْرُهُمْ عَنْ اَنَسٍ اَنْ الْيَهُودَ كَانُوا اِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ اَخْرَجُوها مِنَ الْبَيْتِ وَلَمْ يُؤْكُلُوها وَلَمْ يَشَارِبُوها وَلَمْ يَجَامَعُوها فِي الْبُيُوتِ، فُسِّلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَانْزَلَ اللّٰهُ "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُحْيِضِ" (الآيَةُ) فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ اِلَّا النِّكَاحَ.

مسلم اور اہل سنن وغیرہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ یہود کا یہ دستور تھا کہ جب عورت حائضہ ہو جاتی تھی تو اس کو گھر سے باہر کر دیتے تھے اور اس کے ساتھ کھانا پینا بند کر دیتے تھے اور اس کے ساتھ جماعت ترک کر دیتے تھے، غرضیکہ اس کے ساتھ بود و باش ختم کر دیتے تھے، اور صحابہ نے حالت حیض میں عورت کے ساتھ معاشرت و جماعت کے بارے میں سوال کیا تو مذکورہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا ہے کہ جماع کے علاوہ کوئی چیز منع نہیں ہے، ہندوستان میں بھی چند صدیوں قبل تک یہی طریقہ رہا ہے بستر برتن وغیرہ سب الگ کر دیئے جاتے تھے، خصوصاً اونچی ذات سمجھے جانے والی قوموں میں زمانہ قریب تک یہی صورت حال رہی ہے، اس کے علاوہ بھی اور بہت سے معاملات ان کے طور و طریقے یہود کے طور و طریقوں کے مطابق رہے ہیں، مال کی حرص، موت کا خوف، اپنے سے نیچے سمجھے جانے والی قوموں کو مذہبی کتابیں پڑھنے کا حق نہ ہونا، قلت تعداد کے باوجود اقتدار پر قابض رہنا، سود کو محبوب ترین ذریعہ آمدنی سمجھنا اور خود کو ہی اقتدار کا مستحق سمجھنا ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہنود کا نسلی تعلق یہودی ہی سے ہے۔

قرآن مجید نے حالت حیض میں جماع کے مسئلہ کو استعارہ کے طور پر بیان کیا ہے جیسا کہ قرآن کی عادت ہے کہ اس قسم کے مسائل استعاروں اور کنایوں میں بیان کرتا ہے، اسی کو "وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ" سے بیان کیا ہے، یعنی ان سے الگ رہو ان کے قریب نہ جاؤ کے الفاظ استعمال کئے ہیں، مگر ان کا مطلب یہ نہیں کہ حائضہ عورت کے ساتھ بستر پر بیٹھنے یا ایک جگہ کھانے پینے سے بھی احتراز کیا جائے اور بالکل اچھوت بنا کر رکھ دیا جائے جیسا کہ یہود و ہنود اور بعض دوسری قوموں کا

دستور ہے، نبی ﷺ نے اس حکم کی توضیح فرمادی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت حیض میں صرف مباشرت سے پرہیز کرنا چاہئے، باقی تمام تعلقات بدستور برقرار رکھے جائیں۔

یہود اور بعض دیگر قوموں کا اس معاملہ میں تشدد:

بعض قوموں میں عورتیں اپنے حیض کے زمانہ میں نہ دوسروں کے ساتھ کچھ کھانی ستی ہیں نہ لیٹ بیٹھ سکتی ہیں بعض قوموں میں اس زمانہ میں عورت کے ہاتھ کا پانی ہوا کھانا ناپاک سمجھا جاتا ہے، اور بعض مشرک قوموں میں یہ دستور ہے کہ اس زمانہ میں عورت و میلے کیلے اپنے پہنا کر گھر کے ایک گوشہ میں اچھوت بنا کر بندھا دیا جاتا ہے، غرضیکہ دوسری قوموں نے عام طور پر اس طبعی ناپاکی سے متعلق بہت مبالغہ آمیز تخیل قائم کر لیا ہے، شریعت اسلامی میں اس قسم کے کوئی امتناعی احکام موجود نہیں ہیں۔

حالت حیض میں توریت کا قانون:

مشرک قوموں نے اس بات میں جو سختیاں روا رکھی ہیں ان سے قطع نظر خود مخرف تورات کے قانون کا تشدد بھی اس باب میں اپنی مثال ہے، عورت ایام ماہواری کے زمانہ میں خود ہی ناپاک نہیں ہوتی بلکہ جو شخص یا جو چیز بھی اس سے چھو جاتی ہے وہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے اور سلسلہ در سلسلہ یہ ناپاکی متعدی ہوتی جاتی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔

جو کوئی اسے چھوئے گا شام تک نجس رہے گا، اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک ہے اور جو کوئی اس چیز کو جس پر وہ بیٹھی ہے چھوئے، اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے اور شام تک ناپاک رہے، اگر مرد اس کے ساتھ سوتا ہے اور اس کی نجاست اس پر ہے تو وہ رات دن ناپاک رہے گا اور ہر ایک بستر جس پر مرد سوائے گا ناپاک ہو جائے گا۔ (احبار: ۱۹، ۱۵، ۲۴) (ماجدی)

مَسْئَلَةٌ: اگر حیض پورے دس دن گذرنے پر موقوف ہو تو بغیر غسل کے بھی صحبت درست ہے۔
مَسْئَلَةٌ: اگر دس دن سے پہلے حیض موقوف ہو جائے مگر عادت کے موافق موقوف ہو تو صحبت جب درست ہوتی ہے کہ عورت یا تو غسل کرے یا ایک نماز کا وقت گذر جائے، اور اگر دس دن سے پہلے موقوف ہو اور ابھی عادت کے دن پورے نہیں ہوئے مثلاً سات دن کی عادت تھی اور حیض چھپتی دن میں موقوف ہو گیا تو ایام عادت کے گذرنے بغیر صحبت درست نہیں ہے۔
مَسْئَلَةٌ: اگر غلبہ شہوت سے حالت حیض میں صحبت ہو گئی تو خوب توبہ و استغفار کرنا واجب ہے اور اگر کچھ صدقہ و خیرات بھی کر دے تو بہتر ہے۔

مَسْئَلَةٌ: پیچھے کے راستہ میں اپنی بیوی سے بھی صحبت حرام ہے بعض شیعہ حضرات اپنی بیوی سے وطی فی الدبر و جائز ٹھہراتے ہیں جو بالکل غلط ہے اور انہی شہنشاہ میں انہی بمعنی آئین کے راستہ لال کرتے ہیں حالانکہ حرم ٹکھنہ اس بات

کا قرینہ ہے کہ یہاں اُنہی بمعنی کَیْفَ ہے۔

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ، عرب جاہلیت کے جاہلانہ دستوروں میں سے ایک دستور یہ بھی تھا کہ قسم کھا کر یہ کہہ دیتے تھے کہ ہم فلاں کام نیکی، تقویٰ، اصلاح ذات البین کا نہیں کریں گے اور جب کوئی ان سے کہتا تو یہ کہہ دیتے کہ ہم اس کام کے نہ کرنے کی قسم کھا چکے ہیں، ان اعمال خیر کا ترک یوں بھی صورتاً مذموم تھا چہ جائیکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے با عظمت نام کو قرب حق کے بجائے کار خیر سے دوری کا ذریعہ بنایا جائے۔

احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے کسی بات کی قسم کھائی ہو اور بعد میں اس پر واضح ہو جائے کہ اس قسم کو توڑ دینے ہی میں خیر ہے تو اس کو قسم توڑ دینی چاہئے اور کفارہ ادا کرنا چاہئے، قسم توڑنے کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا انہیں کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا یا تین دن کے روزے رکھنا ہے، البتہ جو قسمیں بطور تکلیف کلام کے بلا ارادہ زبان سے نکل جاتی ہیں ایسی قسموں پر نہ مواخذہ ہے اور نہ کفارہ۔

عُرْضَةً، کے عام اور متداول معنی ہدف یا نشانہ کے ہیں اور بعض نے یہی معنی مراد لئے ہیں لیکن ایک دوسرے معنی حجاب اور مانع کے بھی ہیں اور یہاں یہی معنی زیادہ چسپاں ہیں۔

فقہاء نے بلا ضرورت اور کثرت سے قسم کھانے کو یوں بھی ناپسند کیا ہے اس میں اللہ کے نام کی بے توقیری ہے، چہ جائیکہ قصد اجماعی قسمیں کھانا۔

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ اِی یَخْلِفُوْنَ اِنْ لَا یُجَابِعُوْهُنَّ تَرْتِیْسٌ اِنْتَظَارُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ اِنْ قَاَوْوْا رَجَعُوْا فِیْہَا وَاَوْعَدْنَا عَنِ الْیَمِیْنِ اِلَی الْوُطٰی اِنْ اَللّٰهُ عَفُوٌّ رَّحِیْمٌ لِّہُمْ مَا اَنْتَوُہُ مِنْ ضَرَرِ الْمَرْءِ بِالْخَلْفِ رَحِیْمٌ ۝۱۱۱ بِہِمْ وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اِی عَلَیْہِ بَانَ لَمْ یُنْفِیْوْا فَلِیُوقِعُوْهُ اِنْ اَللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ۝۱۱۲ بِعَزْمِہِ الْمَعْنٰی لَیْسَ لِّہُمْ بَعْدَ تَرْتِیْسٍ مَا ذُکِرَ اِلَّا الْغَیْثَةُ اَوْ الطَّلَاقُ وَالْمُطْلَقُ یُرْتِیْسُ اِی لَیْسَ یَنْتَظِرُنَ بِاَنْفُسِہُنَّ عَنِ النِّكَاحِ ثَلَاثَةَ قُرُوْۃٍ تَمْنِیْسُ بِنَ حِیْنَ الطَّلَاقِ جَمْعُ قَرَرٍ بِفَتْحِ الْقَافِ وَہُوَ الطُّہْرُ اَوْ الْخِیْضُ قَوْلَانِ وَہَذَا فِی الْمَدْخُوْلِ بِہُنَّ اِمَّا غَیْرُہُنَّ فَلَا عِدَّةَ لِّہُنَّ لِقَوْلِهِ تَعَالٰی فَمَا لَکُمْ عَلَیْہِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُوْنَہَا وَفِی غَیْرِ الْاِیْمَةِ وَالضَّغِیْرَةِ فَعِدَّتُہُنَّ ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ وَالْخَوَامِلُ فَعِدَّتُہُنَّ اَنْ یَضَعْنَ حَمْلُہُنَّ کَمَا فِی سُوْرَةِ الطَّلَاقِ وَالْاِیْمَةِ فَعِدَّتُہُنَّ قِرَآنُ بِالْمُسْنَدَةِ وَلَا یَحِلُّ لَہُنَّ اَنْ یَّکْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِیْ اَرْحَامِہُنَّ مِنَ الْوَلَدِ وَالْخِیْضِ اِنْ کُنَّ یُؤْمِنْنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَیُعْلَمُہُنَّ اَزْوَاجُہُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّہُنَّ اِی بِمُرَاجَعَتِہُنَّ وَلَوْ اَبَیْنَ فِیْ ذٰلِکَ اِی فِی رَمَنِ التَّرْتِیْسِ اِنْ اَرَادُوْا اَصْلَاحًا بَیْنَہُمَا لَا ضَرَارَ الْمَرْءِ وَہُوَ تَحْرِیْضٌ عَلٰی قَصْدِہِ لَا شَرْطَ لِخَوَازِ الرَّجْعَةِ وَہَذَا فِی الطَّلَاقِ الرَّجْعِیِّ وَاَحَقُّ لَا تَفْضِیْلَ فِیْہِ اِذَا حَقَّ لِعَیْرِہِمْ فِی نِكَاحِہُنَّ فِی الْعِدَّةِ وَلَہُنَّ عَلٰی

الْاَرْوَاحِ مِثْلُ الَّذِي سَمِعَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْخَلْقِ بِالْمَعْرُوفِ شَرَعًا مِنْ حُسْنِ الْعِشْرَةِ وَتَرْتِيبِ الْخَبَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ فَضِيلَةٌ فِي الْحَقِّ مِنْ وُجُوبِ طَاعَتِهِمْ لَهُمْ لِمَا سَأَفَوْهُ مِنَ الْمَنَهِرِ وَالْإِنْفَاقِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ فِي مُلْكِهِ حَكِيمٌ ﴿۱۰﴾ فیما دترہ اخلقه۔

تَرْجُمَہ: اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے ہیں، تو ان کے لئے چار ماہ انتظار کی مدت ہے پس اگر اس مدت میں یا اس کے بعد طہی کی جانب قسم سے رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ عورت کے اس نقصان کو معاف کرنے والے ہیں، جو انہوں نے اس قسم کے ذریعہ پہنچایا ہے اور ان پر رحم کرنے والے ہیں، اور اگر طلاق کا ہی کا پختہ ارادہ ہو یا اس طور کہ وہ رجوع نہ کریں گے تو پھر طلاق ہی دیدیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات کو سننے والا ہے اور ان کے عزم کو جاننے والا ہے مطلب یہ ہے کہ مذکورہ (مدت) انتظار کے بعد ان کے لئے صرف رجوع کرنے یا طلاق دینے کی صورت ہے اور مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو طلاق کے وقت سے تین حیض تک نکاح سے روکے نہیں (قُرُوء) قُرُوء کی جمع ہے، قاف کے فتح کے ساتھ، اس کے معنی طہریا حیض کے ہیں، یہ دو قول ہیں اور یہ حکم مدخول بہا عورتوں کا ہے، لیکن غیر مدخول بہا تو ان کے لئے کوئی مدت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے قول ”فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا“ کی وجہ سے (اگر تم نے طہی نہ کی ہو تو ان پر تمہارے لئے کوئی عدت نہیں) اور یہ حکم آنسہ (یعنی) حیض سے ناامید اور صغیرہ کے علاوہ کا ہے کہ ان کی عدت تین ماہ ہے اور حاملہ عورتیں، تو ان کی عدت وضع حمل ہے، جیسا کہ سورہ طلاق میں ہے اور ہیں باندیاں تو ان کی عدت دو قُرُوء (حیض یا طہر) ہیں سنت کی رو سے، اور ان کے لئے حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو بچہ یا حیض پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور رخصت قیامت پر ایمان ہو اور ان کے شوہر اس مدت انتظار میں ان کو لوٹانے کے پورے حق دار ہیں اگرچہ بیویاں انکار کریں، اگر ان کا آپسی اصلاح کا قصد ہو نہ کہ عورت کو نقصان پہنچانے کا، اور یہ کلام (إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا) اصلاح پر آمادہ کرنے کے لئے ہے نہ کہ جواز رجعت کی شرط کے طور پر اور یہ (حق رجعت) طلاق رجعی کی صورت میں ہے، اور لفظ (حق) میں تفصیل کے معنی نہیں ہیں، اس لئے کہ شوہروں کے علاوہ کسی کو عدت کی مدت میں ان سے نکاح کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور عورتوں کے بھی مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں شرعی دستور کے مطابق، حسن سلوک حسن معاشرت کے ساتھ اور نقصان رسانی وغیرہ کو ترک کر کے، البتہ مردوں کو حقوق میں عورتوں پر فضیلت حاصل ہے اور وہ عورتوں پر اطاعت کا وجوب ہے اس لئے کہ مردوں نے مہر اور نان نفقہ کا ذمہ لیا ہے، اور اللہ زبردست ہے اپنے ملک میں اور حکمت والا ہے ان چیزوں میں جو اس نے اپنی مخلوق کے لئے بطور تدبیر اختیار کی ہیں۔

حَقِیْقِیِّ وَتَرْکِیْبِیِّ تَفْسِیْرِیِّ فَوَائِدِ

قَوْلًا: یُوْلُوْنَ، (ایلاء) سے جمع نہ کرنا جب، جو عورتوں سے ہم بستہ ہونے کی قسم کھالیں الْإِیْلَاءُ فِی اللُّغَةِ الیَمِیْنِ، وَالْإِیْلَاءُ مِنَ الْمَرَاةِ اَنْ یَّقُولَ وَاللّٰهُ لَا اَقْرُبُكَ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ فَصَاعِدًا۔
قَوْلًا: اَنْ لَا یُجَامِعُوْهُنَّ یہ عبارت اس سوال کا جواب ہے کہ حلف فعل پر ہوتی ہے نہ کہ ذات پر، یہاں نسانہم پر حلف ہے جو کہ ذات ہے۔

جواب: عبارت حذف مضاف کے ساتھ ہے اِی یَحْلِفُوْنَ اَنْ لَا یُجَامِعُوْهُنَّ حذف مضاف کا مقصد مبالغہ ہے جیسا کہ حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ میں ہے۔

قَوْلًا: تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ترکیب اضافی مبتدا مؤخر، مِنْ نِسَاءِ هُمْ خیر مقدم۔
سؤال: یُوْلُوْنَ، کا صلہ علی استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں مِنْ استعمال ہوا ہے۔
جواب: ایلاء، بعد، کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے، مِنْ صلہ انا درست ہے، چونکہ ایلاء کرنے والا بھی اپنی بیوی سے دور رہتا ہے لہذا ایلاء بمعنی بعد درست ہے۔

قَوْلًا: عَلَیْہِ۔

سؤال: عَلَیْہِ، مقرر ماننے سے کیا فائدہ ہے؟

جواب: اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اَلطَّلَاقِ حذف جر کی وجہ سے منصوب ہے، تقدیر عبارت یہ ہے اِنْ عَزَمُوا عَلَی الطَّلَاقِ۔

قَوْلًا: بِفَتْحِ الْقَافِ۔

سؤال: قَرَأَ کو فتح قاف کے ساتھ کیوں خاص کیا گیا ہے جب کہ ضمہ قاف بھی اس میں ایک لغت ہے۔

جواب: جمع جب قُرُوْء ہو تو اس کا واحد قَرَأَ بِفَتْحِ الْقَافِ ہی ہوتا ہے چونکہ جمع مذکور قُرُوْء ہے اس لئے واحد کا قاف کے فتح کے ساتھ ہونا ضروری ہے اگر ضمہ قاف کے ساتھ ہو تو اس کی جمع اقراء آتی ہے۔

جیسے قُفْل، کی جمع اقفال آتی ہے۔

قَوْلًا: هُوَ الطَّهْرُ وَالْحَيْضُ، اول امام شافعی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کا اور ثانی امام ابو حنیفہ رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی اور امام مالک رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کا ہے۔

قَوْلًا: اِنْ كُنَّ یَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ اَلْحَ یہ شرط ہے اور اس کی جزاء فَلَا یُخْتَرِنَ عَلَیْ ذَٰلِكَ، محذوف ہے۔

قَوْلًا: بَعُوْلَتُهُنَّ، ان عورتوں کے شوہر بَعُوْلَةٌ، بَعْل کی جمع ہے جیسا کہ قُدُوْلَةٌ، فَعْل کی جمع ہے تا، زائدہ اور امثلہ سائی ہیں۔

قَوْلًا: أَحَقُّ لَا تَفْصِيلُ فِيهِ اس عبارت کے اضافہ کا مقصد ایک اعتراض کا جواب ہے۔

اعتراض: أَحَقُّ اس تفصیل ہے اور اس تفصیل مفصل علیہ کا تقاضہ کرتا ہے حالانکہ یہاں مفصل علیہ ممکن نہیں ہے اس لئے کہ شوہر کے علاوہ کسی کو رجعت کا حق نہیں ہے اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ أَحَقُّ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر رجعت کا زیادہ حق دار ہے اور فیہ شوہر کم حق دار ہے حالانکہ فیہ شوہر کو رجعت حق کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔

جواب: اس تفصیل بمعنی اس فاعل ہے یعنی احق بمعنی حقیق ہے، لہذا کوئی اعتراض نہیں ہے یہی مطلب ہے مفسر امام کے قول "اذْ لَا حَقَّ لغيرهم في نكاحهن في العدة" کا گویا کہ یہ الشَّاءِ اَبْرُؤْ مِنَ الصَّيْفِ کے قیبل سے ہے۔

قَوْلًا: لَمَّا سَاقُوا مِنَ الْمَهْرِ وَالْإِنْفَاقِ، یہ ثبوت درجہ کی علت ہے اس لئے کہ لذت مباشرت اور طلب ولد میں دونوں برابر کے شریک ہیں اور اموال خانہ داری کے انتظام میں بھی دونوں مساوی، شوہر کے ذمہ خارجی امور ہیں اور بیوی کے ذمہ داخلی اور مزید برآں شوہر کے ذمہ بیوی کے نان نفقہ اور مہر کی بھی ذمہ داری ہے اس اضافی ذمہ داری کی وجہ سے مرد کو عورت پر ایک گونہ فضیلت حاصل ہے۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحِ

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ، چار ماہ یا اس سے زیادہ یا مطلقاً بیوی سے ازدواجی تعلق نہ کرنے کی قسم کھا لینا شریعت کی اصطلاح میں ایسا کہلاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان کبھی ایسا وقت بھی آسکتا ہے کہ تعلقات خوشگوار نہ رہ سکیں اور بگاڑ کے اسباب ظاہر ہو جائیں، لیکن ایسے بگاڑ کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ دونوں ایک دوسرے سے قانونی طور پر رشتہ ازدواج میں تو بند ہے رہے مگر عملاً ایک دوسرے سے اس طرح الگ رہیں کہ گویا وہ میاں بیوی ہی نہیں ہیں، ایسے بگاڑ کے لئے اللہ تعالیٰ نے چار ماہ کی مدت مقرر کر دی ہے کہ یا تو اس دوران اپنے تعلقات درست کر لیں ورنہ ازدواجی رشتہ منقطع کر دیں، تاکہ دونوں ایک دوسرے سے آزاد ہو کر اپنی راہ اور اپنی منزل متعین کر سکیں۔

آیت میں چونکہ قسم کھا لینے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس لئے فقہاء حنفیہ اور شافعیہ نے اس آیت کا منشا یہ سمجھا ہے کہ جہاں شوہر نے بیوی سے تعلق زن و شوہر رکھنے کی قسم کھائی ہو، صرف وہیں اس حکم کا طلاق ہوگا باقی رہا قسم کھائے بغیر تعلق منقطع کر لینا، تو یہ خواہ کتنی ہی طویل مدت کے لئے ہو، اس آیت کا حکم اس پر چسپاں نہ ہوگا۔ مگر فقہاء مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ خواہ قسم کھائی گئی ہو یا نہ کھائی گئی ہو، دونوں صورتوں میں ترک تعلق کے لئے بھی چار مہینہ کی مدت ہے ایک قول امام احمد بن حنبل کا بھی اسی کی تائید میں ہے۔ (بدایۃ المجتہد جلد دوم)

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہم کے نزدیک رجوع کا موقع چار ماہ کے اندر ہے اس مدت کا گذر جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر نے طلاق کا عزم کر لیا ہے اس لئے یہ مدت گذرتے ہی طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی اور وہ ایک طلاق بائن ہوگی، یعنی دوران عدت شوہر کو رجوع کا حق نہ ہوگا، البتہ اگر دونوں چاہیں تو

دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک قول اسی معنی میں منقول ہے اور فقہاء حنفیہ نے اسی رائے کو قبول کیا ہے۔

سعید بن مسیب، کھول، زہری یہاں تک تو متفق ہیں کہ چار مہینے کی مدت گزرنے کے بعد خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی مگر ان کے نزدیک وہ ایک طلاق رجعی ہوگی، یعنی دوران عدت میں شوہر کو رجوع کر لینے کا حق ہوگا اگر رجوع نہ کرے تو مدت گزر جانے کے بعد اگر دونوں چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔

بخلاف اس کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکثر فقہاء مدینہ کی رائے یہ ہے کہ چار ماہ کی مدت گزرنے کے بعد معاملہ عدالت میں پیش ہوگا، اور حاکم عدالت شوہر کو حکم دے گا کہ یا تو اس عورت سے رجوع کرے یا اسے طلاق دے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول اس کی تائید میں بھی ہے اور امام مالک وشافعی رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسی کو قبول کیا ہے۔

خلاصہ کلام:

اگر شوہر قسم کھالے کہ اپنی بیوی سے صحبت نہ کروں گا، اس کی چار صورتیں ہیں، ایک یہ کہ کوئی مدت متعین نہ کرے دوم یہ کہ چار مہینے کی قید لگا دے، سوم یہ کہ چار ماہ سے زیادہ کی قید لگا دے، چہارم یہ کہ چار ماہ سے کم کی مدت کا نام لے، صورت اول و دوم و سوم کو اصطلاح شرع میں ایلاء کہتے ہیں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر چار ماہ کے اندر اپنی قسم توڑ دے اور بیوی کے پاس چلا جاوے تو قسم کا کفارہ دے اور نکاح باقی ہے اور اگر چار ماہ گزر گئے اور قسم نہ توڑی تو اس عورت پر قطعی طلاق پڑ گئی، یعنی بلا نکاح رجوع کرنا درست نہیں رہا البتہ اگر دونوں رضا مند ہوں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اور حلالہ کی ضرورت نہ ہوگی، اور چوتھی صورت کا حکم یہ ہے کہ اگر قسم توڑے تو کفارہ لازم ہوگا، اور اگر قسم پوری کی جب بھی نکاح باقی ہے۔

الطَّلَاقُ اِی التَّطْلِیقُ الَّذِی یُرَاجَعُ بَعْدَهُ مَرَّتَیْنِ اِی اثْنَتَیْنِ فَاِمَسَّاكَ اِی فَعَلِیْکُمْ اِمْسَاکُہُنَّ بَعْدَهُ بِانْ تُرَاجَعُوہُنَّ بِمَعْرُوفٍ مِنْ غَیْرِ ضَرَارٍ اَوْ تَسْرِیْحٍ اِرْسَالُ لَہُنَّ بِاِحْسَانٍ وَلَا یَحِلُّ لَکُمْ اَنْہَا الْاَزْوَاجُ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَا اَتَیْتُمُوْھُنَّ مِنْ الْمُهْرِ شَیْئًا اِذَا طَلَقْتُمُوْھُنَّ اِلَّا اَنْ یَخَافَا اِی الزَّوْجَانِ اَلَا یُقِیْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ اِی لَا یَاتِیَا بِمَا حَدَّ لَھُمَا مِنَ الْحَقُوْقِ وَفِی قِرَاءَةِ یُخَافَا بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فَاِنْ لَا یُقِیْمَا بَذَلُ اشْتِمَالٍ مِنْ الضَّمِّیْرِ فِیْهِ وَفُرِئَ بِالْفَوْقَانِیَّةِ فِی الْفَعْلِیْنِ فَاِنْ حَفِظْتُمَا اَلَا یُقِیْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْھِمَا فِیْمَا افْتَدَتْ بِہُ نَفْسُھَا مِنَ الْمَالِ لِیُطْلَقَھَا اِی لَا حَرَجَ عَلٰی الزَّوْجِ فِی اخْذِھِ وَلَا الزَّوْجَۃِ فِی بَذْلِہِ تِلْكَ الْاِحْکَامُ الْمَذْکُورَةُ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْھَا وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ۝۱۰۰ وَ اِنْ طَلَقَھَا الزَّوْجُ بَعْدَ

اثنین فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ بعد الطَّلَعِ الثَّلَاثَةِ حَتَّى تَنْكِحَ نَزْوَجًا غَيْرَهُ وَيُضَاهِي
 الْحَدِيثَ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فَإِنْ طَلَّقَهَا الزَّوْجَ الثَّانِي فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَى الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ الْاَوَّلِ
 أَنْ يَتَرَاجَعَا إِلَى النِّكَاحِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ الْمَذْكُورَاتُ
 حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾ قَدْ بَيَّنَّ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِغْنَ أَجَلَهُنَّ قَارِئُ انْقِضَاءِ
 عِدَّتِهِنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِأَنْ تُرَاجِعُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ مِنْ غَيْرِ ضَرَارٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَرْكُوهُنَّ حَتَّى
 لَنْتَضِيَ عِدَّتُهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ بِالرَّحْمَةِ ضَرَارًا مَفْعُولٌ لَهُ لِيَتَّعَدُوا عَسِيْبَ مَا لَاحِظَ إِلَى الْاِفْتِدَاءِ أَوْ
 التَّطْلِيقِ وَتَطْوِيلِ النِّكَاحِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لِيَتَّعِدُوا عَسِيْبَ مَا لَاحِظَ إِلَى عَذَابِ اللَّهِ
 لِعِبَادِهِ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا سَهْزُوًا بِهَا مَخَالَفَتُهَا وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالْاِسْلَامِ
 وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ الْقُرْآنِ وَالْحِكْمَةِ مَا فِيهِ مِنْ الْأَحْكَامِ يُعْظِمُكُمْ بِهَا بِأَنْ تُشْكُرُوا بِهَا بِالْعَمَلِ لَهُ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۳۱﴾ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ.

۳۸۱

تَرْجُمہ: ایسی طلاق جس کے بعد رجوع کیا جاسکے دوبارہ یعنی دو تک ہیں، پھر یا تو معروف طریقہ سے تمہارے
 ذمہ روک لینا ہے بعد اس کے کہ ان سے رجوع کرو، یا بھلے طریقہ سے ان کا رخصت کر دینا تب بغیر نقصان پہنچانے اور اس
 شوہر! تمہارے لئے یہ بات جائز نہیں کہ جب تم ان کو طلاق دو تو جو مہر تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لو الہتہ یہ
 صورت مستثنیٰ ہے کہ وہ عین و اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو کہ اللہ نے ان کے لئے جو حدود مقرر کئے ہیں ان کو ادا نہ
 کر سکیں گے اور ایک قرأت میں (يُخَافُ، يُقِيمَا) کوتاہی کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر
 قائم نہ رہ سکیں گے تو ان دونوں کے درمیان معاملہ طے ہو جانے میں کہ عورت اپنے نفس کا مالی معاوضہ دیدے تاکہ شوہر اس کو
 طلاق دیدے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، یعنی نہ شوہر کے لئے اس معاوضہ کے لینے میں کوئی حرج ہے اور نہ عورت کے لئے اس
 کے دینے میں یہ مذکورہ احکام اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کرو اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی لوگ ظالم
 ہیں، پھر اگر شوہر دو طلاقوں کے بعد طلاق دیدے تو اس کے لئے تیسری طلاق کے بعد وہ عورت حلال نہیں الا یہ کہ وہ کسی
 دوسرے شخص سے نکاح کرے اور وہ (دوسرا شوہر) اس سے واپس کرے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے (رواہ الشَّيْخَانِ) پھر اگر
 دوسرا شوہر اس کو طلاق دیدے تو یہ یوں اور شوہر اول پر کوئی حرج نہیں کہ عدت مڈرنے کے بعد دوبارہ نکاح کر لیں، اگر دونوں یہ
 خیال کریں کہ وہ حدود الہی کو قائم رکھیں گے، یہ مذکورہ احکام اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، اللہ ان لوگوں کے لئے بیان فرما رہا ہے جو
 سمجھ رکھتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں، اور جب تم عورتوں کو طلاق دیدو اور وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں یعنی ان کی عدت ختم ہونے کے
 قریب ہو جائے تو ان سے رجوع کر کے بھلے طریقہ پر بغیر نقصان پہنچائے، ان کو روک لو، یا شرعیانہ طریقہ سے ان کو رخصت

کردو، یعنی ان کو (اپنی حالت پر) چھوڑ دوتا آں کہ ان کی مدت پوری ہو جائے اور رجعت کے ذریعہ ستانے کے لئے نہ روکو (ضراراً) مفعول لہ ہے کہ ان کو فدیہ (معاوضہ خلع) دینے یا خلع کرنے پر مجبور کرنے اور مدت جس کو طویل کرنے کے لئے (نہ روکو) اور جو ایسا کرے گا تو اس نے درحقیقت خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ کے عذاب پر خود کو پیش کر کے اور اللہ کی آیات کو کھیل نہ بناؤ یعنی ان کی مخالفت کر کے ان کا مذاق نہ بناؤ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت اسلام کو یاد رکھو اور اس کتاب (یعنی) قرآن اور حکمت کو اور اس میں جو احکام ہیں یاد رکھو جو تم پر نازل کی ہے وہ تم کو اس کی نصیحت کرتا ہے کہ اس پر عمل کر کے اس کی شکر گزاری کرو اور اللہ سے ڈرو اور خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہر بات سے باخبر ہے اس سے کوئی شئی پوشیدہ نہیں۔

حَقِيقَةُ تَرْكِ بَيْتِ تَسْهِيْلٍ وَ تَفْسِيْرِي فَوَائِدِ

قَوْلُهُ: التَّطْلِيْقُ الَّذِي، اس میں اس بات کی طرف اشارہ کہ الطلاق اسم مصدر، تطليق مصدر کے معنی میں ہے مطلب یہ ہے کہ طلاق سے شوہر کا فعل تطليق مراد ہے اس لئے کہ فعل طلاق ہی متصف بالوحدة والتعدد ہوتا ہے نہ کہ وہ طلاق جو مرأۃ کی صفت ہوتی ہے اس کی تائید او تسريع سے بھی ہوتی ہے اس لئے کہ تسريع، بھی شوہر کا فعل ہے۔
قَوْلُهُ: فَعَلَيْكُمْ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اِمْسَاك، مبتداء ہے اور اس کی خبر، فَعَلَيْكُمْ، محذوف ہے۔
سَيِّئًا: اِمْسَاك، نکرہ ہے لہذا اس کا مبتداء بننا درست نہیں ہے۔

جَوَابُهُ: اِمْسَاك کی صفت، بمعروف ہے لہذا نکرہ جب موصوف بالصفت ہو تو اس کا مبتداء بننا صحیح ہوتا ہے۔
قَوْلُهُ: اِیْ اِثْنَانِ.

سَيِّئًا: مَرَّتَانِ، کی تفسیر اثنان، سے کرنے میں کیا فائدہ ہے؟

جَوَابُهُ: اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مَرَّتَانِ، سے اس کے حقیقی معنی جو کہ تثنیہ ہیں، مراد ہیں، یعنی دو طلاقیں نہ کہ مجازی معنی جو کہ تکرار ہیں، گویا کہ یہ رد ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کہا ہے کہ مَرَّتَانِ، یہاں تکرار کے معنی میں ہے، جواب کا حاصل یہ ہے کہ تکرار معنی مجازی ہیں اور تثنیہ معنی حقیقی ہیں اور معنی مجازی سے حقیقی مراد لینا اولیٰ ہوتا ہے دو مجازی معنی مراد لینے والوں کا مقصد یہ بتانا ہے ایک ساتھ دو طلاق درست نہیں ہے بلکہ دو مرتبہ میں دو طلاقیں ہونی چاہئیں اور جو لوگ مرتان کو اثنان (تثنیہ) کے معنی میں لیتے ہیں ان کے نزدیک ایک ایک لفظ سے دو طلاق دینا درست ہے۔

قَوْلُهُ: بَعْدَ التَّطْلِيْقِ الثَّالِثَةِ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بَعْدُ یعنی برضہ ہے اس لئے کہ اس کا مضاف الیہ محذوف ہے اور وہ بَعْدُ الطَّلَاقِ الثَّالِثَةِ ہے، لہذا یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ اس کو حرف جر کی وجہ سے محروم ہونا چاہئے۔

قَوْلُهُ: تَنْزَوُجٌ، تَنْكِحُ، کی تفسیر تنزوج سے کر کے اشارہ کر دیا کہ تَنْكِحُ، بمعنی عقد نکاح ہے نہ کہ وطی اس لئے کہ عقد نکاح مراد لینے کی صورت میں اس کی اسناد مرد اور عورت دونوں کی طرف حقیقت ہوگی اور اگر بمعنی وطی ہو تو مرد کی طرف تو نسبت حقیقی ہوگی مگر عورت کی جانب وطی کی نسبت مجازی ہوگی۔

قَوْلًا: يَطَاهَا اس میں ان لوگوں پر روئے جو طہالہ کے لئے نصف عقد نکاح و کافی سمجھتے ہیں، جیسا کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ اس لئے کہ یہ حدیث مشہور کے خلاف ہے۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِيح

شان نزول:

روى عروة بن الزبير الخ، فرماتے ہیں کہ لوگ ابتداء اسلام میں اپنی بیویوں کو بے شمار طلاقیں دیدیا کرتے تھے اور بعض لوگ ایسا بھی کرتے تھے کہ اپنی بیوی کو طلاق دیدیتے تھے اور جب اس کی عدت ختم ہونے کے قریب ہو جاتی تھی تو رجوع کر لیتے تھے اس کے بعد پھر طلاق دیدیتے تھے، ستانے اور تکلیف پہنچانے کی نیت سے اسی طرح بار بار کرتے رہتے تھے تو اس موقع پر الطلاق مَرَّتَانِ نازل ہوئی۔ (مظہری)

طلاق رجعی دو ہی تک ہیں:

طلاق رجعی دو ہی بار ہے پھر خواہ حسن معاشرت اور محبت سے اسے رکھ لے یا احسان اور شرفیافہ طریقہ سے رخصت کروے "تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ" اکثر روایتوں میں تیسری طلاق ہے مگر ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیسری طلاق ضرر خالص ہے احسان سے اس کیا واسطہ، بلکہ مراد یہ ہے کہ دوسری طلاق کے بعد اگر رجوع کرنا اور محبت سے بصر کرنا بہتر و نرم خاموش میندر ہے، جب عدت پوری ہو جائیگی عورت خود بخود بائندہ ہو جائے گی اس کے بعد اگر دونوں کی مرضی ہو تو نکاح کر سکتے ہیں یہی ان کے حق میں احسان ہے۔

طلاق دینے کے تین طریقے:

طلاق دینے کے تین طریقے ہیں (اول) احسن، یعنی صرف ایک طلاق ایسے طہر میں دے جس میں عورت سے جماع نہ کیا ہو، (دوسری) حسن یعنی تین طلاقیں اس طرح دے کہ جب حیض سے پاکی حاصل ہو تو وٹل سے پہلے طلاق دے پھر دوسرے حیض کا انتظار کرے دوسرے حیض کے بعد دوسری طلاق اور تیسرے حیض کے بعد تیسری طلاق دے کر قہر ختم کرے، اور اگر عورت کو حیض نہ آتا ہو یعنی صغیرہ ہو یا آنکھ (بہت بوڑھی) تو ہر ماہ بعد ایک طلاق دے، (تیسری) بدی، ایک وقت یا ایک طہر میں تین طلاقیں دے یہ طلاقیں تو پڑ جائیں گی مگر مرد کو نکاح ہوگا، اس طلاق کے واقع ہونے میں بعض حضرات کو کام ہے مگر ابن عمر کی مرفوع حدیث ہماری شاید ہے اور حیض میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے مگر رجوع کرنا

واجب ہے اگر حالت حیض میں طلاق واقع ہی نہ ہو تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حالت حیض میں دی ہوئی طلاق سے رجوع کرنے کے حکم کے کیا معنی؟ لہذا ارشاد باری تعالیٰ کہ طلاق دوبارہ یعنی مسنون تو یہی ہے کہ ایک بار ایک طلاق دے پھر دوسری دے، بعد ازاں خواہ رجوع کرے یا تیسری طلاق بھی دیدے بیک وقت دو طلاقیں دینا چونکہ اچھا نہیں ہے اسی لئے مروتان، یعنی ”دوبار“ فرمایا تاکہ تعدد اور توقف پر اشارہ کرے۔

فَالِیَا: اس مختصری آیت میں ایک بہت بڑی معاشرتی خرابی کی جو عرب جاہلیت میں رائج تھی اصلاح کی گئی ہے عرب میں قاعدہ یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو بے حساب طلاق دینے کا مجاز تھا، جس عورت سے اس کا شوہر بگڑ جاتا تھا اس کو بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا تھا، تاکہ نہ تو وہ غریب اس کے ساتھ بس ہی سکے اور نہ اس سے آزاد ہو سکے کہ کسی اور سے نکاح کر لے، قرآن مجید کی یہ آیت اسی ظلم کا دروازہ بند کرتی ہے، اس آیت کی رو سے ایک مرد شہ نکاح میں اپنی بیوی پر زیادہ سے زیادہ دو ہی مرتبہ طلاق رجعی کا حق استعمال کر سکتا ہے جو شخص اپنی منکوحہ کو دو مرتبہ طلاق دے کر اس سے رجوع کر چکا ہو وہ اپنی عمر میں اس و تیسری بار طلاق دے گا تو عورت اس سے مستقل طور پر جدا ہو جائے گی۔

اگر ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دے ڈالی جائیں، جیسا کہ آج کل جہلاء کا مہم طریقہ ہے تو یہ شریعت کی رو سے سخت گناہ ہے اس کی بڑی مذمت فرمائی گئی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں تک ثابت ہے کہ جو شخص بیک وقت اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدیتا تھا آپ اس کو ڈرے لگاتے تھے، تاہم سخت گناہ ہونے کے باوجود ائمہ اربعہ کے نزدیک تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور طلاق مغلظ ہو جاتی ہے۔

وَلَا یَحِلُّ لَکُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا (الآیۃ) یعنی مہر اور وہ زیورات اور کپڑے وغیرہ جو شوہر اپنی بیوی کو دے چکا ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی واپس طلب کرنے کا حق نہیں ہے، یہ بات ویسے بھی اسلامی اخلاقی اصولوں کی ضد ہے کہ کوئی شخص ایسی چیز دے جسے وہ دوسرے شخص کو بہہ یا بدیہ و تحفہ کے طور پر دے چکا ہو واپس مانگے، اس ذلیل حرکت کو حدیث شریف میں اس کتے کے فعل سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی ہی قے کو خود چاٹ لے، مگر خصوصیت کے ساتھ ایک شوہر کے لئے تو یہ بہت ہی شرمناک ہے کہ وہ طلاق دے کر رخصت کرتے وقت اپنی بیوی سے وہ کچھ رکھوا لیتا ہے جو اس نے کبھی اسے خود دیا تھا، اس کے برعکس اسلام نے یہ اخلاق سکھائے ہیں کہ آدمی جس عورت کو طلاق دے اسے رخصت کرتے وقت کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرے۔

شان نزول:

تفسیر کی کتابوں میں مذکور ہے کہ جلیلہ یا حبیبہ نامی خاتون حضور ﷺ کی خدمت میں آئیں اور اپنے شوہر ثابت بن قیس کی شکایت کی اور مار کے نشان جو منہ پر تھے دکھائے اور کہا میرا اس کا اب نبھاؤ نہ ہو سکے گا، آپ ﷺ نے ابن قیس کو بلا کر حالات معلوم کئے، ابن قیس نے عرض کیا یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں اس عورت سے زیادہ دنیا میں کسی کو محبوب نہیں رکھتا سوائے آپ کی محبت کے، آپ کی محبت تو آپ کے

مشتاقوں کے لئے رُب و پے میں خون کی طرح داخل ہے بلکہ جو ہر روح اور اطف حیات ہے آپ نے جمیلہ سے فرمایا: اب تم کیا ہتی ہو؟ وہ بولیں کہ میں ایسی بات نہ کہوں گی جس کے خلاف حضور پر وحی نازل ہو جائے، بے شک ثابت اپنی بیوی سے سلوک کرنے میں تمام مردوں سے اچھا ہے مگر مجھے اس سے باطن نفرت ہے، اور بعض روایتوں میں بد صورتی کا بھی ذکر ہے آپ ﷺ نے فرمایا کیا وہ باغ جو تم نے مہر میں لیا ہے واپس کر دو گی؟ بولیں باغ اور مزید پتھ اور بھی، آپ نے فرمایا "اَفْ الزَّيَادَةُ فَلَآ" مہر سے زائد نہ لیا جائے پھر آپ ﷺ نے ثابت سے فرمایا "اَقْبِلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلْقْهَا تَطْلِيفَةً" باغ کو اور طلاق دو۔ (خلاصۃ التفاسیر، نائب لکھنوی)

مباحث احکام خلع:

خلع، (ف) خَلْعًا، اِثْرًا، خَلَعَ الْمَرْأَةُ، مال کے عوض عورت نے جدائی اختیار کی، اگر عورت کی جانب سے مال کے عوض طلاق کا مطالبہ ہو تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں خلع کہتے ہیں اور اگر شوہر کی جانب سے مال کے عوض طلاق کی پیش کش ہو تو طلاق علی مال کہتے ہیں۔

مسئلہ: اس بارے میں اگر شوہر اور بیوی کے درمیان آپس میں معاملہ طے ہو جائے، تو جو کچھ طے ہوا ہو وہی نافذ ہوگا، لیکن اگر عدالت میں معاملہ چلا جائے تو عدالت صرف اس امر کی تحقیق کرے گی کہ آیا فی الواقع یہ عورت اس حد تک متنفس ہے کہ اس کے ساتھ اس کا نباہ نہیں ہو سکتا، اس کی تحقیق ہو جانے پر عدالت کو اختیار ہے کہ حالات کے لحاظ سے جو فدیہ چاہے تجویز کرے اور اس فدیہ کو قبول کر کے شوہر کو اسے طلاق دینے کا حکم کرے، شوہر پر لازم ہوگا کہ فدیہ قبول کر کے طلاق دیدے بالعموم فقہاء نے اس کو پسند نہیں کیا کہ جو مال شوہر نے اس عورت کو دیا ہو، اس سے زائد کا فدیہ دلویا جائے۔

مسئلہ: خلع کی صورت میں طلاق بائن ہوتی ہے شوہر اس سے رجوع نہیں کر سکتا البتہ یہی مرد اور عورت اگر راضی ہو جائیں تو دوبارہ نکاح جدید کر سکتے ہیں۔

مسئلہ: جمہور کے نزدیک خلع کی عدت وہی ہے جو طلاق کی ہے، مگر ابو داؤد، ترمذی، اور ابن ماجہ وغیرہ کی متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ﷺ نے اس کی عدت ایک ہی حیض قرار دی تھی اور اس کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقدمہ میں فیصلہ فرمایا تھا۔ (ابن کثیر جلد اول، ص: ۲۷۶)

قائلہ: خلع کی چار صورتیں ممکن ہیں، ① شوہر کی طرف سے زیادتی ہو، ② عورت کی شہرت ہو، ③ دونوں کی خطا ہو، ④ کسی کی طرف سے بھی کوئی بے اطمینانی نہ ہو، یہ چوتھی صورت خلع سے متعلق نہیں ہے اور نہ اس سے کوئی حکم متعلق ہے۔

بحث: باقی رہی تین صورتیں قرآن نے عورت کا مال لینا اس شرط پر حلال کیا ہے کہ جب دونوں کی طرف سے ظلم و تعدی کا خوف ہو جیسا کہ فرمایا: "اِنْ يَخَافَا اِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ" لہذا وہ صورت کہ شوہر کی طرف سے زیادتی ہو آیت سے متعلق

نہیں ہے اور عورت کے مال کی حرمت بدستور باقی رہے گی۔ اسی کے متعلق دوسرے مقام پر یہ تصریح فرمائی، ”اِنْ ارَدْتُمْ لَا سَبِيْكَ اَلْزَوْجَ مَكَانَ زَوْجٍ“ اگر ایک بیوی کو طلاق دے کر دوسری سے نکاح کرنا چاہتے ہو ”فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ سَبِيْكَاً“ تو عورت کو دیئے ہوئے مال میں سے کچھ بھی نہ لو، اس میں قصور مرد کا ہے اس لئے کہ یہی ایسے چھوڑنا چاہتا ہے مناسب اور اُنق تو یہ تھا کہ مہر بھی واپس نہ لے، مگر اس وجہ سے کہ ہر حلال مال مالک کی اجازت سے لینا جائز ہے گو دینے والا کسی مصلحت یا مجبوری سے دے، یا خوشی سے یہاں عورت اپنے اختیار سے اپنے فائدہ کے لئے اپنا مال صرف کرتی ہے اور اس کے عوض میں آزادی کا فائدہ حاصل کرتی ہے مذکورہ دونوں شقوں پر نظر کرتے ہوئے لینا جائز مگر مکروہ قرار دیا گیا ہے۔

سُیُوَال: عورت کی طرف سے مرد کو طلاق لینے کے عوض مال دینا رشوت ہے اور رشوت حرام ہے۔

جواب: رشوت ایسے مال کے لینے کو کہتے ہیں جس سے کسی کا حق تلف کیا جائے یا رشوت دینے والے کا وہ حق دیا جائے جو بغیر کسی عوض کے رشوت لینے والے کے ذمہ واجب تھا اور یہاں طلاق دینا مرد کے ذمہ نہیں، البتہ دفع ظلم اور ترک تعدی اس کے ذمہ ہے، مگر بدل دفع ظلم اور ترک تعدی کا معاوضہ نہیں ہے جو واجب ہے بلکہ طلاق کا معاوضہ ہے جو واجب نہیں ہے دوسری صورت یعنی عورت کی شرارت ہو تو یہ بھی بظاہر ایک طرفہ ہے اور آیت کے حکم سے خارج ہے، مگر مرد کو طلاق کا اختیار حاصل ہے، ایسی شریعت عورت کو روکنے سے اس کی غرض خواہ ایذا رسانی اور انتقام ہے خواہ امید اصلاح، تو امید اصلاح تو قابل اعتماد نہیں البتہ قصد انتقام کے لحاظ سے دو طرفہ چھیڑ چھاڑ اور زیادتی ہوگئی اور یہ صورت بھی آیت: ”اِنْ حِفْظُكُمْ اِلَّا يُقْبِحُ مَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ“ (الآیۃ) کی مصداق ہوتی لہذا آیت کی رو سے جو مال عورت دینا قبول کرے جائز ہے اور حدیث پیغمبر ”اَمَّا الزَّيَادَةُ فَلَا“ کی رو سے مہر سے زیادتی ممنوع ہے جیسا کہ ثابت بن قیس کے واقعہ میں اوپر مذکور ہوا، اگر زیادہ لینے میں کوئی کراہت نہ ہوتی تو آپ ثابت رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے حق کو ناقص نہ کرتے۔

جواز اور کراہت میں منافات نہیں:

قرآن کے عموم کا ابطال لازم آئے، مثلاً نماز ایک درہم نجاست کے ساتھ جائز ہے مگر مکروہ تحریمی ہے (شامی) اور نماز بدون تعدیل ارکان جائز مگر واجب الاعادہ ہے (نور الانوار) ایسے ہی یہ زیادتی جائز مگر مکروہ ہے۔

عقلی دلیل:

خلع بمنزلہ اِقَالَہ ہے، اس لئے کہ یہ دونوں کی رضا مندی پر موقوف ہے اِقَالَہ میں ثابت شدہ ملک کو باطل کیا جاتا ہے۔ خلع میں بھی ثابت شدہ ملک بضع کو باطل کیا جاتا ہے پس جس طرح اِقَالَہ میں مبیع مستعمل ہو یا نہ ہو شمن اول ہی پر اِقَالَہ ہوگا، اس طرح خلع میں بھی مہر جو کہ بمنزلہ شمن ہے مہر کی مقدار پر ہی خلع کرنا چاہئے۔

تیسری صورت یعنی دونوں کی خطا ہو اس کا حکم بھی مثل دوم ہے (اگرچہ اس کا حکم کتب میں مذکور نہیں)۔

(خلاصۃ التفاسیر)

خلع طلاق ہے یا فسخ؟

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خلع طلاق ہے اور امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فسخ ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک قول میں امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں اور صحیح قول میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فسخ مروی ہے۔

(خلاصۃ التفاسیر)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ (الآیۃ) اگر مرد نے تیسری طلاق دیدی تو اب نکاح جدید سے بھی حلال نہ ہوگی جب تک کہ دوسرے مرد سے واپس حلال نہ کرے، حالانکہ بعد ازیں یہ خیال کریں کہ آئندہ حقوق اللہ کی حفاظت کریں گے تو ان کے لئے نکاح جائز ہے، اِنْ ظَنَّا شَرْطَ نِكَاحٍ نَحْنُ بِشَرْطِ اُولَیَّتِهِ۔

مسئلہ: جب تک شوہر شافی مباشرت نہ کرے عورت شوہر اول کے لئے حلال نہ ہوں، اور یہ قید خود قرآن سے مفہوم ہوتی ہے حتیٰ تنکح زوجاً غیرہ، نکاح کے لغوی معنی واپس کے ہیں اور نکاح عرفی زوجہ غیرہ سے مفہوم ہے ورنہ تو شوہر سے عقد نکاح کرنے کے کوئی معنی نہیں ہیں۔

اس کے علاوہ امر اقرافہ کی حدیث مشہور ہے جس سے کتاب اللہ پر زیادتی درست ہے امر اقرافہ کا واقعہ معروف ہے۔

مسئلہ: تحلیل سے نفس جماع کافی ہے حالت حیض میں ہو یا طہر میں، انزال ہونا نہ ہو، زوج مراغب ہو یا بالغ۔

مسئلہ: اس شرط پر نکاح کرنا کہ واپس کے بعد طلاق دیدی جائے گی، تاکہ زوج اول پر عورت حلال ہو جائے، گناہ ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہ حال کرنے اور کرانے والے دونوں پر آپ نے لعنت فرمائی، احناف کے نزدیک نکاح جائز اور گناہ لازم ہوگا، اور شوافع کے

(خلاصۃ التفاسیر)

ز نزدیک ایسا نکاح درست ہی نہ ہوگا۔

وَلَا تَلْعَنُوا آيَةَ اللَّهِ هُزُوا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو دل لگی اور ٹھٹھکانہ بناؤ، خوب سوچ سمجھ کر عمل کیا کرو اور اللہ کی نعمتوں کو نہ بھولو، اور کتاب و حکمت جو تم پر نازل کی گئی ہے یہ بہت عظیم نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ تم کو نجات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ نعمتیں میں خود بدایت اور قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود محمود اپنی جگہ عظیم نعمتیں ہیں اور عورتوں کو حلال مردین بھی بذات خود نعمت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ "الدنيا حسنة" عورت صالحہ مراد ہے، عبد اللہ بن عمر نے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "خير متاع الدنيا المرأة الصالحة"۔

قَائِلَةٌ: آیات کا نسخہ و طریقہ سے ہوتا ہے (اول) نہ احد (دوم) ایسی بات کرنا جس سے احکام الہی سے بے پروائی اور اس کی مروجہ قیاب و قیام ظاہر ہو۔

أَجَلَهُ بَلَّغَ يَنْهَى وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ مِنَ الْعِزِّ وَغَيْرِهِ فَأَحْذَرُوهُ أَنْ يُعَذِّبَكُمْ إِذَا عَرَضَتْهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ لَمَنْ يَتَّخِذْهُ حَلِيمٌ. (تأخیر العتوبۃ من ذنوبہم)

ترجمہ: اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دیدہ اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، (یعنی) ان کی عدت کی مدت پوری ہو جائے تو تم ان کو ان کے، ان خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جنہوں نے ان کو طلاق دی ہے، خطاب اولیاء کو ہے، اس لئے کہ اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ معتقل بن یسار کی بہن جمیلہ بنت یسار کو ان کے شوہر (بدان بن عاصم بن مدی) نے طلاق دیدی تھی پھر انہوں نے معتقل بن یسار کی بہن سے رجوع کرنے کا ارادہ لیا تو معتقل نے ان کو منع کر دیا۔ (کما رواہ الحاكم)

جب کہ خاوند اور بیوی شری قانون کے مطابق راضی ہوں، یہ یعنی روکنے سے ممانعت کی نصیحت اس شخص کو کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس لئے کہ (در اصل) اس سے وہی شخص مستفید ہوتا ہے، یہ منع کرنے سے باز رہنا تمہارے اور ان کے لئے زیادہ شائستہ اور پاکیزہ تر ہے، اس لئے کہ زوجین پر ان کے (سابقہ) تعلق کی وجہ سے تہمت کا اندیشہ ہے اس کی مصلحت و اللہ ہی خوب جانتا ہے اور تم اس کو نہیں جانتے لہذا اس حکم کی اتباع کرو، جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیئے نہ کہ اس سے زیادہ تو انہیں اپنے بچوں کو کامل دو سال دودھ پلائیں، کما صلین، حوالہ دین، کی سخت مذکورہ ہے (اس صورت میں) بچے کے باپ کو معروف طریقہ سے کنجاش کے مطابق بچہ کی ماؤں کو دودھ پلانے کے عوض کھانا کپڑا دینا ہوگا جب کہ وہ مطلقات ہوں، مگر کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بار نہ ڈال جائے، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اس طریقہ پر کہ جب وہ دودھ نہ پلانا چاہے تو اس کو دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اس طریقہ پر کہ وسعت سے زیادہ اس کو مکلف بنایا جائے، اور ولد کی انصاف، والدین کی طرف، دونوں جگہوں پر طلب شفقت کے لئے ہے اور وارث (یعنی) باپ کے وارث پر کہ وہ اس کا بچہ ہے، یعنی باپ کے مالی وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے یعنی جیسی والد پر والدہ کے لئے کھانے پینے کی ذمہ داری تھی (و یسوی ذمہ داری مرنے والے باپ کے وارث پر ہے) پھر اگر دونوں (یعنی) والدین دو سال سے پہلے ہی آپسی رضامندی اور باہمی مشورہ سے تاکہ اس میں بچہ کی مصلحت ظاہر ہو بچہ کا دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں ان دونوں پر کوئی حرج نہیں، اور اگر تم خطاب آباؤ کو ہے، اپنی اولاد کو ان کی ماؤں کے علاوہ کسی دودھ پلانے والی سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں تم دونوں کے لئے کوئی مضائقہ نہیں جب تم ان کو جو اجرت دستور کے مطابق دینا چاہو خوش دلی سے دیدہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس بات کا یقین رکھو کہ جو بچہ تم کر رہے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے ان میں سے اس پر کوئی چیز مخفی نہیں، اور جو لوگ تم میں سے وفات پانچائیں یعنی انتقال کر جائیں اور اپنے پیچھے بیوہ چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو ان کے بعد نکاح سے چار مہینے دس راتیں روکے رکھیں اور یہ حکم

غیر حاملوں کے لئے ہے رہیں حاملین تو ان کی عدت وضع حمل ہے آیت طلاق کی رو سے، اور باندی کی عدت از روئے سنت اس کی نصف ہے پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے یعنی جب ان کی عدت کی مدت ختم ہو جائے تو اسے اولیا وہ جو کچھ اپنی ذات کے بارے میں شرعی دستور کے مطابق کریں خواہ زیب و زینت ہو، یا رشتہ کے بارے میں پیش کش ہو، تو اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے یعنی ان کے ظاہر و باطن سے واقف ہے بیوہ عورتوں سے ان کی عدت کے زمانہ میں اشارہ (کنایہ) سے منگنی کی باتیں کرنے میں تمہارے لئے کوئی گناہ نہیں، مثلاً کسی شخص کا یہ کہنا کہ تم بہت حسین ہو، تمہاری جیسی کس کو ملے؟ (یعنی قسمت والے ہی کو مل سکتی ہے) اور تم کو تو چاہنے والے بہت ہیں، (وغیرہ وغیرہ) یا تم ان سے نکاح کے ارادہ کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھو، اللہ کے علم میں ہے کہ تم ان کا منگنی کے بارے میں تذکرہ ضرور کرو گے اور تم ان کے بارے میں صبر نہ کر سکو گے تو اس نے تمہارے لئے اشارۃ ظاہر کرنا جائز کر دیا ہے، مگر (دیکھو) خفیہ جہد و بیان مت کرنا اگر کوئی بات کرنی ہے تو دستور کے مطابق کرو، یعنی شرعی قانون کے مطابق اشارہ کر سکتے ہو، یہ تمہارے لئے جائز ہے اور نکاح کا پختہ ارادہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ فرض کردہ عدت پوری نہ ہو جائے، خوب سمجھ لو اللہ تمہارے دلوں کے حال کو یعنی پختہ اور غیر پختہ ارادہ کو خوب جانتا ہے لہذا اس سے ڈرو کہ اگر تم پختہ ارادہ کرو گے تو وہ اس پر تم کو سزا دے گا اور یہ بات بھی خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ڈرنے والے کو معاف کرنے والا اور بار بار ہے مستحق عذاب سے عذاب کو مؤخر کر کے۔

تحقیق و تہذیب و تفسیر فوائد

قَوْلُهُ: اِنْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ، فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ کی تفسیر اِنْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ، سے کر کے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہاں بلوغ کے معنی حقیقی مراد ہیں یعنی مدت کا ختم ہو جانا، اس لئے کہ نکاح سے روکنے کا سوال عدت کے ختم ہونے کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے، بخلاف سابقہ آیت کے کہ اس میں بلوغ کے مجازی معنی، قُضِبَ، کے مراد ہیں، جیسا کہ مفسر علام نے بَلَغْنَ کے معنی قَارَنَ سے کیے ہیں، اس لئے کہ امساک فی النکاح اسی وقت تک ممکن ہے جب تک کہ عدت ختم نہ ہوئی ہو عدت ختم ہونے کے بعد امساک ممکن نہیں ہے۔

قَوْلُهُ: لَا تَعْضَلُوهُنَّ، فعل نہی جمع مذکر حاضر، هُنَّ، ضمیر جمع مؤنث غائب، تم ان کو نہ روکو، (ن) عَضَلًا خفی سے روکنے۔

قَوْلُهُ: خُطَابٌ لِلاُولِيَاءِ اس اضافہ کا مقصد ان لوگوں کی تردید ہے جو لَا تَعْضَلُوهُنَّ، کا مخاطب طلاق دینے والے شوہروں کو قرار دیتے ہیں یعنی طلاق دینے والے شوہروں کو چاہئے کہ اپنی مطلقاؤں کو نکاح کرنے سے نہ روکیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں اَزَّوَاَجَهُنَّ کے معنی مجازی یعنی مایول (ہونے والے) کے اعتبار سے ازواج مراد لینا ہوگا، اور اگر فلا تَعْضَلُوهُنَّ، کا مخاطب اولیا قرار دیا جائے تو اَزَّوَاَجَهُنَّ کے معنی حقیقی یعنی ان کے سابقہ شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، یہاں شوہر سے مراد ماکان، کے اعتبار سے ہوگا اور یہ حقیقی معنی ہیں۔

قَوْلًا: لَا سَبَبَ نَزُولِهَا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فَلَا تَعْضُلُوا کے مخاطب اولیاء ہیں نہ کہ سابقہ شوہر اس لئے کہ سب نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ روکنے والے اولیاء ہی تھے۔

قَوْلًا: شَرْعًا یعنی اگر مطلقہ عورتیں شریعت کے مطابق نکاح کریں تو ان کو نہیں روکنا چاہئے اور خلاف شرع نکاح کریں تو اولیاء کو روکنے کا حق۔

قَوْلًا: مَافِيهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ، اس میں اشارہ ہے کہ يَعْلَمُ کا مفعول محذوف ہے۔

قَوْلًا: لِيُزْضِعْنَ، يُزْضِعْنَ، کی تفسیر لِيُزْضِعْنَ سے کر کے اشارہ کر دیا کہ خبر بمعنی امر ہے اور ایسا مبالغہ کے طور پر کیا گیا ہے۔

قَوْلًا: بَعْدَهُم اس تقدیر کا مقصد اس سوال کا جواب ہے کہ الَّذِينَ الْخِ مَبْتَدَاء ہے اور يَتَوَبَّضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ، جملہ ہو کر اس کی خبر ہے خبر جب جملہ ہوتی ہے تو عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے یہاں عائد نہیں ہے اسی اشکال کا جواب دیا ہے کہ عائد محذوف ہے اور وہ بَعْدَهُمْ ہے ای بعد الازواج۔

قَوْلًا: مِنَ اللَّيَالِي۔

سَيَوَّان: مِنَ اللَّيَالِي کی تخصیص کس وجہ سے کی گئی ہے جب کہ عام طور پر ایام کا ذکر کیا جاتا ہے، چار مہینے دس دن بولا جاتا ہے نہ کہ چار مہینے دس راتیں۔

جَوَابُ: بعض احکام مثلاً حج، روزہ، عیدین، عدت کا تعلق قمری تاریخوں سے ہے اور قمری تاریخ کی ابتداء رات سے ہوتی ہے دن رات کے تابع ہوتا ہے، لہذا رات کے ضمن میں دن خود بخود شامل ہے، اگر اس کا عکس ہوتا تو قمری تاریخ ناقص ہوتی ہے اسی لئے مفسر علام نے مِنَ اللَّيَالِي کی قید کا اضافہ فرمایا، شمار اور گنتی کے اعتبار سے اسلامی کیلنڈر میں دن کو رات کے تابع مانا گیا ہے، سوائے یوم عرفہ کے کہ حکم کے اعتبار سے رات کو دن کے تابع مانا گیا ہے یعنی نویں ذی الحجہ کے بعد آنے والی رات وقوف عرفہ کے اعتبار سے دن کے حکم میں ہے۔

قَوْلًا: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، عام ہونے کی وجہ سے وہ اس عورت کو بھی شامل ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، اس میں حاملہ اور غیر حاملہ نیز آزاد اور باندی سب داخل ہیں مگر آیت طلاق کی وجہ سے حاملہ کو اس سے خارج کر دیا گیا ہے، آیت طلاق یہ ہے: "وَأُولَٰئِ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" اور باندیاں حدیث، عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ کی وجہ سے خارج ہو گئیں۔

قَوْلًا: عَالِمٌ بِبَاطِلِهِ، اس اضافہ کا مقصد شبہ تکرار کو دفع کرنا ہے۔

شبہ: یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں فرمایا گیا إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور یہاں فرمایا گیا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے جو کہ بمنزلہ تکرار کے ہے۔

جَوَابُ: مفسر علام نے دونوں میں فرق کو واضح کرنے کے لئے بباطنہ کے لفظ کا اضافہ کیا ہے۔

قَوْلًا: لَوْ حَتْمًا، یہ تلویح سے ماخوذ ہے اس کے معنی اشارہ سے کام لینا۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِيح

رابط آیات:

سابقہ دو آیتوں میں قانون طلاق کی اہم دفعات کو بیان فرمایا، اب مذکوۃ الصدردہ آیتوں میں چند احکام و مسائل کا ذکر ہے۔
مَسْئَلَتُہٗ: جب مطلقہ رجعی کی عدت گزرنے کے قریب آئے تو شوہر کو دو اختیار حاصل ہیں ایک یہ کہ رجعت کر کے اپنی بیوی بنالے اور دوسرے یہ کہ رجعت نہ کرے اور عدت گزرنے دے تاکہ عورت آزاد ہو جائے، لیکن یہ دونوں کام خوش اسلوبی اور شرعی قاعدہ کے مطابق ہونے چاہئیں سورۃ طلاق کی آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رجعت پر دو عادل معتبر آدمیوں کو گواہ بنا لیا جائے "وَأَشْهِدُوا ذُوَى عَدْلِ مِّنْكُمْ وَاقْبِلُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ"۔

شان نزول:

فی لباب النقول روى البخارى و ابو داود و الترمذی و غیرہم، حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ معقل بن یسار نے اپنی بہن جمیلہ بنت یسار کا نکاح بداح بن عاصم بن عدی سے کر دیا تھا، بعض روایتوں میں جمیلہ کے بجائے حوا، منقول ہے آپس میں کسی وقتی رنجش کی وجہ سے بداح بن عاصم نے جمیلہ کو طلاق رجعی دیدی، جس کی عدت بھی گزر گئی، بیوی نکاح سے خارج ہوئی شوہر کو اپنی حرکت پر شرمندگی ہوئی اور دوبارہ نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو معقل بن یسار نے صاف اور سخت جواب دیا کہ میں نے اپنی بہن کا تجھ سے نکاح کر کے تیرا کرام کیا، اور تو نے اس کو طلاق دیدی واللہ اب وہ تیری طرف کبھی نہ لوٹے گی، اسی معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے "فَلَا تَعْضَلُوْهُنَّ اَنْ يَّتَّخِجْنَ" (الایۃ) نازل فرمائی۔

اسی قسم کا ایک واقعہ جابر بن عبد اللہ کی چچا زاد بہن کا بھی پیش آیا تھا دونوں واقعے نزول کا سبب ہو سکتے ہیں، آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تم مطلقہ عورتوں کو ان کے تجویز کردہ شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، خواہ پہلے ہی شوہر ہوں جنہوں نے ان کو طلاق دی ہے یا دوسرے لوگ، نکاح میں دونوں کی رضا مندی ضروری ہے بغیر رضا مندی، زور زبردستی سے، نکاح درست نہیں ایسی صورت میں اولیاء کو روکنے کا حق نہیں ہے، اور فریقین کی رضا مندی بھی شرعی قاعدے اور دستور کے مطابق ہو، اگر شرعی قاعدہ کے خلاف باہمی رضا مندی سے نکاح کر لیں تو اولیاء وغیرہ کو روکنے کا حق ہے۔

قَائِلَاتُہٗ: وَالْوَالِدَاتُ سے صرف وہ عورتیں مراد ہیں جنہیں طلاق دی گئی ہو یا مطلقاً ہر ماں مراد ہے؟ بعض کے نزدیک مطلقہ عورتیں مراد ہیں اس لئے کہ سابق سے ان ہی کا ذکر چل رہا ہے اور بعضوں کے نزدیک سب مائیں مراد ہیں اس لئے کہ لفظ عام ہے اور غرض بھی مشترک ہے، مگر فقہ کی قید سے وہ عورتیں خارج ہو گئیں جو نکاح یا عدت میں ہوں، اس لئے کہ

ان کا نفقہ تو یوں ہی واجب ہے دودھ پلائیں یا نہ پلائیں۔

مَسْئَلَتُنَّ: وہ عورت جس کا نفقہ بطور نکاح یا عدت شوہر کے ذمہ ہے اگر اجرت پر اپنے بچہ کو دودھ پلائے تو معاملہ صحیح اور اجرت غیر لازم ہوگی اس لئے کہ عورت نے حق واجب ادا کیا ہے۔ (ہدایہ)

مَسْئَلَتُنَّ: اگر ماں اپنے بچہ کو دودھ نہ پلائے اور باپ دایہ سے پلواسکتا ہو تو ماں مجبور نہ کی جائے گی، اس لئے کہ بے ضرورت مستحب ہے واجب نہیں۔ (ہدایہ)

فَائِدَةٌ: ماں اگر کسی وجہ سے معذور نہ ہو تو اس کے ذمہ دایہ یعنی عند اللہ واجب ہے کہ بچہ کو دودھ پلائے، جب کہ وہ منکوحہ یا عدت میں ہو، اجرت لینا درست نہیں: ”وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ“ میں یہی مسئلہ مذکور ہے، اور اگر طلاق کے بعد عدت گزر چکی ہو تو اس پر بلا اجرت دودھ پلانا واجب نہیں۔

مَسْئَلَتُنَّ: اگر ماں دودھ پلانے سے انکار کرے تو اس کو معذور سمجھنا چاہئے اس پر جبر نہ کیا جائے لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ فِيهِ صورت بھی شامل ہے، البتہ اگر بچہ کسی کا دودھ نہ لیتا ہو اور نہ اوپر کا دودھ پیتا ہو اور نہ کوئی دوسری غذا لیتا ہو تو ایسی صورت میں ماں کو دودھ پلانے کے لئے مجبور کیا جائے گا لا مولود لہ بولدہ میں یہ مسئلہ بھی داخل ہے۔

مَسْئَلَتُنَّ: ماں دودھ پلانا چاہتی ہے اور اس کے دودھ میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے تو باپ کو جائز نہیں کہ ماں کو دودھ پلانے سے روکے البتہ اگر اس کے دودھ میں خرابی ہے جو بچے کے لئے مضر ہے تو باپ کے لئے جائز ہے کہ ماں کو دودھ نہ پلانے دے اور کسی اتا سے پلائے وَإِنْ ارْتَمَى أَنْ تَسْتَرْضِعُوا میں بھی یہ مسئلہ بیان ہوا ہے۔

مَسْئَلَتُنَّ: ماں دودھ پلانے کی اجرت طلب کرتی ہے سو اگر وہ شوہر کے نکاح میں یا عدت میں ہے تو ان دنوں حالتوں میں اجرت لینا جائز نہیں، بلکہ قضاء بھی مجبور کی جائے گی کہ دودھ پلائے، ولا مولود لہ بولدہ، میں یہ صورت مسئلہ بھی داخل ہے۔ **مَسْئَلَتُنَّ:** اگر طلاق کے بعد عدت گزر جائے اور وہ اجرت طلب کرے اگر دوسری اتا سے اتنی ہی اجرت پر پلواتا ہے تو تب تو ماں مقدم ہے، لا تضار والدہ، میں یہ صورت مسئلہ بھی داخل ہے اور اگر دوسری اتا ماں سے کم اجرت میں پلاتی ہے تو ماں کو یہ حق نہیں کہ خود پلائے اور زیادہ اجرت لے لا مولود لہ میں یہ صورت مسئلہ بھی داخل ہے۔

مَسْئَلَتُنَّ: باپ کے ہوتے ہوئے بچہ کی پرورش کا خرچ صرف باپ کے ذمہ ہے اور جب باپ مر جائے تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر بچہ مال کا مالک ہے تب تو اسی کے مال میں اس کا خرچ ہوگا، اور اگر مال کا مالک نہیں ہے تو اس کا نفقہ المادر عزیزوں میں جو اس کے محرم ہیں یعنی اس بچہ کا ان سے ایسا رشتہ ہے کہ اگر اس رشتہ دار اور بچہ میں سے ایک کو عورت فرض کیا جائے تو باہم نکاح درست نہ ہو اور محرم ہونے کے علاوہ شرعاً اس کے مستحق میراث بھی ہے یعنی اگر یہ بچہ مر جائے تو محرم رشتہ داروں میں دیکھا جائے کہ اس کے مال میراث میں کس کس کو کتنا کتنا پہنچتا ہے پس ایسے محرم رشتہ داروں کے ذمہ اس کا خرچ واجب ہے اور ان رشتہ داروں میں ماں بھی داخل ہے مثلاً ایسے بچہ کی ایک ماں ہے، ایک دادا ہے تو اس کا خرچ ایک ثلث ماں کے ذمہ ہے اور دو ثلث دادا کے ذمہ کیوں کہ دونوں محرم بھی ہیں اور بچہ کی میراث اسی نسبت سے پاتے بھی ہیں۔

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ (الآیۃ) یہ اس بیوہ کی عدت کا بیان ہے جس کو حمل نہ ہو اور اگر حمل ہو تو بچہ پیدا ہونے تک اس کی عدت ہے خواہ جنازہ لے جانے سے پہلے ہو جائے یا چار مہینے دس دن سے بھی زیادہ میں ہو۔

مَسْئَلَتُنِي: جس کا خاوند انتقال کر جائے اس عورت کو عدت کے اندر خوشبو لگانا، سنگار کرنا، مہر مہ، تیل بلا ضرورت دوانا، رنگین کپڑے پہننا درست نہیں، نکاح کے بارے میں صریح گفتگو بھی درست نہیں جیسا کہ اگلی آیت میں آتا ہے، اور رات و دوسرے گھر میں رہنا بھی درست نہیں۔

مَسْئَلَتُنِي: اگر چاند رات کو خاوند کی وفات ہوئی ہو تب تو یہ مہینے خواہ انتیس کے ہوں یا تیس کے چاند کے حساب سے پورے کیے جائیں گے اور اگر چاند رات کے بعد وفات ہوئی ہو تو یہ سب مہینے تیس تیس دن کے حساب سے پورے کیے جائیں گے، کل ایک سو تیس دن پورے کر لے لی اور جب وہی وقت آئے گا جس وقت وفات ہوئی تھی تو عدت پوری ہو جائے گی۔

لَا جَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ وَفِي قِرَاءَةِ تَمَاسُّؤُنَّ أَيْ تَحَابُّوهُنَّ أَوْ لَمْ تَقْرُوهُنَّ فَرِيضَةٌ مِمَّا رَآهِنَّ وَأَمَّا مَسْدَرِيَّةٌ ضَرَفِيَّةٌ أَيْ لَا تَبْعَةُ عَلَيْكُمْ فِي الطَّلَاقِ زَمَنَ عَدَمِ الْمَسِيْسِ وَالْفَرْضُ يَأْتِي وَلَا مَنَبْرَ فَيَطْبُقُونَ وَمَتَّعُوهُنَّ أَيْ أَغْطَوْهُنَّ مَا يَمْتَنِعُنَّ بِهِ عَلَى الْمَوْسِعِ الْغَنِيِّ مِنْكُمْ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ الضَّيْقِ الرِّزْقِ قَدَرُهُ يَفِيدُ أَنَّهُ لَا نَظَرَ أَلَى قَدْرِ الزَّوْجَةِ مَتَاعًا تَمَتُّعًا بِالْمَعْرُوفِ شَرْعًا صِغَةً مَتَاعًا حَقًّا صِغَةً ثَانِيَةً أَوْ مَسْدَرًا مُؤَكَّدًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ الْمُطِيعِينَ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرَضْتُمْ مَا فَرَضْتُمْ يَجِبُ لَهُنَّ وَيَرْجِعُ لَكُمْ النِّصْفُ إِلَّا لَوْ أَنَّ يَتُوفُونَ أَيْ الزَّوْجَاتِ فَيُتْرَكُهُ أَوْ يَعْقُوهَا الَّذِي يَبْدِيهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَهُوَ الزَّوْجُ فَيُتْرَكُ لَهَا النِّصْفُ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْوَلِيُّ إِذَا كَانَتْ مَخْجُورَةً فَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ وَإِنْ لَعَنُوا مَبْدَأَ خَبَرِهِ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَسْأَلُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ أَيْ أَنْ تَسْتَفْضِلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۳۰ فَيُجْزِيكُمْ بِهِ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ بِأَدَائِهَا فِي أَوْقَاتِهَا وَالصَّلَاةُ الْوُسْطَى سَبِي النُّعْزِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ رَوَاهُ الشَّيْخَانُ أَوْ الْحَمِيحُ أَوْ انْفُضِرَ أَوْ غَيْرِهَا أَقْوَالٌ وَأَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ فَخُصَّ بِهَا وَقَوْمُوا لِلَّهِ فِي الصَّلَاةِ قُنِينَ ۝۳۱ قِيلَ مُطِيعِينَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ قُتُوبٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ طَاعَةٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَقِيلَ سَابِقَتَيْنِ لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ كُنَّا تَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ فَابْرَأْنَا بِاتَّسُكُوتٍ وَنَهَيْتَنَا عَنِ التَّكَلَامِ رَوَاهُ الشَّيْخَانُ فَإِنْ خِفْتُمْ مِنْ غَدَاةٍ أَوْ سَبِيلٍ أَوْ سَمِعْتُمْ قَرْعًا فَاجْمَعُوا رِجَالَكُمْ أَيْ سَمِعْتُمْ حَسْرَةً أَوْ رَكْبَانًا جَمْعَ رَاكِبٍ أَيْ كَيْفَ أَنْ كُنْتُمْ مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ وَغَيْرِهَا وَيُؤْمَرُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَإِذَا أَمِنْتُمْ مِنَ الْخَوْفِ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ أَيْ صَلُّوا كَمَا عَلَّمَكُمُ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝۳۲ قِيلَ تَعْلِيمُهُ مِنْ فَرَائِضِهَا وَخُتُوبِهَا وَالْكَافُ بِمَعْنَى مَثَلٍ وَمَا مَوْصُولَةٌ أَوْ مَسْدَرِيَّةٌ وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَكُونُونَ أَزْوَاجًا فَلْيُؤْخَرُوا قَرِيضَةً وَفِي قِرَاءَةِ بِالرِّقْعِ أَيْ عَلَيْهِمْ لِأَزْوَاجِهِمْ وَيَعْطَوْنَّ مَتَاعًا مَا يَمْتَنِعُنَّ بِهِ مِنَ التَّفَقُّهِ وَالْكِسْفَةِ إِلَى

تَعَامُ الْحَوْلَ مِنْ مَوْتِهِمُ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمْ تَرْبُطُهُ غَيْرَ اخْرَاجٍ حَالِ اِیْ غَیْرِ مُحَرَّجَاتٍ مِنْ مَسْکِنَتِهِمْ
فَإِنْ خَرَجَ سَافِرًا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ بِأُولَئِیَاءِ النِّسْبَةِ فِی مَا فَعَلْتُمْ فِی أَنْفُسِهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ شَرَعًا
كَتَبْنَا مِنْ بَرَکَاتِ الْاِحْدَادِ وَفِی السَّفَرِ عَنْهُمْ وَاللّٰهُ عَزِیْزٌ فِی مَنَکَرِهِ حَکِیْمٌ ④ فِی صُنْعِهِ وَالْوَحْیَةِ الْمَدْکُورَةِ
مَنْسُوخَةٍ سَائِلَةِ الْحِرَاتِ وَتَرْبُطِ الْحَوْلِ سَائِلَةِ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ وَعِشْرًا الْمَسْنُوفَةِ الْمَسْخُورَةِ فِی النَّزُولِ وَالْمُسْکَنِ
سَائِلَةِ لَهَا عِنْدَ الشَّافِعِیِّ وَلِلْمُطَلَقِ مَتَاعٌ یُعْطِیْنَهُ بِالْمَعْرُوفِ قَدْرَ الْاَسْكَانِ حَتَّٰی نَحْصِبَ شَعْبَهُ الْمُسْتَدْرِ
عَلَى الْمُقْبِیْنِ ⑤ اَللّٰهُ کَرَّمَ لِبَعْمِهِ الْمَسْنُوسَةَ اِیْضًا اِذَا اَلِیَةِ السَّابِقَةِ فِی غَیْرِهَا کَذٰلِکَ کَمَا یُبَیِّنُ لَکُمْ مَا
ذَکَّرَ بِیْنِ اللّٰهِ لَکُمْ اٰیٰتِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُوْنَ ⑥ تَتَذَكَّرُوْنَ

ترجمہ: اور جب تک تم عورتوں سے نہ لگو، اور ایک قراءت میں تمنا سوہن ہے ای تجماعوہن (یعنی قبل اس
کے کہ تم ان سے جماع کرو) اور ان کا مہر مقرر نہ کیا ہو اگر تم ان کو طلاق دیدو تو تم پر کوئی حرج نہیں، مگر مصدر یہ ظریفہ ہے یعنی ہاتھ
نہ لگانے اور مہر مقرر نہ کرنے کے زمانہ میں طلاق دینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں اور نہ مہر واجب، اگر ان کو طلاق دو تو ان کو پہنچ
فائدہ پہنچاؤ یعنی ان کو کچھ دوس سے وہ فائدہ حاصل کریں، اور تم میں سے خوشحال لوگوں پر اپنی مقدرت کے مطابق اور ناداروں
تک دستوں پر ان کی وسعت کے مطابق فائدہ پہنچانا ہے بالمعروف، متاعاً کی صفت (اول) ہے یہ حق ہے خوش اخلاق
لوگوں پر یعنی اطاعت گزاروں پر حقاً، متاعاً، کی صفت ثانیہ ہے یا مصدر مؤکد ہے اور اگر تم نے عورتوں سے لگنے سے پہلے
طلاق دیدی اور تم ان کے لئے مہر مقرر کر چکے ہو تو مقررہ مہر کا نصف ان کے لئے واجب ہے اور نصف تمہارے لئے واپس ہوگا،
الہ یہ کہ بیویاں معاف کر دیں اور چھوڑ دیں یا وہ شخص کہ جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے معاف کر دے اور وہ شخص شوہر ہے کہ
بیوی کے لئے پورا مہر چھوڑ دے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ وہ شخص (عورت) کا ولی ہے (جب کہ) عورت اس
معاملہ میں معذور ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے لئے زیادہ قریب ہے اَنْ تَغْفُوْا، مبتداء ہے
اور "اقرب للتعوی" اس کی خبر ہے اور آپس میں معاملات میں فیاضی کو نہ بھولا یعنی ایک دوسرے کے ساتھ فیاضی سے کام لو،
بلاشبہ جو پہلے تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظروں میں ہے سو وہ تم کو اس کی جزاء دے گا شیخ وقتہ نمازوں کی ان کے اوقات میں ادا کر
کے حفاظت کرو بالخصوص درمیانی نماز کی اور وہ سحر کی نماز ہے جیسا کہ حدیث میں ہے (رواہ الشیخان) یا صبح کی یا ظہر کی نماز میں
مراد ہیں، یا ان کے علاوہ (کوئی اور نماز مراد ہے) یہ چند اقوال ہیں اور درمیانی نماز کا اس کی فضیلت کی وجہ سے مستقل طور پر ذکر
کیا ہے اور اللہ کے لئے نماز میں باادب کھڑے رہو کہا گیا ہے کہ اطاعت گزاروں کی طرح (کھڑے رہو) آپ ﷺ کے
فرمان کی وجہ سے (الفاظ) قنوت جو قرآن میں مذکور ہے اس سے مراد اطاعت ہے، احمد وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے اور کہا گیا
ہے کہ خاموشی کے ساتھ کھڑا رہنا مراد ہے، زید بن ارقم کی حدیث کی وجہ سے فرمایا کہ ہم نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے تاہیں کہ

یہ آیت نازل ہوئی (جس میں) ہم کو سکونت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا، (رواد الشیخان) اور آیت کہ دشمن کا یا سیلاب کا یا درندے کا خوف ہو تو خواہ پیدل زمین پر، رجلاً، راجلاً کی جمع سے یا سواری پر (جس طرح ممکن ہو) نماز پڑھ لیا کرو دُحْبَانَ راکب کی جمع ہے (مطلب یہ کہ) جس طرح ممکن ہو مستقبل قبلہ ہو یا نہ ہو اور رکوع سجدہ کے لئے اشارہ کر لیا کرو، اور جب تم خوف سے مامون ہو جاؤ تو پھر اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم کو بتائی گئی ہے بتانے سے پہلے اس کے فرائض اور حقوق کو تم نہیں جانتے تھے، اور کاف بمعنی مثل ہے اور ما، موصولہ، یا مصدر یہ ہے اور تم میں سے وہ وہ لوگ جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کو چاہئے کہ اپنی بیویوں کے لئے وصیت کر جائیں اور ایک قراءت میں وصیۃ رفع سے ساتھ ہی وصیۃ علیہنہ اور ان کو کوئی کارآمد چیز دے جائیں جس سے وہ پورے سال تک ان کی موت کے وقت سے جس میں ان پر (عدت کے لئے) انتظار کرنا واجب ہے فائدہ اٹھائیں مثلاً نفقہ اور لباس حال یہ ہے کہ ان کو ان کی قیام گاہوں سے نکال دیا جائے (غیر اخراج) حال ہے البتہ اگر وہ از خود نکل جائیں تو اسے اس میت کے اولیاء تم پر کوئی گناہ نہیں، تو وہ (حول کے بعد) اپنی ذات کے معاملہ میں شرعی دستور کے مطابق جو کچھ کریں مثلاً، سنگار، ترک سوگ، اور اپنا نان نفقہ از خود ترک کر دینا، اللہ اپنے ملک میں غالب ہے اور اپنی صنعت میں باحکمت ہے اور مذکورہ وصیت، آیت میراث کی وجہ سے منسوخ ہے اور ایک سال کی عدت، اَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، سے منسوخ ہے جو کہ نزول میں مؤخر ہے (اگرچہ تلاوت میں مقدم ہے) اور عورت کے لئے سُکْنٰی (جائے سکونت) امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک واجب ہے اور مطلقہ کو کچھ کارآمد چیزیں جن کو شوبہ و دستور کے مطابق بقدر کھپائش دیں، یہ حق ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر (حقاً) فعل متدرک وجہ سے منسوب ہے، اس کو مکرر رائے میں تاکہ موطون کو بھی شامل ہو جائے، اس لئے کہ سابقہ آیت غیر موطونہ کے بارے میں ہے جس طرح سابق میں بیان کیا گیا اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔

تحقیق و تکرید و تسبیل و تفسیری فوائد

قَوْلٌ: اَوْ لَمْ تَفْهَمُوا الْمَنْ، مفسر ملام نے لہذا مقررمان را اشارہ فرمایا کہ لہذا مدخول تَنْسُوْهُنَّ، پر معطوف ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے اور اَوْ بمعنی اَوْ اَبَ یعنی جب تک میس اور تفریض مہر نہ پائی جائے تو طلاق میں کوئی حرج نہیں، اس لئے کہ یہ بات طے ہے کہ اَوْ، جب سیاق لفظی میں واقع ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، بعض حضرات نے کہا ہے کہ تَفْهَمُوا، ان مشعر کی وجہ سے منسوب ہے مگر یہ درست نہیں ہے اس لئے کہ خلاف ظاہر ہے اور اس لئے کہ اس صورت میں اَنْ مقرر ماننا ہوگا اور اَوْ بمعنی اِلَّا یا الی، لینا ہوگا۔

قَوْلٌ: فَرِيضَةٌ، فَرِيضَةٌ، بمعنی مفروضہ ہے نہ کہ مصدر اس لئے کہ فَعِيْلَةٌ کے وزن پر مصدر تادر ہے فَرِيضَةٌ، تَفْرَضُونَ، کا مفعول ہونے کی وجہ سے منسوب ہے اور مفروض سے مراد مہر ہے، فَرِيضَةٌ، میں تا، وصفیت سے اسمیت کی

طرف منتقل ہونے کی وجہ سے آئی ہے۔

قَوْلُهُ: مَا لَمْ تَسْئَلُوهُنَّ میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ منور کی نسبت مرد کی جانب کی تھی ہے یا نہ؟ اس دونوں طرف سے ہوتا ہے اور کبھی عورت کی جانب سے بھی اقدام ہوتا ہے۔

جواب: مرد چونکہ اس معاملہ میں قوی تر ہے اور اثراتی کی طرف سے اقدام ہوتا ہے اس لئے مرد کی جانب فعل کی نسبت کر دی ہے ورنہ مکہ دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے۔

قَوْلُهُ: مَا مَصْدُورِيَّةٌ ظَرْفِيَّةٌ، اقرب یہ ہے کہ ما شرطیہ بمعنی ان ہے نہ مصدر یہ نہ ظر فیہ ماقال مفسر امام رحمہ اللہ، معنی اس لئے کہ ظرفیت کے لئے اس جگہ ہوتا ہے جہاں امتداد ممکن ہو جیسے "خالد بن فہیم ما دامت السموات والارض" اس لئے کہ خود میں شان امتداد ہے بخلاف ان طلقتم النساء ما لَمْ تَسْئَلُوهُنَّ، میں کہ طلاق میں امتداد نہیں ہے۔

قَوْلُهُ: اَنَّى لَا تَبْعُهُ عَلَيْكَ، لَا جُنَاحَ، كِتَابِيَّةٌ، لَا تَبْعُهُ سے کر کے اشارہ کر دیا کہ جُنَاح سے مراد طلاق مؤاخذہ ہے نہ کہ صرف مؤاخذہ اخروی یا صرف مؤاخذہ دنیوی اول تو یہ تخصیص بالذلیل ہے دوسرے یہ کہ امر آخرت کا نہ مرد اولیٰ جائے تو اس میں غلبہ نہ شامل نہیں ہو سکتی یہی غلطی پر بھی بالحق وال ہے۔ (توضیح درج)

قَوْلُهُ: وَالْغُرَضُ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ کہ اَوْتَفَرَضُوا النِّسَاءَ میں اَوْ بمعنی واؤ ہے اور طلاق دینے والے شوہر پر مہر واجب نہ ہونے کا حقیقی عدم مہر اور عدم فرض دونوں سے ہے نہ کہ ایک سے اس لئے کہ امر مہر سے پایا گیا تو پورا مہر واجب ہوگا اور اگر فرض مہر یعنی تعین مہر پائی تھی تو نصف مہر واجب ہوگا مہر کا عدم وجوب واقعی صورت میں ہوگا جب کہ مہر تعین دونوں معدوم ہوں۔

قَوْلُهُ: فَطَلَّقُوهُنَّ

بَيِّنَاتٍ: مفسر امام نے فطلقوهن، اس مقصد سے مخذوف مانا ہے۔

جواب: اَمْ طَلَّقُوهُنَّ، مخذوف نہ مانا جائے تو مَطْعُوهُنَّ کا عطف تفرضاً، پر ہوگا، اور یہ عطف انشاء علی الخبر ہوگا، جو کہ مستحسن نہیں ہے اس سے بچنے کے لئے اَمْ مفسر امام نے طلقوهن، مقدر مانا ہے، کہ عطف انشاء ہی الیہ ہو جائے۔

قَوْلُهُ: لِيُعْبَدَ اللّٰهُ لَا يُنْظَرُ اِلٰى قَدْرِ الرُّوْحَةِ، عَلَى التَّوَسُّعِ اور عَلَى السَّقْتَرِ یہ دونوں مذکر کے حیث استعمال ہونے میں اس لئے ان سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے کہ متعہ میں شوہر کی حیثیت کا اعتبار ہوگا نہ کہ بیوی کی حیثیت کا یہی امام شافعی کے وہ قواوں میں سے ایک ہے، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے نزدیک یہی مفتی ہے۔ (صوبی)

قَوْلُهُ: صِفَةُ مَتَاعًا، یعنی بالمعروف مخذوف کے متعلق ہوا متاعا کی صفت اول ہے، اس عبارت کا مقصد ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

سُؤَالٌ: مَتَاعًا، موصوف ہے اور حَقًّا، اس کی صفت ہے اور درمیان میں بالمعروف کا فعل ہے جو فعل بالاجتناب ہے۔

جَوَابُ: یہ فصل بالاجنبی نہیں ہے بلکہ بالمعروف، مَدَّاعًا، کی صفت اول ہے اور حَقًّا، مصدر مَوْجِدٌ ہے جملہ ساقبتہ کے مضمون کے لئے اس کا عامل وجوباً محذوف ہے، اِی حَقُّ ذَٰلِكَ حَقًّا۔

قَوْلُهُ: وَيَرْجِعُ لَكُمْ النِّصْفُ۔

سَيِّئَاتُ: مذکورہ عبارت کو مقدر ماننے کی کیا وجہ ہے؟

جَوَابُ: اِلَّا، استدراک کے لئے ہے جیسا کہ مفسر غلام نے اِلَّا، کی تفسیر لیکر، سے کر کے اشارہ کر دیا ہے حالانکہ ماقبل میں مستدرک منہ بننے کی صلاحیت نہیں ہے اس لئے کہ نصف کا سقوط اور اس کا غنوان کے استحقاق کی جنس سے نہیں ہے اس لئے وَيَرْجِعُ لَكُمْ النِّصْفُ، کو محذوف مانا تاکہ استدراک صحیح ہو جائے۔

قَوْلُهُ: يَجِبُ لَهٗنَّ، اس عبارت کے اضافہ کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے۔

سَيِّئَاتُ: فَيَنْصِفُ مَا فَرَضْتُمْ، شرط کی جزاء ہے اور جملہ ناقصہ ہے حالانکہ جزاء کے لئے جملہ تامہ ہونا ضروری ہے۔

جَوَابُ: مفسر غلام نے يَجِبُ لَهٗنَّ، مقدر مان کر جملہ کو تامہ کر دیا تاکہ اس کا جزاء بنا درست ہو جائے۔

قَوْلُهُ: يَغْفُوْنَ، عَفْوُ سے مضارع جمع مؤنث غائب، معاف کر دیں وہ عورتیں۔

قَوْلُهُ: يَغْفُوْا، مضارع واحد مذکر غائب منصوب، وہ معاف کر دے۔

قَوْلُهُ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ، الْوَلٰی، اِذَا كَانَتْ مُحْجُوْرَةً، اس عبارت کا مقصد، اَلَّذِيْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، میں اختلاف کو بیان کرنا ہے، اختلاف یہ ہے کہ ولی غفوکون ہے؟ شوہر یا عورت کا ولی؟ امام ابو حنیفہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور بعض شافعیہ کا مذہب یہ ہے کہ مَنْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ سے مراد شوہر ہے اور ابن عباس کے نزدیک عورت کا ولی مراد ہے اگر عورت معذور یعنی نابالغ یا مجنونہ ہو امام ابو حنیفہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے مذہب کو ترجیح دینے کے لئے مفسر غلام نے وَهُوَ النِّوَجُ فرمایا قرینہ اس کا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی ہے، اس لئے کہ عورت کے معذور ہونے کی صورت میں عورت کے ولی کا مہر کو معاف کرنا تقویٰ نہیں ہے اس لئے کہ اس میں نقصان محض ہے۔

تَفْسِيْرُ وَتَشْرِیْحُ

طلاق قبل الدخول کے احکام:

طلاق قبل الدخول کا مطلب یہ ہے کہ یکجائی اور خلوت صحیحہ سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آجائے، اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو بوقت نکاح مہر کی مقدار مقرر نہ کی گئی یا کی گئی، پہلی صورت کا حکم ”لَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ اِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ“ (الآیۃ)

میں مذکور ہے طلاق کی مہر اور صحبت کے اعتبار سے چار صورتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے دو کا حکم ان آیات میں بیان کیا گیا اور دو بعد والی آیت میں مذکور ہے، ایک یہ کہ نہ مہر مقرر ہو نہ صحبت و خلوت ہوئی ہو، دوسری صورت یہ کہ مہر تو مقرر ہو لیکن صحبت و خلوت کی نوبت نہ آئی ہو، تیسری صورت یہ کہ مہر بھی مقرر ہو اور صحبت بھی ہوئی ہو، اس صورت میں مہر پورا دینا ہوگا، یہ حکم قرآن مجید میں دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے، چوتھی صورت یہ کہ مہر متعین نہ کیا ہو اور صحبت یا خلوت کے بعد طلاق دی ہو اس صورت میں مہر مثل پورا دینا ہوگا۔

مذکورہ آیت میں پہلی دو صورتوں کا حکم بیان کیا گیا ہے ان میں سے پہلی صورت کا حکم یہ ہے کہ مہر تو واجب نہیں مگر شہر پر واجب ہے کہ اپنی طرف سے کچھ دیدے مگر ازم ایک جوڑا ہی دیدے، دراصل قرآن کریم نے اس عطیہ کی کوئی مقدار متعین نہیں کی البتہ یہ بتا دیا کہ مالدار کو اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہئے جس میں اس بات کی ترغیب ہے کہ صاحب وسعت تنگی سے کام نہ لے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی ایک واقعہ میں مطلقہ عورت کو بیس ہزار کا عطیہ دیا تھا، اور قاضی شریعت نے پانچ سو درہم کا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ادنیٰ یہ ہے کہ ایک جوڑا کپڑے کا دیدے۔

سبب نزول:

لا جُناحَ عَلَیْکُمْ، کا شان نزول یہ ہے کہ ایک انصاری نے ایک عورت سے بلا تعین مہر نکاح کیا اور قبل الدخول اس کو طلاق دیدی عورت نے آپ ﷺ کی خدمت میں شکایت کی تو مذکورہ آیت نازل ہوئی، آپ نے فرمایا، اَمْتَعَهَا وَلَوْ بِقُلْدَسُوتَکَ، اس کو متعہ دو اگرچہ تیری ٹوپی ہی کیوں نہ ہو۔ (حاشیہ جلالین)

فَاِذَا لَاحَظَ: متعہ یعنی ایک جوڑا جس کی قیمت پانچ درہم سے کم اور نصف مہر سے زائد نہ ہو۔ (خلاصۃ التفسیر)

بحث: متعہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مستحب ہے جیسا کہ کلمہ محسنین سے مشہور ہوتا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ واجب کہتے ہیں جیسا کہ کلمہ حقائق سے سمجھا جاتا ہے اور محسن بمعنی مؤمن ہے۔
سُئِلَ: موطوءہ کو متعہ دینا مستحب ہے یہ کیسے معلوم ہوا؟

جواب: یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ تحمیل فرج بغیر مال کے نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِکُمْ الْاَنْدَاجَ مَالِ مَذْکُوْرٍ یَّوْیَا نِکَاحٍ مَعِ هٰمٰی حَقِیْقَۃً یَّجَازِ اِیَّیْ جَائِے، تو مال جسے مہر کہتے ہیں واجب ہوگا، اور اگر صرف نکاح پایا جائے تو اس وجہ سے کہ تحمیل فرج حقیقتہً نہیں ہوئی مہر واجب نہ ہوگا، اور اس لئے کہ صورت تحمیل ہوئی ہے اس کے عوض پتہ مال جس کو متعہ کہا گیا ہے مقرر کیا گیا، پس متعہ کی اصل عدم مہر اور شرط عدم ہامی ہے جب دونوں پائے جائیں گے تو متعہ واجب ہوگا، اور جب دونوں نہ پائے جائیں گے متعہ نہ ہوگا، جب ایک پایا جائے گا تو دونوں دلیلوں پر نظر کرتے ہوئے انتخاب کا حکم دیا جائے گا۔

مقدار متعہ مختلف فیہ ہے:

مظہری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اعلیٰ درجہ متعہ کا یہ ہے کہ غلام دے اور ادنیٰ درجہ ایک جوڑا ہے اور امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ و شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاکم کی رائے اور اجتہاد پر موقوف ہے، مگر حنفیہ نے اپنے اندازے کے دو شاہد قرار دیئے ہیں۔

① آثار منقولہ، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سعید سے تفسیر مظہری میں منقول ہے۔
 ② قیاس، اس لئے کہ متعہ مہر کی فرع ہے اور مہر قبل الوطی نصف ملتا ہے اور نصف مہر پانچ درہم سے کم نہیں ہو سکتا، اور یہی ادنیٰ درجہ متعہ کا ہے، اور جب مہر مذکور نہ ہو تو مہر منسل دیا جاتا ہے اور یہی اعلیٰ درجہ قرار پایا، بہر حال ادنیٰ درجہ سے کم نہ ہو، اور اعلیٰ درجہ مہر کے اعلیٰ درجہ سے زائد نہ ہو "خبر الامور اَوْسَطُهَا"۔
 مَسْئَلَةٌ: قبل الوطی طلاق جائز ہے۔

مَسْئَلَةٌ: بغیر تعین مہر نکاح درست ہے حتیٰ کہ نفی مہر کے ساتھ بھی نکاح درست ہے مگر مہر منسل واجب ہوگا۔
 مَسْئَلَةٌ: مہر صرف نکاح سے واجب نہیں ہوتا جب تک کہ وطی یا ذکر مہر نہ ہو، البتہ مال کی ایک مقدار واجب ہو جاتی ہے۔
 مَسْئَلَةٌ: اوائے مال واجب ہو جاتا ہے مہر ہو یا متعہ۔
 مَسْئَلَةٌ: حق جس پر واجب ہو اس کی حالت استطاعت معتبر ہوگی صاحب حق کی استطاعت معتبر نہ ہوگی، موسع اور مقتور دونوں مذکور کے صیغہ بیان فرمائے اس سے معصوم ہوا کہ مرد کی استطاعت مراد ہے۔ (خلاصہ، شرح وقایہ)

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ، (الآیۃ) اگر تم عورتوں کو چھوئے (وطی یا خلوة صحیحہ) سے پہلے طلاق دو اور مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا داکرو، البتہ اگر عورتیں یہ آدھا مہر بھی چھوڑ دیں یا جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے وہ درکذر کرے تو نہ دو، فَرِیْضَةٌ سے مراد مہر اور فرض کرنے سے مراد مہر کا ذکر کرنا ہے خواہ مقدار معین ہو یا نہ ہو پس اگر مقدار بھی معین ہے تو اس کا آدھا دینا آسان ہے اور اگر مقدار معین نہیں تو مہر منسل پر فیصلہ ہوگا سوال یہ ہے کہ منسل کس کا اور کن چیزوں میں معتبر ہے؟ اس شعر میں مذکور ہے۔

مثل میں اقربائے آبائی یہ زر و حسن و عمر و دوائی

الَّذِي يَبْدُوهُ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، کعب اور سعید نے کہا یہ زوج ہے اور ابن عباس اور طاؤس و مجاہد کی روایت میں عورت کا باپ یا بھائی یا ولی ہے۔

فَالِئِذِهِ: اگر اس سے شوہر مراد ہے تو مطلب یہ ہے کہ خواہ عورت معاف کر دے اور کچھ نہ لے، خواہ مرد پورا مہر دیدے، یا دیا ہوا ہو تو نصف واپس نہ لے، اور اگر عورت کے اولیا، مراد ہیں تو یہ مطلب ہوگا کہ عورت بالغہ اپنا حق چھوڑ دے یا عورت نابالغہ یا مجنونہ کا حق اس کے اولیاء چھوڑ دیں۔

مَسْئَلَةٌ: اس صورت میں چھوڑنے والے عورت کے مہر کے ضامن ہوں گے۔

مَسْئَلَةٌ: اگر عورت لونڈی ہو تو اس کا مولیٰ معاف کر دے۔ (خلاصۃ التفاسیر)

صلوٰۃ وسطیٰ کی تفصیل:

صاحب تفسیر کبیر نے صلوٰۃ وسطیٰ میں چند مذاہب نقل کیے ہیں، ① پانچوں نمازیں وسطیٰ ہیں، اس لئے کہ عبادات اور حسنات کا متوسط درجہ نماز ہے حدیث میں وارد ہے ”الصلوٰۃ خیر موضوع“ یعنی نماز سب سے بہتر عبادت ہے، ② فجر کی نماز مراد ہے یہ قول حضرت علیؓ، و حضرت عمرؓ و ابن عباسؓ و جابرؓ رحمہم اللہ وغیرہ کا ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی یہ قول منقول ہے، ③ صلوٰۃ وسطیٰ سے ظہر کی نماز مراد ہے یہ قول زیدؓ، عمرؓ، ابوسعید خدریؓ و اسامہ بن زیدؓ رحمہم اللہ تعالیٰ اور ایک قول ابوضیفہؓ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، ④ وسطیٰ نماز عصر ہے حضرت علیؓ و ابن مسعودؓ و ابن عباسؓ رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ اور امام ابوضیفہؓ رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی یہ قول منقول ہے اور زیادہ تر اسی پر اعتماد کیا گیا ہے، ⑤ مغرب کی نماز مراد ہے ابوسعید سلمانیؓ اور ابوقبیسہؓ سے بھی یہی قول منقول ہے، ⑥ بعض حضرات نے عشاء کی نماز کو صلوٰۃ وسطیٰ کہا ہے۔

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، زمانہ جاہلیت میں وفات زوج کی عدت ایک سال تھی اور اسلام میں چار ماہ اور دس دن مقرر ہوئی، مگر اس میں عورت کی اتنی رعایت رکھی گئی ہے کہ چونکہ اس وقت تک میراث کا حکم نازل نہ ہوا تھا، اور بیوی کا کوئی حصہ میراث میں مقرر نہ ہوا تھا، بلکہ اوروں کے حق کا مدار شخص مردے کی وصیت پر تھا اس لئے یہ حکم دیا کہ اگر عورت اپنی مصلحت کے مطابق خاوند کے ترکہ کے گھر میں رہنا چاہے تو ایک سال تک اس کو رہنے کا حق ہے اور اس کے ترکہ سے اس ایک سالہ مدت میں اس کو نان نفقہ بھی دیا جائے گا، مرنے والے شوہروں کو حکم تھا کہ اس قسم کی وصیت کر جایا کریں، چونکہ یہ حق عورت کا تھا اس کو وصول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار عورت ہی کو تھا اس لئے وارثوں کو تو گھر سے نکالنے کا حق نہ تھا، لیکن خود عورت کے لئے جائز تھا کہ اس کے گھر نہ رہے اور اپنا حق ورثہ کو چھوڑ دے بشرطیکہ عدت پوری ہو چکے، اور نکاح وغیرہ سب درست تھا، معرو ف سے یہی مراد ہے البتہ عدت کے اندر نکلنا اور نکاح کرنا وغیرہ سب گناہ تھا، جب آیت میراث نازل ہوئی تو عورت کو ترکہ میں سے اس کا حصہ مل گیا، لہذا اپنے حصہ میں رہے اور اپنے حصہ سے خرچ کرے، اور آیت وصیت منسوخ ہو گئی۔

وَلِلْمُطَلَّغَاتِ مِمَّا عَالَمًا بِالْمَعْرُوفِ، ان ہی الفاظ کے ساتھ ایک آیت سابق میں گذر چکی ہے مگر وہاں مطلقات سے وہ عورتیں مراد تھیں کہ جن کو قبل الدخول طلاق دیدی گئی ہو، اگر مہر متعین نہیں تھا تو متعہ کے ذریعہ فائدہ پہنچانا مراد ہے اور اگر مہر متعین تھا تو نصف مہر مراد ہے۔

اس آیت میں ان عورتوں کو فائدہ پہنچانا مراد ہے جن سے خلوت صحیحہ یا وطی ہو چکی ہے اس کے بعد طلاق دی ہے اگر مہر متعین تھا تو فائدہ کا مطلب ہوگا پورا مہر دینا اور جن کا مہر متعین نہیں ہے ان کو فائدہ پہنچانے کا مطلب ہے کہ مثل مہر دیا جائے۔

الْمَرَّتِ اسْتَنْبَاهُ تَعْجِيبٌ وَتَشْوِيقٌ إِلَى السَّمْعِ مَا بَعْدُ أَيْ لَمْ يَنْتَهِ عِلْمُكَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُولَئِكَ أَرْبَعَةٌ أَوْ ثَمَانِيَةٌ أَوْ عَشْرَةٌ أَوْ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ أَوْ سَعُونَ أَلَمْ تَحْذَرِ الْمَوْتَ مَفْعُولٌ لَهُ وَبِهِ قَوْمٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقَعَ الطَّاعُونَ بِبِلَادِهِمْ فَفَرُّوا فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مَوْتُوا فَمَاتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ بَعْدَ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ بَدْعَاءَ نَفْسِهِمْ جَزَقِيلٌ بِكسر الميم المبهمة والقاف وَسَكُونُ الزَّأْيِ فَعَاشُوا ذُنُبًا عَلَيْهِمْ أَثَرُ الْمَوْتِ لَا يَلْسَنُونَ ثَوْبًا إِلَّا عَادَ كَالْكُفْرِ وَاسْتَمَرَّتْ فِي أَصْبَاحِهِمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَبِهِ إِحْيَاءٌ وَبُلَاءٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لَا يَشْكُرُونَ ١٠ وَالْقَصْدُ مِنْ ذِكْرِ خَيْرِ بُلَاءٍ تَشْجَعُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ وَلِذَا عُطِفَ عَلَيْهِ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيْ لِإِعْلَاءِ دِينِهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ لِقَوْلَائِكُمْ عَلَيْهِ ١١ بِأَحْوَالِكُمْ فَيُجَارِيكُمْ مَنْ ذَا الَّذِي يَفْرِضُ اللَّهُ بِاتِّفَاقٍ مَالَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَرْضًا حَسَنًا بَأَن يُنْفِقَهُ لِلَّهِ تَعَالَى عَنْ طَيِّبِ قَلْبٍ فَيُضِعُّهُ وَفِي قِرَاءَةِ فَيُضِعُّهُ بِالتَّشْدِيدِ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً مِنْ عَشْرِ إِلَى أَكْثَرٍ مِنْ سَبْعِ مِائَةٍ كَمَا سَيَأْتِي وَاللَّهُ يُفَيِّضُ يُفْسِكُ الرِّزْقَ عَمَّنْ يُشَاءُ ابْتِلَاءً وَبَصُطًا يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ امْتِحَانًا وَلِلَّهِ تَرْجِعُونَ ١٢ فِي الْآخِرَةِ بِالْبَعْثِ فَيُجَارِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ الْجَمَاعَةِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى أَيْ إِلَى قِصَصِهِمْ وَخَبَرِهِمْ إِذْ قَالُوا لِمَنْ هُمْ يُؤْشِمُونَ أَنْبِئْهُمْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَنْشِطُهُ بِهِ كَلِمَتُنَا وَنَرْجِعَ إِلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ لَهُمْ هَلْ عَسَيْتُمْ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا خَبِرُ عِيسَى وَالِاسْتِغْفَامُ لِتَقْرِيرِ التَّوَقُّعِ بِهَا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا بِنَفْسِهِمْ وَقَتْلِهِمْ وَقَدْ فَعَلْ بِهِمْ ذَلِكَ قَوْمٌ جَالُوتٌ أَيْ لَا مَنَاعَ لِمَا مَنَعَهُمْ مِنْ وَجُودِ مُقْتَضِيهِ قَالَ تَعَالَى فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَجَبُوا لِأَقْصَى مَا فِيهِمْ وَبِهِ الَّذِينَ غَبَرُوا النَّمِرُوعَ طَالُوتُ كَمَا سَيَأْتِي وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ١٣ فَيُجَارِيهِمْ وَمَا لِلنَّبِيِّ رَبِّهِ إِرْسَالُ مَلِكٍ فَاجَانِبَهُ إِلَى إِرْسَالِ طَالُوتٍ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ سَنَةِ الْمَمْلَكَةِ وَلَا النِّيَّةِ وَكَانَ ذُبَابًا وَرَاعِبًا وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى إِقَامَةِ الْمُلْكِ قَالَ النَّبِيُّ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ اخْتَارَهُ لِلْمُلْكِ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً سَعَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَكَانَ أَعْلَمَ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَوْمَئِذٍ وَأَجْمَلُهُمْ وَأَتْمَمَهُ خَلْقًا وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ إِيَّاهُ لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ فَضْلاً عَلَيْهِ ١٤ بِمَنْ يُؤْتِيهِمْ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ لَمَّا طَلَبُوا مِنْهُ آيَةً عَلَى مَلِكِهِ إِنَّ آيَةَ مَلِكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ خُزُنُ الْأَنْبِيَاءِ أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى آدَمَ وَاسْتَمَرَ إِلَيْهِمْ فَعَلَبَتْهُمْ الْعَمَلِقَةُ عَلَيْهِ وَآخِذُهُ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِهِ عَلَى غَدْوَتِهِمْ وَيَغْدُوْنَهُ فِي الْقِتَالِ وَيَسْكُنُونَ إِلَيْهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِيهِ سَكِينَةٌ لِقُلُوبِكُمْ

مَنْ رَبُّكُمْ وَبَيَّنَّا مِمَّا تَرَكُ الْاَلُ مُوسَى وَالْهَارُونَ اِىٰى تَرَكَاهُ وَنَبُوْا لِعِيسَى وَعِصَاهُ وَعَصَاةُ بَارُوْنَ وَفِئْتِمْ مِنْ اَحَدٍ اَلَّذِى كُنْ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ وَرَضَا لِاَنْوَاعِ تَحْمِلُهُ الْمَلَكَةُ حَالٌ مِنْ فَعَلٍ بِاتِّمَامِكُمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُمْ عَلَىٰ مُلْكِهِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ؕ فَحَمَلَتْهُ الْمَلَكَةُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَهِيَ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ حَتّٰى وَضَعَتْهُ عِنْدَ حُلُوْمٍ فَاقْبَرُوْا اَحْلَكُهُ وَتَسَارَعُوْا اِلَى الْاِحْبَادِ فَاخْتَارَ مِنْ شَتَانِهِنَّ سَعِيْدَ الْاَمْرِ

ترجمہ: کیا تم کو ان کے بارے میں معلوم نہیں استفہام تہجب دلانے اور مابعد کو سننے کا شوق دلانے کے لئے ہے یعنی تم کو اس کا علم نہیں ہے جو ہزاروں کی تعداد میں موت سے ڈر کر اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے، ان کی تعداد چار ہزار، یا آٹھ ہزار، یا بارہ ہزار یا تیس ہزار یا چالیس ہزار یا ستر ہزار تھی، (حَذَرَ الْمَوْتِ) خَوْجوا کا مفعول لہ ہے، وہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی کہ جن کے شہروں میں طاعون پھوٹ پڑا تھا، تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے تو اللہ نے ان کو حکم دیا مر جاؤ تو سب کے سب مر گئے، پھر آٹھ یوم یا اس سے زیادہ کے بعد ان کے نبی حزقیل علیہ السلام کی دعاء سے (اللہ تعالیٰ نے) ان کو زندہ کر دیا، جاء مہملہ اور قاف کے کسرہ کے ساتھ اور زاء کے سکون کے ساتھ، تو وہ لوگ ایک زمانہ تک زندہ رہے لیکن ان کے (جسم پر) مردنی کا اثر (زردی) وغیرہ نمایاں تھی، اور جو لباس بھی پہنتے تھے وہ کفن کے مانند ہو جاتا تھا، اور یہ صورت حال ان کی نسل میں مدتوں باقی رہی، بلاشبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، اور اسی میں سے ان لوگوں کو زندہ کرنا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں اور وہ کفار ہیں، اور مقصد ان لوگوں کا قصہ ذکر کرنے سے مومنین کی جہاد پر ہمت افزائی ہے، اور اسی وجہ سے اس پر "وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ" کا عطف کیا گیا ہے اور جہاد کرو اللہ کے راستہ میں یعنی اس کے دین کو سر بلند کرنے کے لئے، اور خوب یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو خوب سننے والا اور تمہارے احوال کا جاننے والا ہے تو وہ تم کو اس کی جزا دے گا، اور ایسا کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ اپنے مال کو اس کے راستہ میں خرچ کر کے، اس طریقہ پر کہ مال کو اللہ کے راستہ میں خوش دلی سے خرچ کرے، پس اللہ اس کو خوب بڑھا چیزھا کر عطا فرمائے والا ہے دس گئے سے لے کر سات سو گئے سے زیادہ تک جیسا کہ غفریب آتا ہے اور ایک قراءت میں تشدید کے ساتھ ہے اور اللہ جس کی چاہے آزمائش کے طور پر رزق کو روک کر تنگ کرتا ہے اور جس کی چاہے بطور امتحان روزی وسیع کرتا ہے اور آخرت میں بعث کے ذریعہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تم کو تمہارے اعمال کی جزا دے گا کیا تم نے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا؟ یعنی کیا تم کو ان کے قصہ اور ختم کا علم نہیں ہوا، جب کہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے جو کہ شمول تھے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اس کے ساتھ اللہ کے راستہ میں جہاد کریں تاکہ اس کے ذریعہ ہماری بات پہنچے ہو جائے اور اس کی طرف رجوع کریں ان کے نبی نے ان سے کہا کہیں ایسا تو نہ ہو کہ تم پر قتال فرض کر دیا جائے اور تم نہ لڑو؟ عَسَيْتُمْ فِيْهِمْ كَافِرَةٌ اور کسرہ

کے ساتھ (اَلَا تُقَاتِلُوْا) عسلی کی خبر ہے اور استفہام متوقع تقریر و تثبیت کے لئے ہے کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں حالانکہ ہم کو ہمارے گھروں سے نکالا گیا اور ہمارے بچوں سے جدا کیا گیا ان کے قتل و قید ہونے کی وجہ سے، اور یہ معاملہ ان کے ساتھ قومِ جاہلوت نے کیا تھا، مطلب یہ کہ ہمیں اس کی معیت میں قتال کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہے، اور قتال کا مقصد ہی موجود ہے پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو ان میں ایک سے ایک قلیل تعداد کے سوا سب پیٹھ پھیر گئے اور بزدلی دکھا گئے، اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے طالوت کی معیت میں نہر عبور کی تھی جیسا کہ عنقریب آتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتے ہیں تو ان کو سزا دیں گے چنانچہ نبی (شمویل نے) اللہ تعالیٰ سے ایک بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے درخواست قبول فرمائی، اور طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا، تو ان سے ان کے نبی (شمویل) نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارا بادشاہ طالوت کو بنا دیا ہے تو کہنے لگے اس کی ہمارے اوپر بادشاہت کیسے ہوگی اس سے تو ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس لئے کہ وہ (ایک تو) شاہی خاندان سے نہیں ہے اور نہ خاندانِ نبوت سے ہے اور وہ دباغ (چرم ساز) یا چرواہے تھے، اور اس کو تو مافیٰ خوشحالی بھی نہیں دی گئی کہ جس کے ذریعہ نظامِ سلطنت کو قائم کر سکے، تو نبی نے ان سے کہا (سنو) اللہ نے اسی کو تمہارا بادشاہ منتخب کیا ہے اور اس کو علمی اور بدنی برتری بھی عطا فرمائی ہے اور اس زمانہ میں وہ بنی اسرائیل میں بڑا عالم اور جسمانی طور پر نہایت جمیل اور مکمل تھا، (بات یہ ہے) کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک اس کو عطا کر دیتا ہے اس پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا فضل بڑا وسیع ہے اور اس سے بخوبی واقف ہے کہ کون اس کا اہل ہے؟

جب (بنی اسرائیل نے) شمویل نبی سے اس کی بادشاہت کی نشانی طلب کی تو فرمایا اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آجائے گا جس میں انبیاء کی تصویریں ہیں جس کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا اور وہ صندوق ان کی نسل میں باقی رہا، اس کے بعد ان پر قومِ عمالقہ غالب آگئی اور اس صندوق کو چھین لیا اور وہ اسی صندوق کے ذریعہ اپنے دشمن پر فتح حاصل کیا کرتے تھے، اور قتال کے موقع پر اس کو آگے رکھتے تھے اور اس سے سکون حاصل کرتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں تمہارے قلوب کے لئے طمانیت ہے، تمہارے رب کی جانب سے، اور آلِ موسیٰ اور آلِ ہارون کا بقیہ ترک ہے یعنی جس کو انہوں نے چھوڑا تھا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نعلین شریفین تھے، اور آپ کا عصا تھا اور ہارون علیہ السلام کا عصا تھا، اور ایک قفیر مَن تھا جو کہ ان پر (آسمان) سے نازل ہوتا تھا، اور تورات کے کچھ اجزاء تھے، جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، تحملہ، یا تینکم کے فاعل سے حال ہے بلاشبہ اس میں تمہارے لئے اس کی بادشاہت کی نشانی ہے اگر تم کو یقین ہو چنانچہ فرشتوں نے اس کو آسمان اور زمین کے درمیان اٹھایا اور یہ لوگ اسے دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ اس کو طالوت کے پاس رکھ دیا لہذا سب نے اس کی بادشاہت کا اقرار کر لیا اور جہاد کی طرف سبقت کی چنانچہ انہوں نے ان کے نوجوانوں میں سے ستر ہزار کو منتخب کیا۔

تَحْقِيقُ وَتَرْكِیْبُ تَسْبِیْلِ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلًا: اِنِّی لَمَرِیْنَتِهٖ۔

سَبْأَلًا: رُویت علمیہ کا صلہ الٰہی نہیں آتا، رُویت علمیہ متعدی بدو مفعول ہوتی ہے حالانکہ اَلْمَرَّتْ اِلٰی الَّذِیْنَ خَرَجُوْا، میں رُویت سے رُویت نقلی مراد ہے اور اس کے صلہ میں الٰہی واقع ہے۔

جَوَابُ: رُویت علمیہ ہی مراد ہے مگر: انتہاء کے معنی کو تضمن ہے لہذا الٰہی صلہ لانا درست ہے اور اسی وجہ سے یہاں یہ متعدی بدو مفعول نہیں ہے مفسر علام نے، لَمَرِیْنَتِهٖ، کہہ کر اسی جواب کی طرف اشارہ کیا ہے۔

قَوْلًا: طَاعُونَ، طاعون، ایک مہلک وبائی مرض ہے جس میں گلٹی نکلتی ہے خاص طور پر بغل میں اس مرض میں چند ہی روز میں انسان مر جاتا ہے بلادھم، بلاد سے مراد شہر یا قریہ ہے جو واسطہ کے علاقہ میں تھا اور اس کا نام ذور دان تھا۔

قَوْلًا: فَمَا تَوَا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، ثُمَّ اَحْيَاهُمْ كَاعْطَفَ فَمَا تَوَا، مقدر پر ہے، جس کا مقام متقاضی ہے اس لئے کہ اَحْيَاء کے لئے اول موت ضروری ہے ثُمَّ، کے ذریعہ عطف کر کے اشارہ کر دیا کہ مرنے کے کافی دن کے بعد ان کو زندہ کیا گیا۔

قَوْلًا: حَزَقِیْلَ، حَزَقِیْلَ، کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے، یہ حضرت موسیٰ ؑ کے تیسرے خلیفہ ہیں۔

قَوْلًا: مِنْهُ، اِی مِنَ الْفَضْلِ۔

قَوْلًا: اَلَا تُقَاتِلُوْا، خَبِرُ عَسٰی۔

تَرْكِیْبُ: عَسِیْتُمْ، حرف تَرْجِی فعل ماضی، اس کے اندر ضمیر جو اس کا اسم ہے اِنْ حرف شرط، كُنْتُ عَلَیْكُمْ الْقِتَالُ، جملہ ہو کر شرط، فَلَا تَبَادُرُوْنَ اِلَی الْقِتَالِ جواب شرط محذوف، شرط جزاء سے ل کر عَسٰی کے اسم و خبر کے درمیان جملہ معترضہ، اَلَا تُقَاتِلُوْا، عَسٰی، کی خبر عَسِیْتُمْ اپنے اسم و خبر سے ل کر قَالَ، کا مقولہ۔

قَوْلًا: رُضَاضَ، بِالضَّم تورات کے اجزاء، ٹکڑے۔

تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْحُ

اَلْمَرَّتْ اِلٰی الَّذِیْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ، (الآیۃ) عربی زبان میں یہ طرز خطاب ایسے موقع پر آتا ہے کہ جب مخاطب کو کسی بڑے اہم اور معروف واقعہ کے طرف توجہ دلانی مقصود ہوتی ہے، اور رویت سے ہمیشہ رویت چشم سر ہی مراد نہیں ہوتی، بلکہ کبھی غور و فکر اور تامل و تحیل بھی مراد ہوتا ہے، اور جب اس فعل کا صلہ اِلٰی آتا ہے تو کوئی اہم نتیجہ نکالنا مقصود ہوتا ہے، اس قسم کی

روایت کو رویت قلبی کہا جاتا ہے وَإِذَا عُذِّدِي رَأَيْتَ بِالِي اِقْتَضَىٰ معنی النظر المؤدی الی الاعتبار (راغب) اور کبھی اس کلام سے اظہار تعجب بھی ہوتا ہے، هذا کلام جرى مجرى المثل فى معنی العجیب۔ (کشاف)

مذکورہ تین آیتوں میں ایک عجیب انداز میں اللہ تعالیٰ نے راہ حق میں جانی و مالی قربانی پیش کرنے کی ہدایت کی ہے، اور ان احکام و ہدایات سے پہلے تاریخ عالم کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ موت و حیات تقدیر الہی کے تابع ہے جنگ و جہاد میں جانا موت کا سبب نہیں اور بزدلی سے جان چرانا موت سے بچنے کا ذریعہ نہیں تفسیر ابن کثیر میں سلف صحابہ اور تابعین کے حوالہ سے اس واقعہ کی تشریح یہ بیان کی گئی ہے۔

واقعہ کی تفصیل:

بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایک شہر میں یاستی میں رہتی تھی، عاصم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے قول کے مطابق یہ لوگ واسطہ کے قریب ایک فرخ کے مسافت پر ذ اور دان کے رہنے والے تھے ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے رائج یہ ہے کہ یہ دس ہزار کے قریب تھے ابن عباس کے قول کے مطابق چار ہزار تھے، چنانکہ ان کی بستی میں طاعون پھوٹ پڑا چنانچہ موت کے خوف سے بستی سے نقل ہو کر دو پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں مقیم ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ موت سے کسی کو فرار نہیں دو فرشتے بھیجے جو اس میدان کے کناروں پر آکھڑے ہوئے ایک بالائی کنارے پر اور دوسرا زیریں کنارے پر، ان دونوں نے اللہ کے حکم سے کہا ”مُوتُوا“ فرشتوں کا یہ کہنا تھا کہ سب کے سب مر گئے، اور جب تک اللہ نے چاہا یہ مرد پڑے رہے ایک زمانہ کے بعد بنی اسرائیل کے پیغمبر جن کا نام حزقیل بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ان کو ان لوگوں کا واقعہ بتایا، حضرت حزقیل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ان کے لئے زندہ کرنے کی دعاء کی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ کر دیا۔

بنی اسرائیل کے بادشاہ نے جہاد کا حکم دیا تھا، لوگ غدر کرنے لگے کہ جہاں آپ ہم کو لے جاتے ہیں وہاں تو طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے جب تک وبا ختم نہ ہوگی ہم نہ جائیں گے، اس واقعہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اشارہ دیا کہ موت کا وقت مقرر ہے نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے اور نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکتا ہے اس لئے یہ حرکت فضول بھی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی۔

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ یہ واقعہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ سے ہزاروں برس پہلے کا ہے اس کو دیکھنے کا آپ کو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا لہذا اَلَمْ تَعْلَمَ، کا مطلب ہے اَلَمْ تَعْلَمَ۔

مَسْئَلَةٌ: جہاں طاعون وغیرہ دیگر متعدی بیماری پھیلی ہوئی ہو تو اس خیال سے کہ یہاں سے بھاگ کر فرج جائیں گے، بھانگنا درست نہیں ہے، البتہ ضرورۃً جانے میں کوئی مضائقہ بھی نہیں ہے، حضرت عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اسی حدیث کی وجہ سے سفر شام سے واپس خبرسن کر مراجعت فرمائی تھی۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ مراجعت کی تفصیل:

تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ملک شام کا قصد فرمایا شام کی سرحد پر تبوک کے قریب ایک مقام، سرخ ہے وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ملک شام میں سخت طاعون پھیلا ہوا ہے یہ طاعون ملک شام کی تاریخ میں ایک سانحہ تھا یہ طاعون عمواس کے نام سے مشہور ہے کیونکہ یہ طاعون اول ایک عمواس نام کی ہستی سے شروع ہوا تھا جو بیت المقدس کے قریب ہے، پھر پورے ملک میں پھیل گیا، اس میں ہزار ہا انسان جن میں بہت سے صحابہ و تابعین بھی تھے شہید ہو گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب طاعون کی شدت کی خبر سنی تو اسی مقام پر ٹھہر کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا کہ ہمیں اس وقت ملک شام جانا چاہئے یا واپس ہونا مناسب ہے اس وقت جتنے حضرات مشورہ میں شریک تھے، ان میں کوئی ایسا نہ تھا کہ جس نے رسول اللہ ﷺ سے اس کے متعلق کوئی حکم سنا ہو، بعد میں عبدالرحمن بن عوف نے اطلاع دی کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد اس معاملہ سے متعلق یہ ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے (طاعونی گھنی) کا ذکر فرمایا کہ یہ ایک عذاب ہے جس سے بعض امتوں کو عذاب دیا گیا تھا، پھر اس کا کچھ بقیہ رہ گیا، اس کا یہ حال ہے کہ کبھی چلا جاتا ہے اور کبھی پھر آ جاتا ہے، تو جو شخص یہ سنے کہ فلاں خطہ میں یہ عذاب آیا ہوا ہے تو اس کو چاہئے کہ اس علاقہ میں نہ جائے، اور جو شخص اس خطہ میں پہلے سے موجود ہے تو طاعون سے بھاگنے کے لئے وہاں سے نہ نکلے۔

(بخاری شریف)

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو رفقاء کو واپسی کا حکم دیدیا، حضرت ابو عبیدہ جو ملک شام کے امیر (گورنر) بھی تھے، اس مجلس میں موجود تھے، فاروق اعظم کا یہ حکم سن کر فرمانے لگے، اَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللّٰہِ، یعنی کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ تو فاروق اعظم نے جواب دیا نَعَمْ نَفِرُ مِنَ قَدَرِ اللّٰہِ اِلَى قَدَرِ اللّٰہِ، بیشک ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ ہی کی طرف بھاگتے ہیں مطلب یہ تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، جس کو رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا ہے۔

حکمت:

رسول اللہ ﷺ کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ جس شہر یا ہستی میں طاعون وغیرہ وبائی مرض پھیلا ہوا ہو باہر والوں کو وہاں جانا منع ہے اور وہاں کے باشندوں کو اس جگہ سے موت کے ڈر سے بھاگنا ممنوع ہے۔

عجیب واقعہ:

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایک بہت بڑے جنگی کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ساری اسلامی عمر جہاد میں گذری وہ کسی جہاد میں شہید نہیں ہوئے بیمار ہو کر گھر میں بستر مرگ پر وفات پائی، وفات کے قریب بستر پر اپنے مرنے کا افسوس

کرتے ہوئے گھروالوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں فلاں فلاں عظیم الشان جنگوں اور جہادوں میں شریک ہوا، اور میرا کوئی عضو ایسا نہیں جس میں تیر یا نیزے کے زخم کا نشان نہ ہو مگر افسوس کہ میں اب گدھے کی طرح بستر پر مر رہا ہوں، خدا تعالیٰ بڑا دلوں کو آرام نہ دے ان کو میری نصیحت پہنچاؤ!

اس آیت میں بنی اسرائیل کا واقعہ بطور تمہید لایا گیا ہے اگلی آیت میں جہاد و قتال کا حکم دیا گیا جو اس قصہ کے ذکر کرنے سے اصل مقصود تھا کہ جہاد میں جانے کو موت اور بھاگنے کو نجات نہ سمجھو، تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت کا ذکر ہے۔

قرض حسن سے کیا مراد ہے؟

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرض حسن سے مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے یعنی جانی قربانی کی طرح مالی قربانی میں بھی تامل نہ کرو رزق کی کشادگی اور تنگی اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ دونوں طریقوں سے تمہاری آزمائش کرتا ہے کبھی رزق میں کمی کر کے اور کبھی فراوانی کر کے، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کمی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اس میں کئی کئی گنا اضافہ فرماتا ہے کبھی ظاہری طور پر اور کبھی باطنی طور پر۔

الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ الْمَلَأِ، مَلَأ، کسی قوم کے ان اشراف اور اہل حل و عقد کو کہا جاتا ہے جو خاص مشیر اور قائد ہوتے ہیں جن کے دیکھنے سے آنکھیں اور دل رعب سے بھر جاتے ہیں، مَلَأ، کے لغوی معنی بھرنے کے ہیں۔ (آیسا التفاسیر)

جس پیغمبر کا یہاں ذکر ہے ان کا نام شمویل بتلایا جاتا ہے، ابن کثیر وغیرہ مفسرین نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ بعد تک تو ٹھیک رہے پھر ان میں انحراف آ گیا دین میں بدعات ایجاد کر لیں حتیٰ کہ بتوں کی پوجا شروع کر دی، انبیاء ان کو روکتے رہے، لیکن یہ معصیت اور شرک سے باز نہ آئے جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل پر عذابِ اللہ غالب آ گئے تھے، اور انہوں نے اسرائیلیوں کے اکثر علاقے چھین لئے تھے، شمویل نے یہ ضرورت محسوس کی کہ کوئی اور شخص ان کا سربراہ ہو جس کی قیادت میں وہ جنگ کر سکیں، لیکن اس وقت بنی اسرائیل میں بہت زیادہ جاہلیت آچکی تھی اور وہ غیر مسلموں کے طور و طریقوں سے اتنے متاثر ہو چکے تھے، کہ خلافت اور بادشاہی کا فرق ان کے ذہنوں سے نکل گیا تھا، اس لئے انہوں نے خلیفہ کے تقرر کے بجائے بادشاہ کے تقرر کی درخواست کی تاکہ اس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں پیغمبر نے ان کے سابقہ کردار کے پیش نظر کہا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہ رہ سکو گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، جیسا کہ قرآن نے بیان کیا۔

فَاِذَا كَانَتْ عِندَ النَّبِيِّ مَوَاجِدُكَ الْمَقَرَّةُ: نبی کی موجودگی میں بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ بادشاہت کے جواز کی دلیل ہے کیونکہ اگر بادشاہت جائز نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس مطالبہ کو رد فرمادیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مطالبہ کو رد نہیں فرمایا بلکہ طاقت کو ان کے لئے بادشاہ مقرر فرمایا۔

حضرت طاقت اس نسل سے نہیں تھے جس نسل سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا یہ ایک غریب اور عام

آدمی تھے، و باغی ان کا پیشہ تھا، بائبل میں ان کا نام ساؤل لکھا ہے یہ قبیلہ بن یمن کا ایک تیس سالہ خوبصورت نوجوان تھا، بنی اسرائیل میں اس سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں تھا، اور ایسا قد آور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے، اپنے باپ کے گمشدہ کندھے تلاش کرنے نکلا تھا، راستہ میں جب شمویل نبی کی قیام گاہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو اشارہ کر دیا کہ یہی وہ شخص ہے کہ جس کو ہم نے بنی اسرائیل کی بادشاہت کے لئے منتخب کیا ہے چنانچہ شمویل نبی اس کو اپنے گھر لائے اور بنی اسرائیل کو جمع کر کے اس کی بادشاہی کا اعلان کر دیا مگر بنی اسرائیل نے اس پر اعتراض کیا پیغمبر نے کہا یہ میرا انتخاب نہیں ہے اللہ نے انہیں مقرر کیا ہے علاوہ ازیں قیادت و سیادت کے لئے مال سے زیادہ عقل و علم اور جسمانی قوت و طاقت کی ضرورت ہے اور طاوت ان باتوں میں تم سے ممتاز ہے، جب ان کو یہ بات بتائی گئی کہ ان کی تقرری اللہ کی طرف سے ہے تو انہوں نے اس پر نشان اور علامت کا مطالبہ کیا تا کہ وہ پوری طرح مطمئن ہو جائیں چنانچہ اگلی آیت میں اس نشانی کا بیان ہے۔

وَقَالَ لِيُثْمَرِ نَبِيُّكُمْ اِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ اَنْ يَاتِيَكُمْ التَّابُوتُ. (الآية)

تابوت، جو توب سے مشتق ہے، تا مجرورہ زائدہ ہے جیسے سکوت میں، اس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل تبرک کے لئے اس کی طرف رجوع کرتے تھے اسی لئے اس کو تابوت کہا گیا ہے۔ (فتح القدیر شوکانی)

اس تابوت میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے تبرکات تھے، اس تابوت کو ان کے دشمن عمالقتہ چھین کر لے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعہ حضرت طاوت کے دروازہ پر پہنچا دیا جسے دیکھ کر بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے اور من جانب اللہ طاوت کی بادشاہت کی نشانی بھی سمجھا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس تابوت کو ان کی فتح و شکست کا سبب قرار دیا۔

فَاَيُّكُلَا: اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و صالحین کے تبرکات یقیناً باذن اللہ اہمیت اور افادیت رکھتے ہیں بشرطیکہ وہ واقعی تبرکات ہوں جس طرح اس تابوت میں یقیناً حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے تبرکات تھے، لیکن محض جھوٹی نسبت سے کوئی چیز متبرک نہیں ہو جاتی، جس طرح آج کل تبرکات کے نام پر کئی مقامات پر مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں جن کا تاریخی طور پر پورا ثبوت نہیں ہے اسی طرح خود ساختہ چیزوں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، جس طرح بعض لوگ نبی ﷺ کے نعلین مبارک کی تمثال بنا کر اپنے پاس رکھنے کو یا گھر میں لٹکانے کو قضاے حاجات اور دفع بلیات کے لئے اکسیر سمجھتے ہیں، اسی طرح قبروں پر بزرگوں کے ناموں کی نذر و نیاز کی چیزوں کو متبرک سمجھتے ہیں مزاروں کو غسل دیا جاتا ہے اور اس کے پانی کو متبرک سمجھا جاتا ہے، بہر حال یہ سب باتیں غلط ہیں جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔

فَاَيُّكُلَا: مِنْ بَعْدِ مُوسَى، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً تین صدی بعد اور حضرت داؤد علیہ السلام سے کچھ ہی پہلے، جب کہ سن عیسوی کے آغاز میں ابھی تقریباً ہزار گیارہ سو سال کی مدت باقی تھی حضرت شمویل علیہ السلام کا زمانہ سن ۱۰۲۰ ق م کا زمانہ ہے ملک شام قدیم میں ایک کوہستانی علاقہ افرائیم نام کا تھا، اس کے شہر رامہ میں آپ رہتے تھے، بنو اسرائیل اس دور میں خاص طور سے دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے اور جنگ میں ان سے عاجز آ چکے تھے،

عَلَى الْغُرَفِ قَالُوا اَيُّ الدِّينِ شَرُّنَا لَاطَاقَةٌ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ اَيُّ بَقِيَّتِهِمْ وَجَبْنَا وَلَهُ يَحْاورُوهُ
 قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ يُوَفُّونَ اَنَّهُمْ مُلَقَّوْا بِاللّٰهِ بِالْبَغْتِ وَبِهِ الَّذِينَ جَاوَزُوهُ كَمَ خَيْرِيَّةٍ بِمَعْنَى كَثِيرٍ مِّنْ فِتْنَةٍ
 حَصَانَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِتْنَةٌ كَثِيرَةٌ بِاِذْنِ اللّٰهِ بِرَادَةِ اللّٰهِ مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ۝۱۱۱ بِالْبَغْتِ وَالْبَغْتُ
 اَيُّ طَمَعٍ وَاسْتِغْنَاءٍ وَتَصَافُوا قَالُوا رَئَيْنَا اَفْرَغَ اَصْحَابُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَبَتِ اَفْكَلَمَا بِتَقْوِيَةٍ قُلُوبُنَا عَلَى اَحْبَادِ
 وَانْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۝۱۱۲ فَهَزَمُوهُمْ كَسَرُوْنَهُ بِاِذْنِ اللّٰهِ بِرَادَةِ وَقَتْلَ دَاوُدَ وَكَارَفِي عَسْكَرِ طَالُوتَ
 جَالُوتَ وَآتَاهُ اَيُّ دَاوُدَ اللّٰهُ الْمُلْكَ فِي بَنِي إِسْرَآئِيْلَ وَالْحِكْمَةَ النُّبُوَّةَ بَعْدَ مَوْتِ شَمُوئِيْلَ وَطَالُوتَ وَلَمْ يَحْتَسِبْ
 لِأَحَدٍ قِتْلَهُ وَعَلِمَهُ بِمَا يَشَاءُ كَسْنَعَةِ الدُّرُوعِ وَمَنْعَتِ الصَّيْرِ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ مِّنَ النَّاسِ
 يَبْغِضُ لِفَسَادِ الْأَرْضِ بَغِيَّةَ الْمُشْرِكِيْنَ وَقَتْلَ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَخْرِيْبَ الْمَسَاجِدِ وَلَكِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ ۝۱۱۳
 مَدْفَعُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ تِلْكَ بَعْدَ الْآيَاتِ آيَةُ اللّٰهِ تَنْزِيلُهَا نَفْسُهَا عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ بِالْحَقِّ بِالْحَقِّ
 وَأَنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝۱۱۴ التَّكْوِيْدُ بَارٍ وَغَيْرُهُ رَدُّ لِقَوْلِ الْكُفَّارِ لَهُ نَسَبَتْ مُرْسَلًا

تَرْجُمَہ: جب حضرت طالوت بیت المقدس سے لشکر لے کر نکلے تو اس وقت شدید گرمی تھی لشکریوں نے طالوت سے پانی کا مطالبہ کیا، تو حضرت طالوت نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو ایک نہر کے ذریعہ آزمائے گا تاکہ تم میں سے فرمانبردار اور نافرمان ممتاز ہو جائیں، اور یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان واقع ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا تو وہ میری اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے، اور جو اسے نہ چکے وہ میرا ہے الا یہ کہ اپنے ہاتھ سے ایک آدھ چلو بھر لے، غُرفۃ فتح اور ضمہ کے ساتھ ہے، یعنی جس نے ایک چلو پر اکتفاء کیا، اور اس سے زیادہ نہ پیا تو وہ میرے تابعین میں سے ہے، جب نہر پر پہنچے تو خوب سیراب ہو کر پانی پیا، مگر بہت کم لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک چلو پر اکتفاء کیا اور روایت کیا گیا ہے کہ ان کی اور ان کے جانوروں (گھوڑوں) کی سیرابی کے لئے ایک ہی چلو کافی ہو گیا، اور ان کی تعداد تین سو دس سے کچھ زیادہ تھی، چنانچہ جب حضرت طالوت اور ان کے ساتھی مومنین دریا عبور کر گئے اور یہ وہی تھے جنہوں نے ایک چلو پر اکتفاء کیا تھا تو جن لوگوں نے خوب سیراب ہو کر پیا تھا کہنے لگے کہ آج تو ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کی طاقت نہیں، یعنی ان سے قتال کرنے کی، اور بزدلی دکھا گئے اور نہر کو بھی پار نہیں کیا، اور ان لوگوں نے جو لوگ مرنے کے بعد اللہ سے ملنے پر یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا اور یہ وہی لوگ تھے جو نہر کو پار کر گئے تھے کہ بار بار ایسا ہوا ہے، کھنڈ، خبر یہ کثرت کے معنی میں ہے کہ ایک قلیل جماعت اللہ کی مشیت سے ایک بڑی جماعت پر غالب آگئی اور اللہ تعالیٰ اپنی نصرت اور مدد کے ذریعہ صابریں کا ساتھی ہے اور جب ان کا جالوت اور اور اس کے لشکریوں سے مقابلہ ہوا یعنی ان سے قتال کرنے کے لئے مقابل ہوئے اور صف بندی کی گئی تو انہوں نے دعا مانگی اسے ہمارے پروردگار تو ہمیں صبر اور ثبات قدمی عطا فرما جہاد پر ہمارے قلوب کو تقویت دے کر، اور کافر قوم پر ہم

کو غلبہ عطا فرما چنانچہ ان لوگوں نے اللہ کی مشیت سے جالوتیوں کو شکست دیدی، یعنی ان کو توڑ کر رکھ دیا، اور داؤد علیہ السلام نے جو کہ حضرت طالوت کے لشکر میں شریک تھے، جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو شمویل اور طالوت کے انتقال کے بعد بادشاہت عطا فرمائی اور حکمت نبوت (عطا فرمائی) اور داؤد علیہ السلام سے پہلے کسی میں بادشاہت اور نبوت جمع نہیں ہوئیں، اور جو کچھ چاہا علم بھی عطا کیا مثلاً زرہ سازی کی صنعت اور پرندوں کی بولی سمجھنا، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعہ دفع نہ کرتا، بعضہم، من الناس سے بدل بعض ہے تو مشرکین کے غلبہ سے مسلمانوں کو قتل کر کے اور مساجد کو ویران کر کے زمین میں فساد برپا ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل والا ہے کہ بعض کو بعض کے ذریعہ دفع کرتا ہے یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کو ہم اے محمد آپ کو صحیح صحیح سنار ہے ہیں، بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں ان وغیرہ کے ذریعہ تاکید، کافروں کے اس قول کو رد کرنے کے لئے ہے کہ: آپ ﷺ رسول نہیں ہیں۔

حَقِیْقٌ وَجَرَکِیْ تَسْبِیْلٍ وَتَفْسِیْرٍ فَوَائِدُ

قَوْلُهُ: فَصَّلَ، اِیْ اِنْفَصَلَ. لازم ہے فَصَّلَ کا مفعول چونکہ اکثر محذوف رہتا ہے اس لئے بمنزلہ لازم ہو گیا یہی وجہ ہے کہ اس کے مفعول (بالجنود) پر باء داخل ہے اور اگر متعدی مانا جائے تو اس کا مفعول محذوف ماننا ہوگا، اِیْ فَصَّلَ الْعَسْکَرُ عَنْ الْبَلَدِ فَصُولًا.

قَوْلُهُ: طَالُوْتُ، بنی اسرائیل کے ایک با اقبال اور صالح بادشاہ کا نام ہے، علم اور عجمہ کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔

قَوْلُهُ: غُرْفَةً، ثَمِین کے ضمہ کے ساتھ بمعنی معروف، ایک چلو پانی اور نمین کے فتح کے ساتھ مصدر برائے مرۃ ہے۔

قَوْلُهُ: اِیْ مِنْ مَّانِه، یہ حذف مضاف کی طرف اشارہ ہے اس لئے کہ نفس نہر کے پینے کا امکان نہیں ہے۔

قَوْلُهُ: لَمَّا وَاَفَوْهُ، من الموفات، اِیْ رسیدن۔

قَوْلُهُ: بِكُثْرَةٍ.

يَسْأَلُ: بِكُثْرَةٍ مقدر ماننے کی کیا ضرورت پیش آئی۔

جَوَابُهُ: اگر بکثرت، کو محذوف نہ مانیں تو اِلَّا قَلِيْلًا مِنْهُ کا متشبی درست نہ ہوگا، اس لئے کہ پینے والوں میں قلیل بھی شامل ہیں۔

تَفْسِیْرٌ وَتَشْرِیْحٌ

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُودِ، قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ دن بعد تک تو ٹھیک رہی اس کے بعد احکام شکنی اور تورات کی خلاف ورزی شروع کر دی یہاں تک کہ بعض نے ان میں سے بت پرستی بھی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے

ان پر ایک ظالم و جبر قوم غمناک ہو مسطط کر دیا جو ان کا تابوت سکیڑ بھی لے کر چلا گیا، اس وقت بنی اسرائیل کو اصلاح کی فکر ہوئی تو اپنے زمانہ کے نبی سے جن کا نام شمویل تھا درخواست کی کہ آپ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر فرمادیں ہم اس کی سرکردگی میں جہاد کریں گے، چنانچہ حضرت شمویل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے دعا کو شرف قبولیت بخشا اور حضرت حالات کو ان کا بادشاہ مقرر کرنے کا حکم فرمایا، چنانچہ حضرت طالوت کی سرکردگی میں جہاد کی تیاری شروع ہوئی۔

اس زمانہ میں فلسطین کا سربراہ جالوت نام کا ایک شخص تھا یہ شخص بڑا بہادر اور تن و قوش کا مالک تھا اس کے ساتھ تقریباً ایک لاکھ لشکر جبار تھا اور ہر قسم کے ہتھیاروں سے مسلح تھا، ایسی صورت میں طالوت نے چاہا کہ اپنی قوت کی آزمائش کر لی جائے تاکہ کم ہمت اور وہ لوگ جو جفاکش نہ ہوں ان کو الگ کر دیا جائے چنانچہ جس رخ پر اسے انیلویوں کو جانا تھا راستہ میں ایک دریا پڑتا تھا یہ وہی دریا ہے جو جو اردن اور فلسطین کے درمیان واقع ہے، اس دریا کو عبور کرنا تھا مگر چونکہ حضرت طالوت کو معلوم تھا کہ اس قوم میں انضباط اور ڈسپلن بہت کم رہ گیا ہے اس لئے اس نے کارآمد اور ناکارہ لوگوں کو میز کرنے کے لئے یہ آزمائش تجویز کی کہ کوئی شخص دریا سے پانی نہ پیئے جو پانی پیئے گا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں اور جو پانی نہیں پیئے گا وہ میرا ہے اصل حکم تو یہی ہے کہ بالکل پانی کو ہاتھ بھی نہ لگایا جائے مگر رخصت کے طور پر اس کی اجازت ہے کہ ایک آدھ چلو گلا تر کرنے کے لئے پی لیا جائے تو مضائقہ نہیں چنانچہ اکثر لوگوں نے خوب سیراب ہو کر پانی پیا چونکہ گرمی کا موسم تھا گرمی شدید تھی یہ لوگ پانی پر بے تحاشا ٹوٹ پڑے ایک بہت چھوٹی سی جماعت جس کی تعداد تین سو تیرہ اصحاب بدر کے برابر بتائی جاتی ہے اپنے غم مز پر قائم رہی چنانچہ جن لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر پانی پی لیا تھا وہ دریا بھی عبور نہ کر سکے، صرف وہی لوگ دریا عبور کر کے دشمن کے مقابلہ پر پہنچے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، یا کم پیا تھا۔

داؤد علیہ السلام اس وقت ایک کم سن نوجوان تھے، اتفاق سے طالوت کے لشکر میں تین اس وقت پہنچے کہ جب فلسطینیوں کی فوج کا کمران ذیل پہلوان جالوت بنی اسرائیل کی فوج کو موت مبارزت دے رہا تھا، اور اسے انیلویوں میں کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے مقابلہ کے لئے نکلے، حضرت داؤد علیہ السلام جو ابھی کم سن ہی تھے، اور نبوت اور بادشاہت بھی انہیں نہیں ملی تھی۔ موقع پر پہنچ گئے، داؤد بن ایسا اپنے بھائیوں میں کوتاہ قد اور کم رو تھے، کہریاں چرایا کرتے تھے، جب طالوت نے فوج کشی کی تو یہ بھی شریک جنگ ہونے کے لئے روانہ ہوئے ان کو راستہ میں ایک پتھر ملا پتھر بولا اے داؤد مجھے اٹھا لو میں حضرت بارہن کا پتھر ہوں مجھ سے بادشاہ قتل کئے گئے ہیں داؤد علیہ السلام نے اٹھا کر اس کو اپنے تھیلے میں ڈال لیا پھر دوسرا پتھر ملا اس نے کہا میں حضرت موسیٰ کا پتھر ہوں فلاں فلاں بادشاہ مجھ سے مارے گئے اتنی اپنی تھیلی میں اٹھا کر رکھ لیا پھر ایک تیسرا پتھر ملا اس نے کہا مجھے اٹھا لو جالوت کی موت مجھ سے ہی ہے چنانچہ حضرت داؤد نے تیسرا پتھر بھی اٹھا لیا۔

ادھر جالوت میدان میں آیا اور مبارز طلب کیا اس کی قوت اور ہیبت سے لوگ خائف تھے حالات نے کہا جالوت قتل کر دے گا میں اس سے اپنی لڑکی کا نکاح کر دوں گا داؤد علیہ السلام مقابلہ کے لئے نکلے طالوت نے اپنا گھوڑا اور ساز و سامان دیا تھوڑی

دور چل کر داؤد علیہ السلام واپس آئے اور کہا اگر اللہ میری مدد نہ کرے تو یہ ساز و سامان کچھ کام نہیں آسکتا، میں اپنی اسی بے سامانی سے لڑوں گا، پھر داؤد اپنا تھیلا اور گوپھن لے کر میدان میں آئے جالوت نے کہا تو مجھ سے اس پتھر سے لڑنے آیا ہے جیسے کوئی کتے کو مارتا ہے، داؤد علیہ السلام نے کہا تو کتے سے بھی زیادہ شہریر اور خبیث ہے، جالوت غضبناک ہو کر بولا کہ میں یقیناً تیرا گوشت زمین کے درندوں اور آسمان کے پرندوں میں تقسیم کردوں گا حضرت داؤد نے جواب دیا اللہ تیرا ہی گوشت بانٹے گا پتھر نکالا اور کہا بسم اللہ ابراہیم، اور گوپھن میں رکھا پھر دوسرا پتھر نکالا اور کہا بسم اللہ الہ اسحق اس کو بھی گوپھن میں رکھا اس کے بعد تیسرا پتھر نکالا اور کہا بسم اللہ الہ یعقوب اس کو بھی گوپھن میں رکھا، پھر گوپھن گھما کر مارا ایک پتھر جالوت کے مغز پر لگا جس کی وجہ سے اس کا بھیجا نکل پڑا تمیں آدمی اس کے ساتھ اور ہلاک ہوئے۔

حاصل یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کا سر کاٹا اور اس کی انگلی سے انگوٹھی نکالی اور طالوت کے سامنے پیش کی مومنین خوشی کے ساتھ فتحیاب ہو کر واپس ہوئے طالوت نے اپنی لڑکی کا نکاح داؤد علیہ السلام سے کر دیا، حق تعالیٰ نے بعد میں داؤد علیہ السلام کو خلافت اور نبوت عطا فرمائی۔

(فتح القدیر شوکانی ملخصاً، فوائد عثمانی خلاصۃ التفسیر للنائب)

بسم اللہ

ام استغراق کا ہوگا۔

سُئِلَ: بَلَّكَ. اسم اشارہ بعید کا استعمال کرنے میں کیا مصلحت ہے؟

جواب: یا تو بعد زمانی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے یا پھر عند اللہ علوم راتب کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔

قَوْلُهُ: صَفَهُ مفسر علام نے "الرُّسُلُ" کو "تلك" کی صفت قرار دیا ہے اور موصوف صفت سے مل کر مبتداء ہے "الرسول" سے عطف بیان اور بدل بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ مشار الیہ پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو اس کا صفت اور عطف بیان اور بدل تینوں واقع ہونا درست ہوتا ہے۔

قَوْلُهُ: فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. بَلَّكَ، مبتداء کی خبر ہے۔ جیسا کہ مفسر علام نے فرمایا ہے۔

سُئِلَ: الرُّسُلُ کو خبر اول اور فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ کو خبر ثانی قرار دینے کی میں کیا قباحت ہے؟

جواب: خبر میں اصل چونکہ تکمیل ہے اور الرُّسُلُ، معرفہ ہے اس لیے الرُّسُلُ کو خبر قرار نہیں دیا۔

سُئِلَ: دَرَجَاتٍ، کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب: یا تو مصدریہ کی وجہ سے منصوب ہے اس لیے کہ درجات رفعۃ کے معنی میں ہے۔ اِی رَفَعَ رَفْعَةً. یا رَفَعَ متعدی

بالی یا بعلی یا بقی تھا حرف جر کو حذف کر دیا جس کی وجہ سے منصوب بنزع الخافض ہو گیا۔

قَوْلُهُ: بِمَنْقَبَةٍ، میم کے فتح کے ساتھ، ما ینفخر بہ، (یعنی بمفاخر و محاسن)۔

قَوْلُهُ: هَدَى النَّاسَ جَمِيعًا. اس عبارت کے اضافہ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ، لَوْ شَاءَ فَعَلَ متعدی ہے اور مفعول اس کا

مخدوف ہے۔

سُئِلَ: ظاہر اور متبادریہ ہے کہ مشیئۃ کا مفعول وہ ہوتا ہے جو جزاء سے مفہوم و مستفاد ہوتا ہے (کافی کتب المعانی) جیسا کہ

اللہ تعالیٰ کے قول "لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ" میں۔ اس کی تقدیر "لَوْ شَاءَ اللَّهُ هَدَايَتُكُمْ لَهَدَاكُمْ" ہے مفعول کو جزاء سے

مستفاد ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے، اور وہ "هدایتکم" ہے، اس قاعدہ کی روشنی میں تقدیر عبارت یہ ہونی چاہئے: "لَوْ

شَاءَ اللَّهُ لَعَدِمَ الْقِتَالُ مَا أَفْتَنَلُوا" مگر مفسر علام نے جزاء سے غیر مفہوم مفعول مخدوف مانا ہے جو کہ هَدَى النَّاسَ

جمیعاً ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مفسر علام مذکورہ قاعدہ سے اس جگہ متفق نہیں ہیں، اس میں کیا نکتہ ہے؟

نکتہ جواب: جزاء، جو کہ مَا أَفْتَنَلْ ہے، سے جو مفعول مستفاد ہو رہا ہے وہ عدم القتال ہے، اور معدوم شئی سے مشیت

اور ارادہ متعلق نہیں ہوتے بلکہ عدم کے لیے ارادہ وجود کا عدم تعین کافی ہوتا ہے اسی نکتہ کے پیش نظر مفسر علام نے جزاء سے مفہوم

کے علاوہ مفعول مخدوف مانا ہے۔

قَوْلُهُ: بَعْدَ الرُّسُلِ، اس اضافہ کا مقصد، ہُمْ ضمیر کے مرجع کی وضاحت ہے۔

قَوْلُهُ: اِی اِصْهَمِیہ الذِّیْنِ کی تفسیر ہے۔

قَوْلُهُ: مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، مِنْ بَعْدِ هُمْ سے بدل ہے۔

قَوْلًا: لَا خِلَافَ لَهُمْ، اس کا تعلق اِقْتَتَلَ سے ہے۔

قَوْلًا: ثَبَّتَ عَلَى اِيْمَانِهِ، اَمَّن کی تفسیر ثَبَّت سے کر کے اشارہ کر دیا کہ ایمان تو اختلاف سے قبل ہی موجود تھا۔ اختلاف کے بعد اس پر قائم رہے۔

اللُّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ، یہاں فن ابہام کا استعمال کیا گیا ہے، اس میں اشارہ جامع کلمات اور خاتم نبوت محمد ﷺ کی طرف ہے، شہرت اور تعین کی وجہ سے مبہم رکھا گیا ہے، الابہام ابلغ من الايضاح، زختری نے یہاں یہ نکتہ ادب و بلاغت خوب لکھا ہے کہ جہاں شناخت و تعین میں کوئی دقت نہ ہو وہاں کنایہ اور ابہام، صراحت و تفصیل سے بلیغ و موثر ہوتا ہے، سُبُل الحطیئة: مَنْ اَشْعَرَ النَّاسَ؟ فَذَكَرَ زَهْرًا وَالنَّابِغَةَ، ثم قال: وَلَوْ شِئْتُ لَذَكَرْتُ النَّالِثَ، اَرَادَ نَفْسَهُ، وَلَوْ صَرَحَ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ مِنَ الْفَحْمِيَةِ. (اعراب القرآن للدرويش)

تَفْسِيرٌ وَتَشْرِيحٌ

ربط:

يَلِكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ بھی منجملہ پیغمبروں کے ایک ہیں اس سے شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید آپ کی نبوت بھی گذشتہ پیغمبروں کی طرح وقتی اور علاقائی ہو اور مدارج و مراتب بھی ان کے مثل ہوں، اس شبہ کو دور کرنے کے لیے آپ کی فضیلت کو بڑے شد و مد کے ساتھ يَلِكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ سے بیان فرمایا۔

انبیاء علیہم السلام میں باہم تفاضل:

جن انبیاء اور رسولوں کا ذکر قرآن میں ہوا ہے سب ایک مرتبہ کے نہ تھے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا "يَلِكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ"، ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی، قرآن میں سورۃ بنی اسرائیل میں بھی اسی مضمون کو "وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ" سے بیان فرمایا۔ اس لیے اس حقیقت میں تو کوئی شک نہیں کہ انبیاء میں بعض بعض سے افضل تھے، البتہ فَضَّلْنَا کی ضمیر متکلم قابل لحاظ ہے کہ یہ فضیلت اور افضلیت محض عند اللہ ہے خلق کے لیے بحیثیت مطاع سب یکساں ہیں، اطاعت اور تعظیم سب کی واجب ہے، اسی مفہوم کو ایک دوسری آیت جو اسی سورت کے آخر میں اسی پارہ میں ادا کرتی ہے "لَا تَقْرَئُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ" (ابن کثیر نے کہا ہے) لیس مقام التفضیل الیکم انما هو الی اللہ عزوجل وعلیکم الانقیاد والتسلیم لہ والایمان بہ. (ابن کثیر)

مدارج کے باب میں عوام کو بحث و گفتگو جائز نہیں، البتہ تقابل کے بغیر ان کے مقامات و احوال و واقعات و فضائل ذکر کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

سُئَالٌ: نبی ﷺ نے فرمایا: ”لا تخبرونی من بین الانبیاء“ (بخاری کتاب التفسیر سورۃ الاعراف، مسلم شریف کتاب الفضائل باب من فضائل موسیٰ) تم مجھے انبیاء علیہم السلام کے درمیان فضیلت مت دو۔ اس سے تفاضل کی ممانعت معلوم ہوتی ہے۔

جواب: اس سے فضیلت سے انکار لازم نہیں آتا، بلکہ اس سے امت کو انبیاء علیہم السلام کی بابت ادب و احترام سکھایا گیا ہے کہ تمہیں چونکہ تمام باتوں اور ان امتیازات کا جن کی بنا پر انہیں ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے پورا علم نہیں ہے، اس لیے تم میری فضیلت بھی اس طرح بیان نہ کرنا کہ اس سے دوسرے انبیاء کی کسر شان ہو، ورنہ بعض انبیاء کی بعض پر اور تمام انبیاء پر نبی ﷺ کی فضیلت اور اشریت مسلم اور اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے جو خصوص کتاب و سنت سے ثابت ہے۔

سُئَالٌ: فضل جزئی سے فضل کلی لازم نہیں آتا مثلاً سلیمان علیہ السلام کو ملک میں، ایوب علیہ السلام کو صبر میں، یوسف علیہ السلام کو حسن میں، عیسیٰ علیہ السلام کو تائید روح القدس میں، موسیٰ علیہ السلام کو کلام میں، ابراہیم علیہ السلام کو خلت میں فضیلت حاصل ہے، مگر بعض وہ ہیں کہ جن کو فضل کلی اور رفعت کامل حاصل ہے اور یہ مقام خاص ہمارے حضور ﷺ کے لیے ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ چند اصحاب آپس میں گفتگو کر رہے تھے ایک نے کہا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں دوسرے نے کہا آدم صفی اللہ ہیں، تیسرے نے کہا عیسیٰ کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں، بعض نے کہا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اچانک آپ ﷺ تشریف لائے، اور فرمایا میں نے تمہاری گفتگو سنی بے شک یہ حضرات ایسے ہی تھے ”آلَا وَاَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرٌ“ میں اللہ کا محبوب ہوں اور میں یہ فخر یہ نہیں کہتا۔ (مظہری، بحوالہ خلاصۃ التفسیر ملخصاً)

سُئَالٌ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خصوصیت سے ذکر کرنے میں کیا مصلحت ہے؟

جواب: اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت اور یہود کی تردید ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے بلکہ آپ کی شان میں ناشائستہ کلمات کہتے ہیں۔

سُئَالٌ: قرآن میں بہت سے انبیاء کا ذکر ہے مگر کسی کا فلاں ابن فلاں کہہ کر ذکر نہیں ہے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر عیسیٰ ابن مریم سے کیا ہے اس میں کیا مصلحت ہے؟

جواب: اس میں نصاریٰ کے عقیدہ کی تردید ہے کہ عیسیٰ نہ خود اللہ ہیں اور نہ ابن اللہ بلکہ عیسیٰ ابن مریم ہیں جس طرح دیگر انسان اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں عیسیٰ بھی مریم عذراء کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔

خلاصہ تفسیر:

خلاصہ یہ ہے کہ رسولوں کے ذریعہ علم حاصل ہو جانے کے بعد جو اختلافات لوگوں کے درمیان رونما ہوئے اور اختلاف سے بڑھ کر لڑائیوں تک فوہیں پہنچیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ معاذ اللہ خدا ہے بس تھا اور اس کے پاس ان اختلافات اور لڑائیوں کو روکنے کی طاقت نہیں تھی۔ اگر وہ چاہتا تو کسی کی مجال نہ تھی کہ انبیاء کی دعوت سے سرتابی کر سکتا، اور کفر و بغاوت کی راہ چل سکتا، اور اس کی زمین میں فساد برپا کر سکتا، مگر اس کی مشیت یہ تھی ہی نہیں کہ انسانوں سے ارادہ کی آزادی چھین لے اور انھیں ایک خاص روش پر چلنے کے لیے مجبور کر دے، اس نے انھیں امتحان کی غرض سے زمین پر پیدا کیا تھا، اس لیے اس نے ان کو اعتقاد و عمل کی راہوں میں انتخاب کی آزادی عطا کی اور انبیاء کو لوگوں پر کو تو ال بنا کر نہیں بھیجا کہ زبردستی انھیں ایمان و طاعت کی طرف بھیج لائیں، بلکہ اس لیے بھیجا کہ دلائل و بینات سے لوگوں کو راستی کی طرف بلانے کی کوشش کریں، پس جس قدر اختلافات اور لڑائیوں کے جنگامے ہوئے وہ سب اس وجہ سے ہوئے کہ اللہ نے لوگوں کو ارادے کی جو آزادی عطا کی تھی اس سے کام لے کر لوگوں نے یہ مختلف راہیں اختیار کیں نہ اس وجہ سے کہ اللہ ان کو راستی پر چلانا چاہتا تھا مگر معاذ اللہ اسے کامیابی نہیں ہوئی جیسا کہ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ زَكَاةً مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَافَ مَدَائِنَ صَفَا
وَلَا شَفَاعَةَ ۚ يَبْعَثُ فِيهِمُ النَّفْسَ الْفَاسِقَةَ ۚ وَالْكَافِرُونَ ۚ عَالِمٌ أَوْ بِمَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ
يُؤْذِنُهُمُ الْمَلَائِكَةُ فِي الْقِيَامِ بِتَدْوِيرِ خَلْقِهِ لَا تَأْخُذُهُ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مُنْكَرٌ وَخَلْقٌ
غَنِيْدٌ مِّن ذَا الَّذِي أَيْ لَا أَحَدٌ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ لَمْ يَلَمْهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ أَيْ الْخَلْقِ وَمَا خَلَفَهُمَا أَيْ
أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ أَن يَعْلَمَهُمُ بِهِ مِنْهَا
بِأَخْبَارِ الرُّسُلِ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَفِي يَمِينِهِ الْقُرْآنُ ۚ وَفِي الْيَمِينِ الْقُرْآنُ
مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِمَا بِعَظَمَتِهِ بِخَدِيقِ مَا السَّمَوَاتِ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ أَلَا كَدْرَاهِمِ سَبْعَةِ أَلْفِ نِزْجٍ
وَلَا يُؤْذِيهِ ثِقَلُهُ ۚ حَفْظُهُمَا أَيْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ فَوْقَ خَلْقِهِ بِالتَّقْوَى الْعَظِيمَةِ الْكَبِيرِ
لَا أَكْرَاهَ فِي الدِّينِ عَلَى الدُّخُولِ فِيهِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ أَيْ ظَهَرَ بِالْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ أَنَّ الْإِنْسَانَ رُشِدٌ
وَالْكَفْرُ غَيٌّ نَزَلَتْ فِيْمَنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْإِنْفَارِ أَوْلَادُ أَزَادَ أَنْ يُكْرِهَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَمَنْ كَفَرَ بِالطَّاغُوتِ
الشَّيْطَانِ أَوْ الْأَضْلَامِ وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْفَرْدِ وَالْجَمْعِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ تَمَسَّكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى

ہمایتی طاغوت ہیں وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اخراج کا ذکر کیا تو اس کے قول ”یخسر جہم من الظلمات“ کے مقابلہ کے طور پر لایا گیا ہے یا ہر اس یہودی کے بارے میں جو آپ ﷺ کی بعثت سے قبل آپ ﷺ پر ایمان لایا تھا پھر آپ کا انکار کر دیا، یہی آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔

حَقِيقَةُ تَرْكِيْبِ تَسْمِيْلٍ وَتَفْسِيْرِي فَوَائِدُ

قَوْلُهُ: ذِكْرُهُ، اس کلمہ سے اشارہ کر دیا کہ انفاق کے مراد انفاق واجب ہے اور آئندہ وعید اس کا قرینہ ہے اس لیے کہ غیہ واجب پر وعید نہیں ہوا کرتی۔

قَوْلُهُ: فِدَاء، فدیہ یونق سے تعبیر کیا ہے اس لیے کہ فداء۔ استواء النفس من الهلاکۃ وکبتے ہیں فدیہ وہ قیمت جو قیدی ربائی کے عوض ادا کرتا ہے، سب بول کر مسبب مراد لیا گیا ہے اس لیے کہ نفس نفع خاصہ عن العذاب کا فائدہ نہیں دیتی بلکہ فدیہ خاصہ کا فائدہ دیتا ہے۔

قَوْلُهُ: تَنْفَع، النفع تنفع کا اضافہ کر کے بتا دیا کہ مطلق دوتی کی نفی نہیں ہے بلکہ نفع دوتی کی نفی ہے۔

قَوْلُهُ: اِذْنُهُ اس اضافہ کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے۔

سُئِلَ: شفاعت کی نفی علی سبیل الاستغراق کس طرح صحیح ہے؟ جب کہ احادیث سے انبیاء علیہم السلام کی شفاعت روز قیامت ثابت ہے۔

جَوَابُهُ: یہاں اگرچہ مطلق شفاعت کی نفی ہے مگر دوسری آیت نے اس مطلق کو مقید کر دیا ہے، آیت یہ ہے، ”اِلَّا مَنْ اِذْنُ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضٰی لَهُ قَوْلًا“، وفی قراءۃ برفع الخالۃ، تینوں میں سے نفی جنس کا اسم ہونے کی وجہ سے اصل فتح ہے، جیسا کہ ابن کثیر اور ابو ثمرہ کی قراءت میں اصل کے مطابق فتح ہی ہے، مگر ان کے علاوہ کی قراءت میں رفع ہے، رفع کی وجہ یہ ہے کہ دراصل یہ مبادرت ایک سوال کا جواب ہے اور سوال یہ ہے، ”هل فیہ بئعٌ اَوْ خُلَّةٌ اَوْ شَفَاعَةٌ؟“ جواب یہ ہے ”لا بئعٌ فیہ و لا خُلَّةٌ و لا شَفَاعَةٌ“، سوال و جواب میں متبقت پیدا کرنے کے لیے جواب و جمعی رفع دیدیا گیا، بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ اسے نفی جنس مکرر ہونے کی وجہ سے مہمل قرار دیدیا گیا اور بئع مبتداء ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، مگر یہاں ایک سوال ہوگا کہ بئع، خُلَّةٌ، شَفَاعَةٌ مکرر ہیں ان کا مبتداء بننا درست نہیں ہے۔

جَوَابُهُ: مکرر تحت اللفی واقع ہونے کی وجہ سے اس کا مبتداء بننا صحیح ہو گیا۔ (اعرب القرآن للندویس)

قَوْلُهُ: ”لَا تَاْخُذْ سَلَّةٌ وَلَا نَوْهٌ“ یہ صفات سلبیہ میں سے ہے، ”سَلَّةٌ“ کا تعلق آنکھوں سے ہوتا ہے اور یہ انبیاء علیہم السلام کی نیند ہے اور نوم کا تعلق قلب سے ہوتا ہے یہ فتر و طبعیہ ہے جو ہر حیوان پر جبراطاری ہوتا ہے۔

قَوْلُهُ: لَا مَعْبُودَ بِحَقِّ الْبَحْ اس میں اشارہ ہے کہ ”اللہ“ سے مراد معبود حقیقی ہے نہ کہ مطلق معبود اس لیے کہ معبود مطلق غیر حقیقی کثیر ہیں، ورنہ مطلق معبود کی نفی سے کذب باری لازم آئے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے وراء الوراہ ہے ”تعالی اللہ عن

ذَالِكْ عَلَوْاً كَبِيراً“، مگر اس صورت میں یہ سوال ہوگا کہ جب اللہ سے مراد معبود حقیقی ہے جو کہ واحد ہے تو پھر اس سے الٰہو، کے ذریعہ استشاد درست نہ ہوگا اس لیے کہ یہ استثناء الشئ عن نفسه ہوگا۔

جَوَابُ: معبود بالحق کا مفہوم چونکہ کلی ہے لہذا اس سے تصور میں مستثنیٰ منہ کے متعدد ہونے کی وجہ سے استثناء درست ہوگا۔

قَوْلُهُ: ، فِي الْوُجُودِ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لاکھ خبر محذوف ہے اور وہ فی الوجود ہے۔

قَوْلُهُ: مُلْكًا وَخَلْقًا الْخ اس سے اشارہ کر دیا کہ ”لَهُ“، کا لام نفع کے لیے نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اشیاء سے نفع کا محتاج نہیں ہے۔

قَوْلُهُ: فِيهَا اِي فِي الشَّفَاعَةِ.

قَوْلُهُ: مِنْ مَعْلُومَاتِهِ، اس میں اشارہ ہے کہ علم سے مراد معلومات ہیں اس لیے کہ علم صفت بسیط ہے جس میں تجزی نہیں ہو سکتی ہے البتہ معلومات میں تجزی ہو سکتی ہے۔

قَوْلُهُ: تُرْسٌ، بِالضَّمِّ، ذُحَالٌ۔

قَوْلُهُ: تَمَسَّكَ، اسْتَمْسَكَ کی تفسیر تَمَسَّكَ سے کر کے اشارہ کر دیا کہ اسْتَمْسَكَ میں سین زائدہ ہے۔

قَوْلُهُ: ذَكَرَ الْاِخْرَاجِ الْخ مفسر علام کا مقصد اس اضافہ سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ کفار تو روشنی میں تھے ہی نہیں پھر ان کو روشنی سے تاریکی کی طرف نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ مفسر علام نے اس کے دو جواب دیئے ہیں اول یہ کہ بطور مقابلہ اخراج کا ذکر کیا ہے یعنی مومنین کے لیے چونکہ اخراج کا لفظ استعمال کیا ہے تو کفار کے لیے بھی اخراج کا لفظ استعمال کیا ہے اس کو بلاغت کی اصطلاح میں صفت مقابلہ کہتے ہیں، یہ اَطْبَحُوا لِي جَبَّةً وَقِيمَصًا کے، قبیل سے ہے، دوسرے جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ میں سے وہ لوگ مراد ہیں جو اپنی کتابوں کی بشارت کی روشنی میں آپ ﷺ پر ایمان لائے تھے مگر آپ کی بعثت کے بعد وہ ضد کی وجہ سے اس سے پھر گئے گویا کہ روشنی سے تاریکی میں چلے گئے۔

قَوْلُهُ: الْخُلَّةُ، بِضَمِّ الْخَاءِ، الْمَوَدَّةُ وَالصَّدَاقَةُ (دوست)۔

قَوْلُهُ: الْقِيَوْمُ، قَائِمٌ سے مبالغہ کا صیغہ ہے، مَنْ قَامَ بِالْأَمْرِ، مُنْتَظَمٌ، مدبر، خود قائم رہنے والا، دوسروں کو قائم رکھنے والا، ”قِيَوْم“ اصل میں قِيَوْمٌ يَوْمٌ يَوْمٌ قِيَوْمٌ تھا، واو اور یاء جمع ہوئے پہلا ساکن واو کو یاء سے بدل دیا اور یاء کو یاء میں ادغام کر دیا، قِيَوْم ہو گیا۔

قَوْلُهُ: السِّنَّةُ سین کے کسرہ کے ساتھ، مَا يَتَقَدَّمُ مِنَ الْفُتُورِ وَالْاِسْتِرْخَاءِ مَعَ بَقَاءِ الشُّعُورِ، نیند سے پہلے کی غفلت جس میں شعور و احساس باقی رہتے ہیں، اسی کو نَعَاس کہتے ہیں یہ نوم الانبیاء کہلاتی ہے۔

قَوْلُهُ: الْكُرْسِيُّ، معروف ہے، اس میں یاء نسبتی نہیں اصلی ہے عرف دارجہ میں، مَا يَجْلِسُ عَلَيْهِ کو کہتے ہیں اس کے اصل معنی بعض شئی کو بعض کے ساتھ ترکیب دینا ہیں اسی سے کراستہ ہے اس لیے کہ اس میں بھی بعض اوراق کو بعض کے ساتھ ملا کر ترکیب دی جاتی ہے بولا جاتا ہے تَكَرَّسَ فُلَانٌ الْحَطَبَ فُلَانٌ لَمْ يَكْزِبْ يَدَيْهِ جَمَعَ كَيْسَ۔

قَوْلِهِ: يُوَدُّهُ، اِدَّ. يُوَدُّ اَوْدًا (ن) سے مضارع واحد مذكر غائب بارؤ الناء بوجھل کرنا، تھکانا۔

اللُّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

”وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ“ اس آیت میں استعارہ تصریحیہ ہے، استعارہ مصرحہ وہ استعارہ ہے جس میں لفظ مستعار منہ (مشبہ بہ) صراحت کے ساتھ مذکور ہو جیسے۔ :-

فَامْطَرَتْ لَوْلَاءُ اَمِنْ نَرْجِسٍ وَسَقَتْ
وَرَدًا وَعَصَّتْ عَلَى الْعَنَابِ بِالْبَرْدِ
معشوقہ نے نرگس سے موتی برسائے، گلاب کو سیراب کیا اور عناب کو ایلوں سے کانٹا، اس میں موتی، نرگس، عناب، اولے
مستعار منہ (مشبہ بہ) ہیں جو صراحتہ مذکور ہیں اور اسی ترتیب سے، آنسو، آنکھ، گال، انگلیوں کے پورے اور دانت مستعار لہ
(مشبہ) ہیں جو مذکور نہیں ہیں، اردو کا یہ شعر بھی استعارہ مصرحہ کی مثال ہے! :-

رہا رہنے لگا اس شمع کو پروانوں سے
آشنائی کا کیا حوصلہ بیگانوں سے
اس شعر میں شمع اور پروانے مستعار منہ (مشبہ بہ) ہیں جو صراحتہ مذکور ہیں اور عاشق و معشوق مستعار لہ (مشبہ) ہیں جو
صراحتہ مذکور نہیں۔

اس آیت میں وَسِعَ كُرْسِيُّهُ الْخ، اللہ کے علم و قدرت سے مجاز ہیں، یہ کلمہ مستعار منہ (مشبہ بہ) ہے جو صراحتہ مذکور ہے اور
مشبہ جو کہ علم، قدرت، عظمت ہے محذوف ہے، العروۃ، کڑا حلقہ، قبضہ و دستہ، (ج) عُرَى، الوثقیٰ بروزن فُعْلٰی اسم تفضیل
اَوْثَقُ کا مؤنث ہے (ج) وُثْقٌ۔

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰی، اس میں استعارہ تصریحیہ تمثیلیہ ہے، اس میں دین اسلام کو عروۃ و وثقیٰ (مضبوط حلقہ) سے تشبیہ دی گئی
ہے دین اسلام مستعار لہ (مشبہ) ہے اور عروۃ الوثقیٰ مستعار منہ ہے مشبہ محذوف اور مشبہ بہ مذکور ہے، اسی طرح دین اسلام
کو اختیار کرنے والے کو مضبوط حلقہ پکڑنے والے سے تشبیہ دی ہے۔ ظلمات کو ضلال کے لیے اور نور کو ہدایت کے لیے مستعار لینا
بھی استعارہ تصریحیہ ہے۔

سُبْحَانَ: ظلمات کو جمع اور نور کو مفرد لانے میں کیا مصلحت ہے؟
جواب: نور سے مراد حق ہے جو کہ ایک ہی ہے اور ظلمات سے مراد باطل ہے جو کہ متعدد شکلوں میں ہوتا ہے اس لیے نور کو واحد
اور ظلمات کو جمع لائے ہیں۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ (الآیۃ) مراد راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے
ایمان کی راہ اختیار کی ہے انھیں اس مقصد کے لیے جس پر وہ ایمان لائے ہیں مالی قربانی برداشت کرنی چاہئے، بعض حضرات نے

اتفاق سے یہاں واجب مالی مراد لیا ہے مگر حضرت تھانوی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے روح المعانی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ یہ اتفاق واجب اور غیر واجب دونوں کو شامل ہے بعد میں آنے والی وعید کا اس سے تعلق نہیں ہے بلکہ وہ مستقل یوم قیامت کی ہولناکی کا بیان ہے۔
وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ: یہاں کافروں سے یا تو وہ لوگ مراد ہیں جو خدا کے حکم کی اطاعت کے منکر ہوں اور اپنے مال کو اس کی خوشنودی سے عزیز تر رکھیں، یا وہ لوگ مراد ہیں جو اس دن پر اعتقاد نہ رکھتے ہوں جس کے آنے کا خوف دلایا ہے یا پھر وہ لوگ مراد ہیں جو اس خیال خام میں مبتلا ہوں کہ آخرت میں انہیں کسی نہ کسی طرح نجات خرید لینے کا اور دوسری سفارش سے کام نکال لے جانے کا موقع حاصل ہو ہی جائے گا۔

یہود و نصاریٰ اور کفار و مشرکین اپنے اپنے پیشواؤں یعنی نبیوں، ولیوں، بزرگوں، پیروں، مرشدوں وغیرہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ پر ان کا اتنا اثر ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے دباؤ سے اپنے پیروکاروں کے بارے میں جو بات چاہیں اللہ سے منوا سکتے ہیں اور منوالیتے ہیں، اسی کو وہ شفاعت کہتے تھے، یعنی ان کا عقیدہ تقریباً وہی تھا جو آج کل کے جابلوں کا ہے کہ ہمارے بزرگ اللہ کے پاس اڑ کر بیٹھ جائیں گے اور بخشوا کر انھیں گے، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے یہاں ایسی کسی شفاعت کا وجود نہیں، پھر اس کے بعد آیت الکرسی اور دوسری متعدد آیات و احادیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے یہاں ایک دوسری قسم کی شفاعت بے شک ہوگی مگر یہ شفاعت وہی لوگ کر سکیں گے جنہیں اللہ اجازت دیگا، اور صرف اس بندے کے بارے میں کر سکیں گے جس کے لیے اللہ اجازت دے گا، اور اللہ صرف اور صرف اہل توحید کے بارے میں اجازت دے گا یہ شفاعت فرشتے بھی کریں گے اور انبیاء و رسل بھی اور شہداء و صالحین بھی، مگر اللہ پر ان میں سے کسی شخصیت کا کوئی دباؤ نہ ہوگا بلکہ اس کے برعکس یہ لوگ بھی اللہ کے خوف سے اس قدر ترساں اور لرزاں ہوں گے کہ ان کے چہروں کا رنگ فق ہوگا "وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ"۔ (الانبیاء)

آیت الکرسی کی فضیلت:

آیت الکرسی کی بڑی فضیلت صحیح احادیث میں وارد ہوئی ہے اس کی برکتوں اور فضیلتوں سے شاید ہی کوئی مسلمان ناواقف ہو، اس کی جامعیت اور معنویت بھی اتنی نمایاں ہے کہ اپنے تو خیر اپنے جین بیگانے (جیسے سیل مترجم قرآن مجید) اور معاندین (جیسے میوہ اور ہیری) نے بھی بے ساختہ اس کی داد دی ہے۔

یہ آیت قرآن کریم کی عظیم آیت ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کو تمام آیات سے افضل فرمایا ہے ابی بن کعب رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور ابو ذر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے بھی اسی قسم کی روایت مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔

نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت

میں داخل ہونے کے لیے بجز موت کے کوئی مانع نہیں ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ایک عجیب و غریب انداز میں کیا گیا ہے۔

آیت الکرسی میں اللہ کا نام اسم ظاہر اور ضمیر کے طور پر ستر مرتبہ ذکر ہوا ہے۔

① اللہ ② ہو ③ الحی ④ القیوم ⑤ لاتساخذه کی ضمیر ⑥ له کی ضمیر ⑦ عنده کی ضمیر ⑧ باذنبہ کی ضمیر ⑨ يعلمہ کی ضمیر ⑩ علمہ کی ضمیر ⑪ شاء کی ضمیر ⑫ کرسیئہ کی ضمیر ⑬ ینوذہ کی ضمیر ⑭ وهو ⑮ العلیٰ ⑯ العظیم ⑰ ضمیر مستتر جس پر مصدر حفظہما شامل ہے یہ مصدر مضاف الی المفعول ہے اور وہ ضمیر بارز ہے اس کے لیے فاعل ضروری ہے اور وہ اللہ ہے اور مصدر کے جدا ہونے کے وقت ظاہر ہوتا ہے، يقال، وَلَا ینوذہ اَنّ یحفظہما هو۔

یہ آیت، آیۃ الکرسی کے نام سے مشہور ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مکمل معرفت بخشی گئی ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی، اسی بنا پر حدیث میں اس کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے۔

اس آیت میں دس جملے ہیں:

① پہلا جملہ:

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ، اس میں لفظ اللہ اسم ذات ہے، یعنی وہ ذات جو تمام کمالات کی جامع اور تمام نقائص سے پاک ہے، لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اس ذات کا بیان ہے کہ لائق عبادت اس ذات کے سوا کوئی نہیں۔

② دوسرا جملہ:

اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ، وہ مستقلاً زندہ اور ازلی وابدی ہے صفت حیات اس کی جز، ذات ہے موت یا عدم نہ کبھی اس پر طاری ہوا اور نہ آئندہ کبھی طاری ہوگا، الْحَیُّ فی نفسہ الذی لَا یموت ابداً۔ (ابن کثیر)

سُئِلَ: کیا دنیا میں کبھی کوئی ایسی قوم بھی گزری ہے کہ اس نے خدا کی صفت الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ میں شبہ یا انکار کیا ہو؟

جواب: ایک نہیں متعدد قومیں بحر روم کے ساحل پر اس عقیدہ کی گذری ہیں کہ ہر سال فلاں تاریخ پر ان کا خدا وفات پاتا ہے اور دوسرے دن از سر نو وجود میں آتا ہے چنانچہ ہر سال اسی تاریخ کو خدا کی میت کا پتلا بنا کر جلایا جاتا تھا اور دوسرے دن اس کے جنم کی خوشی میں رنگ رلیاں شروع ہو جاتی تھیں۔

بندوں کے یہاں اوتاروں کا مرنا اور پھر جنم لینا اسی عقیدہ کی مثالیں ہیں، اور خود مسیحیوں کا عقیدہ بجز اس کے اور کیا ہے کہ خدا

پہلے تو انسانی شکل اختیار کر کے دنیا میں آتا ہے اور پھر صلیب پر جا کر موت قبول کر لیتا ہے۔

الْقِیَوم، مسیحیوں نے جس طرح اللہ کی صفت حیات کے بارے میں ٹھوکر کھائی ہے اسی طرح صفت قیومیت کے متعلق بھی عجیب گمراہی میں پڑ گئے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ جس طرح بیٹا بغیر باپ کی شرکت کے خدا نہیں ہو سکتا اسی طرح باپ پر بھی بغیر بیٹے کی شرکت کے خدا کا اطلاق نہیں ہو سکتا، یعنی جس طرح نعوذ باللہ، مسیح ابن اللہ خدا کے محتاج ہیں اسی طرح باپ بھی اپنی خدائی کے اثبات میں مسیح کا محتاج ہے، صفت قیومیت کا اثبات کر کے قرآن نے اسی مسیحی عقیدہ پر ضرب لگائی ہے۔

قیوم: وہ ذات ہے جو صرف اپنی ذات سے قائم ہے بلکہ دوسروں کے قیام کا باعث ہے اور سب کو سنبھالے ہوئے ہے اس کے سب محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ (ماجدی)

بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے وہ یہی الحی القیوم، ہے۔ (فرطی)

۳۔ تیسرا جملہ:

لَا تَاْخُذْهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ہے، اس جملہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ او نگہ اور نیند سے بری ہے سابقہ جملہ میں لفظ قیوم سے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ تمام آسمانوں اور زمینوں اور ان میں سامنے والی کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، تو کسی شخص کا اپنی جبلت اور فطرت کے مطابق اس طرف جانا ممکن ہے کہ جو ذات پاک اتنا بڑا کام کر رہی ہے اس کو کسی وقت تھکان بھی ہونا چاہیے، کچھ وقت آرام اور نیند کے لیے بھی ہونا چاہیے، اس دوسرے جملہ میں انسان کو اسی خیال پر متنبہ کر دیا کہ اللہ جل شانہ کو اپنے یاد دوسری مخلوق پر قیاس نہ کرے وہ مثل و مثال سے بالاتر ہے، اس کی قدرتِ کاملہ کے لیے یہ سارے کام کچھ مشکل نہیں ہیں اور نہ اس کے لیے تھکان کا سبب ہیں اور اس کی ذات پاک تمام تاثرات اور تنکان و تعب اور انگھ، نیند سے بالاتر ہے۔

جانبی مذہب کے دیوتا نیند سے جھوم بھی جاتے ہیں اور سونے بھی لگتے ہیں اور اسی غفلت کی حالت میں ان سے طرح طرح کی فروگزاشتیں ہو جاتی ہیں، مسیحیوں اور یہود کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے چھ روز میں آسمانوں اور زمین کو بنا ڈالا تو ساتویں روز اس کو سستانے اور آرام کی ضرورت پیش آ گئی، اسلام کا خدا دائم بیدار، ہمہ خبردار، غفلت و سستی اور تھکن سے ماوراء خدا ہے۔

۴۔ چوتھا جملہ:

لَهُ مَا فِی السَّمَوَاتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ہے، لہ کلام تملیک کے لیے ہے نہ کہ انتفاع کے لیے یعنی آسمانوں اور زمینوں کی سب چیزیں اس کی ملوک ہیں۔

۵) پانچویں جملہ:

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، ہے یعنی ایسا کوئی نہیں کہ اس کی اذن و اجازت کے بغیر اس کے حضور شفاعت کے لیے لب کشائی کر سکے۔

مسیح کی شفاعت کبریٰ مسیحیوں کا ایک خصوصی عقیدہ ہے، قرآن مجید مسیحیوں کے مخصوص مرکزی عقائد کفارہ اور شفاعت وغیرہ پر ضرب کاری لگانا چاہتا ہے، مسیحیوں نے جہاں نجات کا دار و مدار شفاعت پر رکھا ہے، وہیں اس کے برعکس بعض مشرک قوموں نے خدا کو قانون مکافات (کرم) یعنی عمل کے ضابطوں میں ایسا جکڑا ہوا سمجھ لیا ہے کہ اس کے لیے معافی اور اس کے یہاں شفاعت کی گنجائش ہی نہیں ہے، اسلام نے توسط اور اعتدال کی راہ اختیار کر کے بتایا کہ نجات کا مدار کسی شفاعت پر ہرگز نہیں، البتہ اللہ نے اس کی گنجائش رکھی ہے اور اپنی اجازت کے بعد مقبول بندوں کو شفاعت کا موقع دے گا اور قبول کرے گا اور سب سے بڑے شافع محشر رسول اللہ ﷺ ہیں، اسی آیت سے اہل سنت والجماعت نے شفاعت کا استنباط کیا ہے۔

۶) چھٹا جملہ ہے:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ یعنی حاضر و غائب، محسوس و معقول، مدرک و غیر مدرک، سب کا علم اسے پورا پورا حاصل ہے اس کا علم تمام چیزوں کو یکساں محیط ہے۔

۷) ساتواں جملہ ہے:

”وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ“ یعنی انسان بلکہ تمام مخلوق اللہ کے علم کے کسی حصہ کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر اللہ جتنا علم ان کو عطا کرے اتنا ہی علم ہو سکتا ہے اس کو تمام کائنات کے ذرہ ذرہ کا علم ہے یہ اللہ جلّ شانہ کی مخصوص صفت ہے اس میں کوئی مخلوق اس کی شریک نہیں۔

۸) آٹھواں جملہ:

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، لفظ کرسی بالعموم حکومت اور اقتدار کے لیے استعارہ کے طور پر بولا جاتا ہے اردو زبان میں بھی اکثر کرسی کا لفظ بول کر حاکمانہ اختیارات مراد لیتے ہیں، عرش و کرسی کی حقیقت و کیفیت کا ادراک انسانی عقل سے بالاتر ہے، البتہ مستند روایات سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی بہت عظیم الشان جسم ہیں جو تمام زمین و آسمان سے

بدرجہ بڑے ہیں، ابن کثیر نے ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا کہ کرسی کیا اور کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ ساتواں آسمانوں اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی حلقہ اُٹھتری ڈال دیا جائے۔

۹ نواں جملہ:

وَلَا يَسْؤُدُهُ حِفْظُهُمَا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان دونوں عظیم مخلوقات آسمان و زمین کی حفاظت کچھ گراں نہیں معلوم ہوتی کیونکہ اس قادر مطلق کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سب چیزیں نہایت آسان ہیں۔

۱۰ دسواں جملہ:

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی وہ عالی شان اور عظیم الشان ہے ان دس جملوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اور اس کی توحید کا مضمون پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ آگیا۔ (معارف القرآن، تفسیر ماجدی حذف و اضافہ کے ساتھ)۔

لَا اِخْرَافَ فِی الدِّیْنِ، حصین انصاری نامی ایک شخص کے دولہ کے یہودی یا نصرانی ہو گئے تھے، پھر جب انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو بھی جو یہودی یا نصرانی ہو گئے تھے زبردستی مسلمان بنانا چاہا جس پر یہ آیت نازل ہوئی، شان نزول کے اعتبار سے مفسرین نے اسے اہل کتاب کے لیے خاص مانا ہے یعنی اسلامی مملکت میں رہنے والے اہل کتاب اگر وہ جزیہ ادا کرتے ہوں تو انہیں قبول اسلام کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا لیکن یہ آیت حکم کے اعتبار سے عام ہے یعنی کسی پر بھی قبول اسلام کے لیے جبر نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح کر دیا ہے کہ ہر شخص اپنی مرضی سے چاہے اپنے کفر پر قائم رہے اور چاہے اسلام میں داخل ہو جائے، تاہم کفر و شرک کے خاتمے اور باطل کا زور توڑنے کے لیے جہاد ایک الگ اور جبر و اکراہ سے مختلف چیز ہے، مقصد معاشرے سے اس قوت و طاقت کا زور توڑنا ہے جو اللہ کے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ کی راہ میں روڑا بنا ہوا ہوتا ہے چونکہ روڑا بننے والی طاقتیں رہ رہ کر ابھرتی رہیں گی اس لیے جہاد کا حکم اور اس کی ضرورت بھی قیامت تک رہے گی جیسا کہ حدیث میں ہے، "الجهاد ماضٍ الی یوم القیامۃ"، جہاد قیامت تک جاری رہے گا اسی طرح مزائے ارتداد سے بھی اس آیت کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ ارتداد کی سزائے قتل سے مقصود جبر و اکراہ نہیں ہے بلکہ اسلامی ریاست کی نظریاتی حیثیت کا تحفظ ہے، ایک اسلامی ملک میں ایک کافر کو اپنے کفر پر قائم رہنے کی اجازت تو ہو سکتی ہے لیکن ایک بار جب وہ اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کو اس سے بغاوت اور انحراف کی اجازت نہیں دی جاسکتی لہذا وہ خوب سوچ سمجھ کر اسلام لائے کیونکہ اگر ارتداد کی اجازت دیدی جاتی تو نظریاتی اساس منہدم ہو سکتی تھی جس سے نظریاتی انتشار اور فکری انارکی پھیلتی ہے جو اسلامی معاشرہ کے امن کو اور ملک کے استحکام کو خطرے میں ڈال سکتی تھی اس لیے جس طرح انسانی حقوق کے نام پر قتل،

چوری، زنا، وغیرہ جرائم کی اجازت نہیں دی جاسکتی اس طرح آزادی رائے کے نام پر ایک اسلامی مملکت میں نظریاتی بغاوت (ارتداد) کی اجازت بھی نہیں دی جاسکتی یہ جبر واکراہ نہیں ہے بلکہ مرتد کا قتل اسی طرح عین انصاف ہے جس طرح قتل و مار تکرری اور اخلاقی جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو سخت سزائیں دینا عین انصاف ہے ایک کا مقصد ملک کا نظریاتی تحفظ ہے اور دوسرے کا مقصد ملک کو شرف و فساد سے بچانا ہے اور دونوں ہی مقصد ایک مملکت کے لیے ناگزیر ہیں، آج اکثر اسلامی ممالک ان دونوں مقاصد کو نظر انداز کر کے جن الجھنوں، دشواریوں اور پریشانیوں سے دوچار ہیں محتاج وضاحت نہیں۔

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ: ”طاغوت“ لغت کے اعتبار سے ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو اپنی جائز حد سے تجاوز کر گیا ہو، قرآن کی اصطلاح میں طاغوت سے مراد وہ بندہ ہے جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود آقاؐ کی اور خداوندی کا دم بھرنے لگے اور خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرائے، خدا کے مقابلہ میں ایک بندے کی سرکشی کے تین مرتبے ہیں، پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اصولاً خدا کی فرماں برداری ہی کو حق جانے لگے مگر عملاً اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے اس کا نام فسق ہے دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اس کی فرمانبرداری سے اصولاً منحرف ہو کر خود مختار ہو جائے، یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے لگے یہ کفر ہے، تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ مالک سے باغی ہو کر اس کے ملک میں اور اس کی رعیت میں خود اپنا حکم چلانے لگے، اس آخری مرتبہ پر جو بندہ پہنچ جائے اسی کا نام ”طاغوت“ ہے۔

تفصلاً

الْمَرْئِي الَّذِي حَاجَّ حَادِلَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ أَيْ حَمَلَهُ بَصْرَةَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ ذَلِكَ النُّظَرُ وَهُوَ غُرُودٌ إِذْ بَدَلَ مِنْ حَاجٍّ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَمَّا قُلَ لَهُ مِنْ رَبِّكَ أَلَمْ يَكُنْ أَتَى تَدْعُونِي إِلَهُه رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ أَيْ خَلَقَ الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ فِي الْأَخْسَامِ قَالَ نَعُو أَنَا أَهْلِي وَأُمِّيَّتُ بِالْقَتْلِ وَالْعَفْوِ غَدَهُ وَدَعَى بَرَجَلَيْنِ فَقَتَلَ أَحَدَهُمَا وَتَرَكَ الْآخَرَ فَلَمَّا رَأَاهُ غَيْبَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ مُسْتَقْبِلًا إِلَى خُجَّةٍ أَوْضَحَ مِنْهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا أَنْتَ مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ تَحْيَرٌ وَدُهْشٌ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَهُوَ الْكَفَرُ إِلَى مَحَجَّةِ الْأَخْتِاجِ أَوْ رَأَيْتَ كَالَّذِي الْكَافِرُ زَائِدٌ مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ عَمَى نَيْتُ الْقُدْسِ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ وَمَعْنَاهُ تَبَيَّنَ وَقَدْ حَمَلَهُ عَصِيرٌ وَهُوَ غَزِيرٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهِيَ خَاوِيَةٌ سَاقِطَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا سَتُوفِيهَا لَمَّا حَرْبَهَا نَحْنُ نَضْرُ قَالَ أَتَى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا اسْتِغْظَامًا لِقُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَأَمَّا اللَّهُ وَالْبَشَرُ مَائَةٌ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ أَحْيَاةً لِيَرَبِّهِ كَيْفِيَّةَ ذَلِكَ قَالَ تَعَالَى لَهُ كَمْ لَيْسَتْ مَكْنَتٌ هُنَا قَالَ لَيْسَتْ يَوْمًا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ لِأَنَّهُ نَامَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَتَبَيَّنَ وَأَخْبَى عِنْدَ الْغُرُوبِ فَظَنَّ أَنَّهُ يَوْمُ النَّوْمِ قَالَ بَلْ لَيْسَتْ مَائَةٌ عَامٍ فَإِنْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ الشَّيْرِ وَشَرَابِكَ انْعَصِرْ لَمْ يَكُنْ سَنَةً يَنْعَبَرُ بِهَا طُولُ الزَّمَانِ وَالْهَيْئَةُ قَبْلَ أَضَلٍّ مِنْ سَانِيَتٍ وَقِيلَ لِمَ سَكَنْتَ مِنْ سَانِيَتٍ وَفِي قِرَاءَةِ بَحْذُفِهَا وَإِنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ كَيْفَ هُوَ فَرَأَاهُ مَيْتًا وَعِظَانُهُ يَنْقُضُ تَلَوُّحُ فَعَلَتْ ذَلِكَ لِنَعْمَةٍ وَلِنَجْعَلِكَ آيَةً عَلَى الْبَغْثِ لِلنَّاسِ وَإِنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ مِنْ جِسَارِكَ كَيْفَ نُنْشِئُهَا نُحْنِئُهَا نَصْمَةً

النون وقرئ بفتحها من انشرو ونشر لعتان وفي قراءة بضمة والراي تحركها ورفعها ثُمَّ نَكَّسُوها لَحْمًا
فَنَضَّرَ نِهَا وَقَدْ تَرَكِمَتْ وَكَسِبَتْ لَحْمًا وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ وَنَهَقَ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ذَنْبُ بَاسِشَا عَمَدَ
قَالَ اَعْلَمُ عِلْمَهُ مُشَاعِدَةً اَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱۰ وفي قراءة اغلغله امر من الله له و اذكر
اِذْ قَالَ اِبْرَاهِمُ رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ تَعَالَى لَهٗ اَوَّلَمْ تُؤْمِنُ ۝۱۱ بقدرتي على الاحياء مثله مع علمه
بائمانه بذلك ليُجَنِّبَ بما قال له فيعلم السامعون غرضه قَالَ بَلَى اَمنتُ وَلَكِنْ سَأَلْتُكَ لِيَطْمَئِنَّ
يَسْكُنَ قَلْبِي ۝۱۲ بالمعينة المضمومة الى الاستدلال قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ فَكَسَّرَ
الصَّاد وَضَمَّهَا اِبْلَهُنَّ اِلَيْكَ وَقَطَّعُوهُنَّ وَاخْلَطَ لَحْمَهُنَّ وَرَنَشَهُنَّ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْ حِبالِ اَرْضِكَ
فَهِنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ اِلَيْكَ يَأْتِيَنَّكَ سَعِيًا ۝۱۳ سَرِيعًا ۝۱۴ وَاَعْلَمَنَّ اَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ ۝۱۵ حَكِيمٌ ۝۱۶ فِي ضَمْعِهِ
فَاَخَذَ طَائِفًا وَسَسْرًا وَغَرَابًا وَفَعَلَ بِهِنَّ مَا ذَكَرَ وَأَسْلَكَ رُءُوسَهُنَّ عِنْدَهُ وَدَعَا هُنَّ فَنُصِّرَتْ
الْاَجْزَاءُ اِلَى بَعْضِهَا حَتَّى تَكَاثَلَتْ ثُمَّ اَقْبَلَتْ اِلَى رُءُوسِهَا.

تو
ع
۳

ترجمہ: کیا تم نے اس شخص کے حال پر نظر نہیں کی جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں
مباحثہ کیا تھا؟ اس سبب سے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دے رکھی تھی، اللہ کی نعمتوں پر اترانے نے اس کو اس سرکشی (مباحثہ) پر
آمادہ کیا تھا اور وہ نمر و ذ تھا، اس وقت جبکہ ابراہیم نے اس کے اس قول کے جواب میں کہ تیرا رب کون ہے؟ جس کی طرف دعوت
دیتا ہے؟ کہا تھا میرا رب تو وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے یعنی موت و حیات کو جسموں میں پیدا کرتا ہے، وہ بولا
زندگی اور موت تو قتل اور معافی کے ذریعہ میں (بھی) دیتا ہوں اور اس نے دو آدمیوں کو بلایا ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور
دوسرے کو چھوڑ دیا۔ جب (حضرت ابراہیم علیہ السلام نے) اس کو بے وقوف پایا تو اس سے بھی زیادہ واضح حجت کی طرف انتقال
کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ (اچھا) اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھائے۔ اس پر وہ
کا فردگ رہ گیا (یعنی) حیران و ششدر رہ گیا، اللہ تعالیٰ کفر کے ذریعہ ظلم کرنے والوں کو راہ استدلال نہیں دکھاتا، یا (پھر) کیا
اس شخص (کے حال) پر نظر کی؟ کاف زائد ہے۔ جو ایک بستی پر کہ بستی وہ بیت المقدس تھی گدھے پر سوار ہو کر گزرا اور اس کے
ساتھ انجیر کی ایک نوکری تھی اور انگور کے شیرے کا ایک پیالہ تھا، اور وہ عزیر علیہ السلام تھے اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل کر رہی ہوئی
تھی، اسلئے کہ اس کو بخت نصر نے برباد کر دیا تھا۔ تو اس نے کہا اس بستی (والوں) کو ان کے مرنے کے بعد اللہ کس طرح زندہ
کرے گا؟ (حضرت عزیر نے) یہ بات اللہ کی قدرت کو عظیم سمجھتے ہوئے (تعجب کے طور پر) کہی تو اللہ نے اس کو موت دیدی
اور سو سال تک پڑا رکھا پھر اس کو زندہ کیا تا کہ اس کو احیاء کی کیفیت دکھائے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو (اس حالت میں)
کتنی مدت پڑا رہا تو اس نے کہا ایک دن یا اس کا کچھ حصہ رہا ہوں گا اسلئے کہ وہ بوقت صبح سویا تھا تو اس کی روح قبض کر لی گئی اور

غروب کے وقت زندہ کیا گیا تو اس نے سمجھا کہ یہ غروب سونے کے دن ہی کا ہے۔ فرمایا (نہیں) بلکہ تو سو سال تک رہا اب تو اپنے انجیر کو اور مشروب انگور کے رس کو دیکھ کہ وہ طولِ زمان کے باوجود خراب نہیں ہوا، کہا گیا ہے کہ (یَنْتَسُوْهُ) میں (ہا) اصلی ہے، سَنَھْتُ سے مشتق ہے اور کہا گیا ہے کہ وقف کی ہے سائنیت سے ماخوذ ہے، اور ایک قراءت میں حذفِ ہا کے ساتھ ہے اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ کہ اس کی کیا حالت ہے تو اس کو مردہ دیکھا، اور اس کی ہڈیاں سفید چمکدار ہیں، ہم نے یہ اس وجہ سے کیا تا کہ تم کو (مشاہدہ) کے طور پر معلوم ہو جائے اور تا کہ ہم کھلوگوں کے لئے بعثت پر نشانی بنادیں اور تو اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم ان کو کس طرح زندہ کر کے اٹھاتے ہیں (نُضْیْضُوْهُمَا) نون کے ضمہ اور نون کے فتح کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، اَنْشُزْ اور نَشُزْ سے دو لغت ہیں اور ایک قراءت میں ضمہ نون اور زاء کے ساتھ ہے یعنی اس کو حرکت دیتے ہیں اور اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں تو (حضرت عزیر علیہ السلام نے) ان ہڈیوں کو دیکھا دراصل حالیہ وہ جڑ گئیں اور ان پر گوشت چڑھا دیا گیا اور ان میں روح پھونک دی گئی، اور وہ بولنے لگا، پھر جب یہ سب کچھ مشاہدہ کے طور پر ظاہر ہو گیا تو (حضرت عزیر علیہ السلام) کہہ اٹھے کہ مجھے (مشاہدہ سے) علم یقینی حاصل ہو گیا، کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر شئی پر قادر ہے اور ایک قراءت میں اِعْلَمْ بِصِیْغَةٍ امر ہے (یعنی) اللہ کی جانب سے ان کو دیکھ کہ علم مشاہدہ حاصل کرنے کا حکم ہوا، اور اس واقعہ کو یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم کو میری قدرت علی الاشیاء پر یقین نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا باوجودیکہ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا علم تھا، تا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کے سوال کا جواب دیں اور سامعین کو ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا مقصد معلوم ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ایمان تو ہے مگر میں نے آپ سے سوال کیا تا کہ مشاہدہ مع استدلال سے میرے قلب کو سکون ہو جائے، فرمایا چار پرندوں ان کے ٹکڑے کر ڈالو پھر ان کو اپنی طرف ہلاؤ صاد کے کسرہ اور ضمہ کے ساتھ یعنی ان کو اپنی طرف مائل کرو اور ان کے ٹکڑے کر کے ان کے گوشت اور پروں کو خُطِّطْ مَلَطْ کر دو پھر اپنے علاقہ کے ہر پہاڑ پر ان میں سے تھوڑا تھوڑا رکھ دو پھر ان کو اپنی طرف آواز دو وہ تیری طرف تیزی سے آئیں گے اور سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی اور اپنی صنعت میں حکمتوں والا ہے چنانچہ (حضرت ابراہیم علیہ السلام نے) ایک مور ایک کرگس ایک کوا ایک مرغالیا اور ان کے ساتھ مذکورہ معاملہ کیا اور ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا، پھر ان کو آواز دی تو بعض اجزاء بعض کی طرف اڑے حتیٰ کہ مکمل پرند ہو گئے پھر وہ اپنے سروں کی طرف متوجہ ہوئے۔

تَحْقِیْقِ وَتَرْکِیْبِ تَسْمِیْلِ وَتَفْسِیْرِ فِیْ اَوَّلِ

قَوْلِهِ: جَادَلْ، حَاجَّ کی تفسیر جَادَلْ سے کر کے بنا دیا کہ حَاجَّ بمعنی غَلَبَ فِی الْحُجَّةِ نہیں ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، آدَمُ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ اس لئے کہ نمرود حجت میں ابراہیم پر غالب نہیں آیا تھا۔

قَوْلًا: اُنْیَ حَمَلَهُ الْخ، اس میں اشارہ ہے کہ نروذ کی حجت بازی کا سبب اعطاء ملک تھا، اُنْ اِنَّهُ اللّٰهُ، الْمَلِکَ حَذَف لام کے ساتھ مفعول لِاَجَلِه ہے اِی لَا اَن آتَاهُ اللّٰهُ الْمَلِکَ۔

قَوْلًا: نُمِرُوذُ، نُمِرُوذُ بن کنعان، نُمِرُوذُ۔ نون اور ذال معجم کے ضمہ کے ساتھ، (ترویج الارواح)، یہ ولد الزنا تھا سب سے پہلے تاج مکمل اپنے سر پر اسی نے رکھا تھا اور روئے زمین کا مالک ہوا نیز اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، دنیا میں چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو روئے زمین کے مالک ہوئے ہیں ان میں سے دو مسلمان سلیمان و ذوالقرنین علیہ السلام ہیں، اور دو کافر ہیں نمرود و بخت نصر۔

قَوْلًا: بَطْرَه، بَطْرَه کے معنی اترانے اور حد سے زیادہ بے جا فخر کرنے کے ہیں۔

قَوْلًا: اِذْ، بَدَل مِنْ حَاجٍ۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔

سُؤَال: اِذْ ظَرْفِیہ کافعل سے بدل واقع ہونا درست نہیں ہے؟

جَوَاب: حَذَف فعل مثل جَادَلْ بِاَخْصَمَ سے بدلِ کُل ہے اِذْ ظَرْفِیہ کی طرف بدلیت کی نسبت فعل کے قائم مقام ہونے کی وجہ ہے۔

قَوْلًا: اِی یَخْلُقُ الْحَیَاةَ وَالْمَوْتَ اس عبارت میں نمرود کے اعتراض کے فاسد ہونے کی طرف اشارہ ہے اسلئے کہ یُحْیِ وَیُمِیت سے مطلب اجسام میں موت و حیات کو پیدا کرنا ہے جو کہ نمرود سے ممکن نہیں تھا۔

قَوْلًا: تَحْیَیْرَ وَدَهْشَ، بُهْتٌ، ان افعال میں سے ہے کہ جوئی للمفعول استعمال ہوتے ہیں مگر معنی میں مبنی لفعل کے ہوتے ہیں، بُهْتٌ، کی تفسیر تَحْیَیْرَ اور دَهْشَ، سے کر کے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

قَوْلًا: الْمَحْجَہ، مِیم کے فتح کے ساتھ، کشادہ راستہ۔

قَوْلًا: مُنْتَقِلًا اِلٰی حُجَّۃٍ اَوْضَحَ مِنْهَا، اس اضافہ کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے۔

سُؤَال: یہ ہے کہ ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف انتقال دو وجہ سے ہوا کرتا ہے اول دلیل میں فساد و نقض ہو حالانکہ نبی سے یہ ممکن نہیں ہے، دوسرے یہ کہ اگر دلیل میں کوئی ابہام ہو تو اس کو واضح نہ کر سکے اور یہ بھی درست نہیں۔

جَوَاب: یہ انتقال، مِنْ ذَلِیْلِ اِلٰی ذَلِیْلِ آخِر، نہیں ہے بلکہ دلیل خفی سے دلیل جلی کی طرف انتقال ہے۔

قَوْلًا: اَوْ رَاٰتِ کَالَّذِی، رَاٰتِ کے اضافہ کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے۔

سُؤَال: اَوْ کَالَّذِی کا عطف کَالَّذِی حَاجٍ پر درست نہیں ہے اسلئے کہ جو عامل معطوف علیہ کا ہوتا ہے وہی معطوف کا بھی ہوتا ہے معطوف علیہ کا عامل الٰہی، ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کَالَّذِی کا عامل بھی، الٰہی ہو، حالانکہ کاف پر الٰہی کا دخول جائز نہیں ہے کاف خواہ اسمیہ ہو یا حرفیہ۔

جَوَاب: یہ عطف مفرد علی المفرد نہیں ہے بلکہ عطف جملہ علی الجملہ ہے اور کَالَّذِی سے پہلے اَرَاٰتِ محذوف ہے جیسا کہ مفسرِ علام نے ظاہر کر دیا ہے۔

قَوْلًا: بُخْت نَصْر، بُخْت بمعنی ابن اور نصر ایک بت کا نام ہے بُخْت نصر، کے معنی ہیں ابن الضنم اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو اس کی والدہ نے اس کو نصر بت کے پاس ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے اس کا نام بُخْت نصر یعنی ابن الضنم مشہور ہو گیا۔ (صاوی)

قَوْلًا: لَمْ يَتَسَنَّهْ، اِی لَمْ يَتَغَيَّرْ (تَفْعَل) سے مضارع واحد مکر غائب، سالہا سال گزرنے کے باوجود خراب نہ ہوا، مزہ اور کسائی نے ہاء و ہاء سکتہ قرار دیتے ہوئے حالت وصل میں حذف ضروری قرار دیا ہے ان کے نزدیک اصل لفظ يَتَسَنَّہ ہے جس کی اصل يَتَسَنَّی تھی حالت جزم میں الف ساقط ہو کر يَتَسَنَّ ہو گیا، اس قول کے مطابق یہ سَنَّہ سے ماخوذ ہوگا، جس کی اصل سَنَّوۃ تھی ابو عمرو نے کہا تَسَنَّی (تَفْعَل) کی اصل تَسَنَّ تھی اور تَسَنَّی کے معنی ہیں تغیر۔ اسی مادہ سے حملاً مَسْنُون ہے۔ بعض دیگر حضرات، ہاء کے اصل ہونے کے قائل ہیں جو کہ وقف اور وصل دونوں حالتوں میں باقی رہتی ہے اس قول پر بھی سَنَّہ سے ماخوذ ہوگا مگر سَنَّہ کی اصل سَنِیۃ تھی اسلئے کہ اس کی تصغیر سُنَّیۃ آتی ہے۔

يَتَسَنَّهْ: لَمْ يَتَسَنَّهْ، کو مفر دایا گیا ہے حالانکہ اس سے مراد طعام و شراب میں ابتدا تثنیہ لانا چاہئے تھا۔
جَوَاب: طعام و شراب، بمنزلہ غذا، حکم میں مفر د کے ہیں اسلئے يَتَسَنَّهْ، کو مفر دایا گیا ہے۔

قَوْلًا: فَعَلْنَا ذَلِكَ لِتَعْلَمَ.

يَتَسَنَّهْ: وَلِنَجْعَلَكَ، میں واؤ کیسا ہے؟ اگر عاطفہ ہے تو اس کا معطوف علیہ کیا ہے؟ حالانکہ ما قبل میں کوئی معطوف علیہ ایسا نہیں کہ اس کا اس پر عطف درست ہو۔

جَوَاب: بعض حضرات نے واؤ کو استیناف یہ کہا ہے اور لام محذوف کے متعلق ہے، تقدیر عبارت یہ ہے فَعَلْنَا ذَلِكَ لِنَجْعَلَكَ اِيۡۃً لِلنَّاسِ، لِنَجْعَلَكَ اصل میں لَانْ نَجْعَلَكَ ہے جار اپنے مصدر تاویل مجرور سے مل کر فعل محذوف کے متعلق ہے۔

لَتَعْلَمَ: جن حضرات نے واؤ عاطفہ مانا ہے تو انہوں نے فعل محذوف پر عطف کیا ہے جیسا کہ مفسر غلام نے لَتَعْلَمَ معطوف علیہ مقدر مانا ہے اور وہ معطوف علیہ ایک دوسرے فعل مقدر سے جو کہ ماسبق سے مفہوم ہے، متعلق ہے اور وہ فَعَلْنَا ہے، تقدیر عبارت یہ ہے فَعَلْنَا ذَلِكَ لَتَعْلَمَ قَدَرْنَا عَلَى اَحْيَاءِ الْمَوْتٰی.

قَوْلًا: نُنَشِّرُهَا، نون کے ضمہ اور را، ہملہ کے ساتھ انشاء (افعال) سے جمع متکلم، ہم کس طرح زندہ کر کے اٹھاتے ہیں اور را، ہملہ کی صورت میں نون کے فتح کے ساتھ (ان) سے بھی پڑھا گیا ہے۔ اور ایک قراءت میں نون کے ضمہ اور زائے مجمعہ کے ساتھ ہے اِی نَحْرِ كُنْهَا وَنَوْفُعُهَا، یعنی کس طرح حرکت دیتے ہیں اور اٹھاتے ہیں، مجازی معنی ہم کس طرح زندہ کرتے ہیں۔

حضرت عزیر ؑ کو مشاہدۂ اَحْيَاء سے قبل علم استدلالی حاصل تھا اور مشاہدہ کے بعد علم المشاہدہ حاصل ہوا، لہذا دونوں باتیں صحیح ہیں۔

قَوْلًا: فَيَعْلَمُ السَّامِعُونَ، حضرت ابراہیم ؑ سے سوال کی وجہ عدم یقین اور عدم ایمان نہیں تھا بلکہ مقصد یہ تھا کہ

سامعین کو معلوم ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا مقصد اطمینان قلبی حاصل کرنا تھا نہ کہ نفس علم، تا کہ علم الوحی کے ساتھ علم المشاہدہ بلکہ مزید اطمینان کا سبب بنے، لہذا یہ وہم ختم ہو گیا کہ باوجود اس کے کہ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا علم تھا تو پھر، اَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کیوں سوال کیا؟

اللُّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

اَلَمْ تَرَ اِلٰی الَّذِیْ حَآجَّ، یہ استفہام تعمی ہے، اِیْ اَعَجَبَ یَا مُحَمَّدٌ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ اور اُنِّیْ یُحِبُّنِیْ هَذِهِ اللّٰهُ۔
بَعْدَ مَوْتِہَا، میں استفہام اظہار عظمت کے لئے ہے۔

فَصُرُّہُنَّ، بضم الصاد و کسرہا، صَارَ یَصُوْرُ یَا صَارَ یَصْنَعُ سے فعل امر ہے بمعنی صَمَّ او بمعنی مَالِ، ملا، نائل کر، مانوس کر، اس کے معنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا بھی ہیں اور بعض نے کہا ہے ضمہ کے ساتھ تو دونوں معنی میں مشترک ہے اور کسرہ کے ساتھ بمعنی قطع کرنا۔

تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْحُ

اَلَمْ تَرَ اِلٰی الَّذِیْ حَآجَّ اِبْرٰہِیْمَ فِیْ رَبِّہٖ۔ اَلَمْ تَرَ، عربی ادب میں یہ اسلوب حیرت اور استعجاب کے موقع پر استعمال ہوتا ہے، اور اس میں پہلوئے ذم نمایاں ہے جب کبھی کسی کے کسی حیرت انگیز نقص یا عیب کی طرف توجہ دلانی ہوتی ہے تو اس کو اسی طریقہ پر شروع کرتے ہیں جیسے اردو میں کہتے ہیں: تم نے فلاں کی حرکت دیکھی؟ (تفسیر کبیر ملخصاً) رہی یہ بحث کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کرنے والا کون تھا؟ ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی معاصر بادشاہ تھا، مفسرین نے اس کا نام نمرود بتایا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وطن عراق کا بادشاہ تھا، جس واقعہ کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اس کا ذکر بائبل میں نہیں ہے اس لئے اہل کتاب اس واقعہ کو ماننے ہی میں تامل کرتے ہیں، البتہ تلمود میں یہ پورا واقعہ موجود ہے اور بڑی حد تک قرآن کے مطابق ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نمرود کے یہاں سب سے بڑا عہدیدار تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بر ملا شرک کی مخالفت اور توحید کی تبلیغ شروع کی اور بت خانہ میں گھس کر بتوں کو توڑ ڈالا تو ان کے باپ نے خود ان کا مقدمہ بادشاہ کے دربار میں پیش کیا اور پھر وہ گفتگو ہوئی جو یہاں بیان کی گئی ہے۔

مابہ النزاع کیا تھا؟

مابہ النزاع یہ بات تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنا رب کس کو مانتے ہیں اور یہ نزاع اس وجہ سے پیدا ہوا کہ جھگڑنے والے شخص کو خدا نے حکومت عطا کی تھی اس وجہ نزاع کی طرف، اَنَّ اٰتٰہُ اللّٰہُ الْمُلْکَ، سے اشارہ کیا ہے اس کو سمجھنے کے لئے مندرجہ ذیل حقیقتوں پر نظر دینی ضروری ہے۔

① قدیم ترین زمانے سے آج تک تمام مشرک سوسائٹیوں کی مشترکہ خصوصیت رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب الارباب خدا کے خدائندگان کی حیثیت سے تو مانتے ہیں مگر صرف اسی کو رب اور تنہا اسی کو خدا اور معبود نہیں مانتے۔

② خدائی کو مشرکین نے ہمیشہ دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک فوق الفطری خدائی جو سلسلہ اسباب پر حکمراں ہے اور جس کی طرف انسان اپنی حاجت اور مشکلات میں دیکھیری کے لئے رجوع کرتا ہے، اس خدائی میں وہ اللہ کے ساتھ ارواح فرشتوں اور جنوں اور سیاروں اور دوسری بہت سی ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان سے دعائیں مانگتے ہیں ان کے سامنے ماسم پرستش بجالاتے ہیں اور ان کے آستانوں پر نذر و نیاز پیش کرتے ہیں۔

دوسری تمدنی اور سیاسی معاملات کی خدائی (یعنی حاکمیت) ہے اس دوسری قسم کی خدائی کو دنیا کے تمام مشرکوں نے قریب ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ سے سلب کر کے شاہی خاندانوں اور مذہبی پروہتوں اور سوسائٹی کے اگلے پچھلے بڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اکثر شاہی خاندان اسی دوسرے معنی میں خدائی کے مدعی ہوئے ہیں اور اسے مستحکم کرنے کیلئے انہوں نے بالعموم پہلے معنی والے خداؤں کی اولاد ہو نیکا دعویٰ کیا ہے اور مذہبی طبقے اس معاملہ میں ان کے ساتھ شریک سازش رہے ہیں مثلاً جاپان کا شاہی خاندان اسی معنی کے اعتبار سے خود کو خدا کا اوتار کہتا ہے اور جاپانی ان کو خدا کا نمائندہ سمجھتے ہیں۔

③ نمرود کا دعوائے خدائی بھی اسی دوسری قسم کا تھا وہ خدا کے وجود کا منکر نہ تھا اس کا دعویٰ یہ نہ تھا کہ زمین و آسمان کا خالق اور پوری کائنات کا مدبر میں ہوں، بلکہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اس ملک عراق کا اور اس کے باشندوں کا حاکم مطلق میں ہوں میری زبان قانون ہے میرے اوپر کوئی بالاتر اقتدار نہیں ہے جس کے سامنے میں جواب دہ ہوں، اور عراق کا ہر وہ باشندہ باغی اور خدار ہے جو اس حیثیت سے مجھے اپنا رب نہ مانے یا میرے سوا کسی اور کو رب تسلیم کرے۔ نمرود کو اس خداداد سلطنت کی وسعت ہی نے اتنا دلیر، سرکش اور بخود غلط بنا رکھا تھا کہ دعوائے خدائی کو بھیٹا روایات یہود میں یہاں تک تصریح ملتی ہے کہ اس نے اپنے لئے ایک عرش الہی بنا رکھا تھا جس پر بیٹھ کر اجلاس کرتا تھا (ملاحظہ ہو سنتر ہوگ کی حکایات یہود)۔

④ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ میں صرف ایک رب العالمین کو خدا، معبود، اور رب مانتا ہوں اور اس کے سوا سب کی خدائی اور ربوبیت کا منکر ہوں تو سوال یہ فہمی نہیں پیدا ہوا کہ قومی مذہب اور مذہبی معبودوں کے بارے میں ان کا یہ نیا عقیدہ کہاں تک قابل برداشت ہے بلکہ یہ سوال بھی اٹھ کھڑا ہوا کہ قومی ریاست اور اس کے مرکزی اقتدار پر اس عقیدے کی جو زد پڑی ہے اسے کیونکر نظر انداز کیا جاسکتا ہے یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جرم بغاوت کے الزام میں نمرود کے سامنے پیش کئے گئے۔

نمرود نے داعی توحید (ابراہیم علیہ السلام) کو چیلنج دے کر پوچھا کہ وہ کونسا خدا ہے کہ جس کی طرف تم دعوت دے رہے ہو ذرا میں بھی تو اس کے اوصاف سنوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ”رَبِّیَ الَّذِیْ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ“ یعنی حیات و موت کی ساری قوتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ سارے نظام ربوبیت کا سرچشمہ ہے کائنات حیاتی کی فنا اور بقا کے سارے قانون اور ضابطے آخر میں اسی پر جا کر ٹھہرتے ہیں۔ کسی بندے میں یہ طاقت نہیں کہ اس نظام حیاتی کو بدل سکے اس میں کوئی ادنیٰ تصرف کر

دکھائے، اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب کے اس پہلے ہی فقرے سے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اب، اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، تاہم نمرود اس کا جواب ڈھٹائی سے دے گیا اور دو واجب القتل مجرموں کو بلایا اور ایک کو معاف کر دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا اور کہہ دیا "اَنَا اَحْيٰی وَاُمِیْتُ" حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استدلال وہی قائم رکھا صرف مخاطب کی ذہنی سطح کا لحاظ رکھتے ہوئے دوسری مثال پیش کر دی اور فرمایا اچھا کائنات حیاتی نہ سہی کائنات طبعی ہی کے خدائی نظام میں ایک ادنیٰ تصرف کر کے دکھا دو نمرود سورج دیوتا کا خود کو اتار کھتا تھا اور سورج کے خدائے اعظم ہونے کا قائل تھا اس کے عقیدہ کے ابطال و تردید میں سورج ہی کی مثال پیش کی، "قَالَ اِسْرَآھِیْمُ فَاِنَّ اللّٰهَ یَاْنِیْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاَنْتَ بِالْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِیْ کَفَرَ" حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس قدر بہترین گرفت فرمائی!!

اس استدلال کا نمرود ڈھٹائی سے بھی جواب نہ دے سکا، اس لیے کہ وہ خود ہی جانتا تھا کہ آفتاب و مانتاب اسی خدا کے زیر فرمان ہیں جس کو ابراہیم علیہ السلام رب مانتا ہے، مگر اس طرح جو حقیقت اس کے سامنے بے نقاب ہو رہی تھی اس کو تسلیم کر لینے کے معنی اپنی مطلق العنان فرمانروائی سے دست بردار ہو جانے کے تھے، جس کے لیے اس کے نفس کا طاغوت تیار نہ تھا لہذا وہ ششدر ہی ہو کر رہ گیا، خود پرستی کی تاریکی سے حق پرستی کی روشنی میں نہ آیا۔

تلمود کا بیان ہے کہ اس کے بعد نمرود کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام قید کر دیئے گئے دس روز تک وہ جیل میں رہے، پھر بادشاہ کی کونسل نے ان کو زندہ جلانے کا فیصلہ کیا اور ان کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ پیش آیا جو سورۃ انبیاء، عنکبوت اور سورۃ الصافات میں بیان ہوا ہے۔

اَوْ كَا الَّذِیْ مَرَّ عَلٰی قَرْیَۃٍ اَیَّتِ كَا عَطْفِ مَعْنٰی سَابِقِ اَیَّتِ پَر ہے اور تقدیر کلام اکثر نحو یوں نے یہ نکالی ہے، "اَرِیْتُ كَا الَّذِیْ حَآجَّ اِبْرَآھِیْمَ اَوْ كَا الَّذِیْ مَرَّ عَلٰی قَرْیَۃٍ" اور زختری، بیضاوی وغیرہ نے تقدیر "اَرِیْتُ مِثْلَ الَّذِیْ مَرَّ الْخ" نکالی ہے اور اسی کو ترجیح دی ہے۔

قرآن عزیز اور حضرت عزیر علیہ السلام والصلوات

قرآن عزیز میں حضرت عزیر (علیہ السلام) کا نام صرف ایک جگہ سورۃ توبہ میں مذکور ہے، اور اس میں بھی صرف یہ کہا گیا ہے کہ یہود عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں جس طرح کہ نصاریٰ مسیحی (علیہ السلام) کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اس ایک جگہ کے سوا قرآن میں اور کسی مقام پر ان کا نام لے کر ان کے حالات و واقعات کا تذکرہ نہیں ہے۔

وَقَالَتِ الْیَھُودُ عُزَیْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارَی الْمَسِیْحُ ابْنُ اللّٰهِ ذٰلِكَ قَوْلُھُمْ بِاَفْوَاھِھُمْ یُضَآھِنُوْنَ قَوْلَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ قَاتِلْھُمْ اللّٰهُ اَنّٰی یُؤَفِّکُوْنَ۔ (سورۃ توبہ)

اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصاریٰ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ ان کی باتیں ہیں محض ان کی زبانوں سے نکالی ہوئی،

ان لوگوں نے بھی ان ہی کی سی بات کہی جو اس سے پہلے کفر کی راہ اختیار کر چکے ہیں ان پر اللہ کی لعنت یہ کدھر بھٹکے جا رہے ہیں۔

قرآن میں مذکور ایک واقعہ:

البتہ مذکورہ آیت میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک برگزیدہ ہستی کا اپنے گدھے پر سوار ایک ایسی بستی سے گذر ہوا جو بالکل تباہ و برباد ہو کر کھنڈر ہو چکی تھی وہاں نہ کوئی مکان تھا اور نہ مکین، ان بزرگ نے جب یہ دیکھا تو تعجب اور حیرت سے کہا ایسا کھنڈر اور تباہ حال ویرانہ پھر کیسے آباد ہوگا؟ اور یہ مردہ بستی کس طرح دوبارہ زندگی اختیار کرے گی؟ یہاں تو بظاہر کوئی بھی ایسا سبب نظر نہیں آتا، یہ بزرگ ابھی اسی فکر میں غرق تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ ان کی روح قبض کر لی اور سو برس تک اسی حالت میں ڈالے رکھا، یہ مدت گذر جانے کے بعد ان کو دوبارہ زندگی بخشی، تب ان سے کہا بتاؤ! کتنے عرصہ اس حالت میں رہے؟ وہ جب موت کی آغوش میں سوئے تھے تو دن چڑھنے کا وقت تھا، اور جب دوبارہ زندگی پائی تو غروب آفتاب کا وقت تھا، اس لیے انہوں نے جواب دیا ایک دن یا چند گھنٹے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ تم سو برس تک اسی حالت میں رہے، اور اب تمہارے تعجب اور حیرت کا یہ جواب ہے کہ تم ایک طرف اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ ان میں مطلق کوئی تغیر نہیں آیا، اور دوسری جانب اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا جسم گل سڑ کر صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے، اور پھر ہماری قدرت کا اندازہ کرو کہ جس چیز کو چاہا کہ محفوظ رہے تو سو برس کے اس طویل عرصہ میں کسی بھی اس پر موسمی تغیرات نے اثر نہ کیا اور محفوظ و سالم رہی اور جس کے بارے میں ارادہ کیا کہ گل سڑ جائے وہ گل سڑ گئی اور اب تمہاری آنکھوں کے دیکھتے ہی ہم اس کو دوبارہ زندگی بخش دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تا کہ ہم تم کو اور تمہارے واقعہ کو لوگوں کیلئے نشانِ قدرت بنادیں اور تم یقین کے ساتھ ساتھ یعنی مشاہدہ بھی کر لو۔ تب انہوں نے اظہارِ عبودیت کے بعد یہ اقرار کیا کہ بلاشبہ تیری قدرت کاملہ کے لیے یہ سب کچھ آسان ہے اور مجھ کو علم الیقین کے بعد عین الیقین کا درجہ ہو حاصل ہو گیا۔

اَوْ كَا لَّذِي مَرَّ عَلٰی قَرْيَةٍ (الآیہ) ان آیات کی تفسیر میں یہ سوال پیدا ہوتا کہ وہ بزرگ شخص کون تھا جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے جواب میں مشہور قول یہ ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا کہ تم یروشلیم جاؤ۔ ہم اس کو دوبارہ آباد کر دیں گے جب یہ وہاں پہنچے اور شہر کو تباہ اور برباد پایا تو بربنائے بشریت یہ کہہ اٹھے کہ اس مردہ بستی کو دوبارہ کیسے زندگی ملے گی؟ ان کا یہ قول بہ شکل انکار نہ تھا بلکہ تعجب اور حیرت کے ساتھ ان اسباب کے متلاشی تھے جن کے ذریعہ سے اللہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا تھا، لیکن اللہ کو اپنے برگزیدہ بندے اور نبی کی یہ بات بھی پسند نہیں آئی کیونکہ ان کے لیے یہ کافی تھا کہ خدا نے دوبارہ اس بستی کی زندگی کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ان کے ساتھ وہ معاملہ پیش آیا جو مذکورہ بالا سطور میں بیان ہوا، اور جب وہ زندہ کئے گئے تو یروشلیم (بیت المقدس) آباد ہو چکا تھا۔ حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن سلام اور قتادہ، سلیمان، حسن رضی اللہ عنہم کا رجحان اسی جانب ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق ہے۔

(تفسیر ابن کثیر)

اور وہب بن منبہ اور عبد اللہ بن عبید کا اور ایک روایت میں عبد اللہ بن سلام کا قول یہ ہے کہ یہ شخص حضرت ارمیاء (یرمیاہ) نبی تھے، ابن جریر طبری نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ (تفسیر و تاریخ ابن کثیر)

تاریخی بحث:

اور یہ اس لیے کہ جب قرآن عزیز نے اس ہستی کا نام ذکر نہیں کیا اور نبی ﷺ سے بھی اس سلسلہ میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے اور صحابہ و تابعین سے جو آثار منقول ہیں ان کا ماخذ بھی وہ روایات و اقوال ہیں جو وہب بن منبہ، کعب احبار اور حضرت عبد اللہ بن سلام تک پہنچتے ہیں جو کہ اسرائیلی روایات و واقعات سے منقول ہیں۔ اب واقعہ سے متعلق شخصیت کی تحقیق کے لیے صرف ایک ہی راہ باقی رہ جاتی ہے کہ تورات اور تاریخی مصادر سے اس کو حل کیا جائے، مجموعہ تورات کے صحائف انبیاء اور تاریخی بیانات پر غور کرنے سے یہ تفصیلات سامنے آتی ہیں کہ یہ واقعہ حضرت یرمیاہ نبی سے متعلق ہے مزید تفصیل کے لیے قصص القرآن مصنفہ حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔

مَثَلُ صِفَةِ مُنَافِقَاتِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَى طَاعَتِهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ فَكَذَلِكَ تَنْفَعُهُمْ تَضَاعَفُ بِسَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ فَضْلُهُ عَلَيْهِ ۝ بِمَنْ يَسْتَحِقُّ الْمُضَاعَفَةُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِمَّا عَلَى الْمُتَنَفِّقِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِمْ مَثَلًا قَدْ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ وَحَبِطَتْ خَالِدٌ وَلَا أَدَىٰ لِذِيكَ ذَلِكَ أَى مَنْ لَا يَجِبُ وَقُوفُهُ عَلَيْهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ ثَوَابُ انْفَاقِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ فِي الْآخِرَةِ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ كَلَامٌ حَسَنٌ وَرَدُّ عَلَى السَّائِلِ حِمْلٌ وَمَغْفِرَةٌ لِمَنْ لَمْ يَحَاجْهِ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ تَتَّبِعُهَا أَدَىٰ بِالْمَنْ وَتَغْيِيرُ لَهُ بِالسُّؤَالِ وَاللَّهُ عَزَّ عَنْ صَدَقَةِ الْعِبَادِ حَلِيمٌ ۝ بِتَأْخِيرِ الْعُقُوبَةِ عَنِ الْإِمَانِ وَالْمُؤَدَىٰ لِأَيَّهَا الَّذِينَ أَمْوَالًا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ أَى أَجُورُهَا بِالْمَنْ وَالْأَدَىٰ الْإِخْلَافُ كَالَّذِى أَى كَابِطًا نَفَقَةُ الذِّى يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ مُرَائِيًا لَهُمْ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُوَ الْمُنَافِقُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ خَجَرَ أُنْسٍ عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَاصَابَهُ وَأَبْلُ مَطَرٌ شَدِيدٌ فَتَرَكَهُ صُلْدًا صُلْبًا أُنْسٍ لَأَشْيءٌ عَلَيْهِ لَا يَقْدِرُونَ اسْتِيفَاتٍ لِبَيَانِ مَثَلِ الْمُنَافِقِ رِيَاءٌ وَجُمُعُ الضَّمِيرِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى أَتَى عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا عَمِلُوا أَى لَا يَجِدُونَ لَهُ ثَوَابًا فِي الْآخِرَةِ كَمَا لَا يُؤْجَدُ عَلَى التَّشَوُّانِ شَيْءٌ مِنَ الثَّرَابِ الَّذِى كَانَ عَلَيْهِ لِإِذْهَابِ الْمَطَرِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝ وَمَثَلُ نَفَقَاتِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ طَلَبِ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْيِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَى تَحْقِيقًا لِلثَّوَابِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُنَافِقِينَ

الذین لا یُرجُونَ لِانْكَارِهِمْ لَهُ وَمِنْ اِیْتِذَائِیْهِ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بَیْنَتَانِ بَیْنَهُمَا رِیَاحٌ وَفَتْحُهَا سَكَنٌ مُّرْتَفِعٌ مَسْتَوٍ اَصَابَهَا وَاِبِلٌ فَاَتَتْ اَغْطَتْ اُكْلَهَا بِضَمِّ الْكَافِ وَسَكُونُهَا ثَمَرُهَا ضَعْفَيْنِ بِشَلْطِ مَا یُثْمَرُ غَیْرُهَا فَإِنْ لَمْ یُصِبْهَا وَاِبِلٌ قَطَلٌ مَطَرٌ خَفِیْفٌ یُحْسِنُهَا وَیُكْفِیْهَا لِارْتِفَاعِهَا الْمَعْنٰی تُثْمَرُ وَتَزْكُو كَثُرَ الْمَطَرُ اَمْ قُلْ فَكَذَلِكَ نَقُفُّ مَنْ ذُكِرَ تَزْكُو عِنْدَ اللَّهِ كَثُرَتْ اَمْ قُلْتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیْرٌ ۝ فِیْجَارِیْكُمْ بِهِ اَیُّوْدُ اَیْحَبُ اَحَدُكُمْ اِنْ تَكُوْنُ لَهُ جَنَّةٌ بَیْنَتَانِ مِّنْ نَّجِیْلِ وَاَعْنَابٍ تَجْرٰی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ فِیْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَاَصَابَهُ الْكَبِیْرُ فَضَعُفٌ عَنِ الْكَسْبِ وَلَهُ ذُرِّیَّةٌ ضَعْفٌ ۝ اَوْلَادٌ صَغَارٌ لَا یَقْدِرُوْنَ عَلَیْهِ فَاصَابَهَا اَعْصَارٌ رَیْحٌ شَدِیْدَةٌ فِیْهِ نَارٌ فَاَحْتَرَقَتْ فَفَقَدَهَا اُخُوْجٌ مَا كَانَ اَلَمِیْنًا وَبَقِیَ هُوَ وَاَوْلَادُهُ عَجَزَةٌ مُّتَحَبِّرِیْنِ لَا جِیْلَةَ لَهُمْ وَهَذَا تَمَثِیْلٌ لِّسَفَقَةِ الْمُرَائِیِ وَالْعَنَانِ فِیْ ذَهَابِهَا وَغَدَمِ نَفْعِهَا اُخُوْجٌ مَا یَكُوْنُ اَلِیْمًا فِی الْاٰخِرَةِ وَالِاسْتِفْهَامُ بِمَعْنٰی التَّنْفِیِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ لِیَرْجُلٍ عَمَلٌ بِالطَّاعَاتِ ثُمَّ بُعِثَ لَهُ الشَّیْطَانُ فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِیِ حَتّٰی اَغْرَقَ اَعْمَالُهُ كَذَلِكَ كَمَا بَشِّرُ مَا ذُكِرَ یُبِیْنُ اللَّهُ لَكُمْ الْاٰیٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۝ فَتَغْتَبِرُوْنَ.

۴۳۹

تَرْجُمہ: جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستہ میں یعنی اس کی اطاعت میں صرف کرتے ہیں ان کے مال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ کہ اس سے سات بالیاں اُگیں اور ہر بالی میں سودانے ہوں، اسی طرح ان کا (راہ خدا) میں صرف کیا ہوا مال سات سو گنا افزوں ہوتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے اور اللہ کا فضل بڑا وسیع ہے (اور) وہ اس بات سے واقف بھی ہے کہ افزونی کا کون مستحق ہے؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد جس پر خرچ کیا ہے مثلاً یہ کہہ کر احسان نہیں جتاتے کہ میں نے اس کے ساتھ احسان کیا اور میں نے اس کی (خستہ) حالت سدھار دی اور نہ اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں اس احسان کا اس شخص کے سامنے تذکرہ کر کے کہ جس کا واقف ہونا یہ شخص پسند نہیں کرتا، (علیٰ ہذا القیاس) ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یعنی ان کے خرچ کا ثواب اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ ٹھگین ہوں گے ایک میٹھا بول (اچھی بات) اور سائل کو اچھا جواب دینا اور اس کے اصرار کو نظر انداز کرنا اس خیرات سے بہتر ہے کہ جس کے پیچھے احسان جتلا کر اور سوال پر عار، اگر ایذا رسانی کی ہو، اور اللہ بندوں کے صدقے سے بے نیاز ہے اور احسان جتلانے والے اور تکلیف پہنچانے والے کی سزا کو مؤخر کر کے بردبار ہے۔ اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو یعنی ان کے ثواب کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کے مانند ضائع نہ کرو۔ یعنی اس شخص کے صدقہ کے ضائع کرنے کے مانند کہ جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا حال یہ کہ وہ منافق ہے۔ اس کی مثال اس چکنے پتھر کی ہے کہ جس پر مٹی پڑی ہو۔ اور اس پر زور کی بارش ہو سو اس کو بالکل صاف کر کے رکھ دے کہ اس پر کچھ باقی نہ رہے۔ (ایسے لوگ) کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں گے اپنی کمائی (صدقات) سے، یہ جملہ مستانفہ ہے ریا کاری کے طور پر خرچ کرنے والے منافق

کی مثال بیان کرنے کے لیے۔ اور (لا یقدر و ن) کو جمع لایا گیا ہے الٰہی کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے۔ یعنی آخرت میں عمل خیر کا ثواب نہ پائیں گے جیسا کہ بچنے پتھر پر اس مٹی میں سے کچھ باقی نہیں رہتا جو اس پر تھی، بارش کے اس مٹی کو بہا لے جانے کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فروں کو راہ ہدایت نہ دکھائیگا اور ان لوگوں کے لیے (راہ خدا میں) خرچ کرنے کی مثال جو اپنے مالوں کو محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات (و قرار) کے ساتھ خرچ کرتے ہیں یعنی اس پر ثواب حاصل کرنے کے لیے، بخلاف منافقین کے کہ وہ ثواب کی توقع نہیں رکھتے ان کے ثواب کے منکسر ہونے کی وجہ سے اور صِن ابتدائیہ ہے، اس باغ کی ہے جو بلند سطح پر ہو (رُبُوۃ) میں راہ کے ضمہ اور فتح کے ساتھ۔ وہ جگہ جو مرتفع اور مستوی ہو۔ اور اس پر زور دار بارش ہوئی جو جس کی وجہ سے اس (باغ) نے دوسرے باغوں کے پھل دینے کے مقابلہ میں دو گنا پھل دیا ہو۔ اُکُلُہا۔ میں کافی کے ضمہ اور سکون کے ساتھ۔ (مراد) اس کے پھل ہیں اور اگر اس پر زور دار بارش نہ بھی ہو تو ہلکی ہلکی کافی ہے۔ یعنی اگر ہلکی بارش بھی اس پر ہو جائے تو اس کے بلند مقام پر ہونے کی وجہ سے وہی کافی ہو جاتی ہے، مطلب یہ کہ اس میں پھل آتے ہیں اور بڑھتے ہیں بارش خواہ زیادہ ہو یا کم ہو۔ اسی طرح مذکورین کے صدقات عند اللہ زیادہ ہوتے ہیں اور بڑھتے ہیں خواہ وہ صدقات کم ہوں یا زیادہ۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، لہذا وہ تم کو اس کی جزاء دے گا۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا ہو جس کے تحت نہریں بہتی ہوں اور اس کے لیے اس باغ میں اور بھی بہت کم کے میوے ہوں اور اس کا بڑھا پیا آچکا ہو جس کی وجہ سے وہ کمانے میں کمزور پڑ گیا ہو۔ اور اس کے کمزور کم سن بچے ہوں جو کمانے پر قادر نہ ہوں۔ اس باغ پر ایک گولہ آئے (یعنی) شدید آندھی، کہ جس میں آگ ہو، جس کی وجہ سے وہ (باغ) جل جائے سو اس نے باغ کو اس وقت کھویا ہو کہ جب وہ آخرت میں اس کا سخت محتاج ہو۔ اور وہ اور اس کے بچے عاجز و تنہا رہ گئے ہوں کہ ان کے لیے (گذر بسر کرنے کی) اور کوئی صورت نہ ہو۔ یہ ریا کار اور احسان جتلانے والے کی تمثیل ہے اس کے ضائع ہونے اور اس کے نفع نہ پہنچانے میں ایسے وقت میں جب کہ (وہ ریا کار) آخرت میں اس (کے ثواب) کا شدید محتاج ہو۔ اور استغہامی کے معنی میں ہے، اور ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے منقول ہے کہ یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے نیک اعمال کئے۔ پھر اس پر شیطان مسلط کر دیا گیا تو اس نے معصیت کے عمل شروع کر دیئے یہاں تک کہ اس نے اپنے اعمال کو غرق (ضائع) کر دیا۔ اللہ تمہارے لیے اسی طرح جس طرح بیان کی گئیں کھول کر نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو اور عبرت حاصل کرو۔

تَحْقِیْقُ تَرْکِیْبِ تَسْمِیْلِ تَفْسِیْرِی فَوَائِدِ

مَثَلُ مِضاف الَیْہِ مِضاف الَیْہِ، یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِی سَبِیْلِ اللّٰہِ جملہ ہو کر مصلہ موصول سے مل کر مَثَلُ ہا مِضاف الَیْہِ، مِضاف الَیْہِ سے مل کر مبتداء، (کَمَثَلِ حَبَّةٍ) حَبَّةٌ موصوف ہے انبتت الخ جملہ ہو کر صفت ہے

موصوف صفت سے مل کر محذوف کے متعلق ہو کر مبتداء کی خبر ہے۔ مفسر علام نے صفة، کا اضافہ کر کے بتا دیا کہ مثل بمعنی مثال نہیں ہے بلکہ بمعنی صفت ہے۔

سُئِلَ: نفقات کے اضافہ کا کیا مقصد ہے؟

جواب: الَّذِينَ يَنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ مشبہ ہے اور کاف حرف تشبیہ ہے اور مثل حبة الخ مشبہ بہ ہے مشبہ اور مشبہ بہ میں موافقت نہ ہونے کی وجہ سے تشبیہ درست نہیں ہے اس لیے کہ مشبہ بہ (الَّذِينَ يَنْفِقُونَ) از قبیل حیوانات ہے اور مشبہ (حبة) از قبیل جمادات ہے لہذا تشبیہ مناسب نہیں ہے، اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ مشبہ کی جانب حذف مانا جائے جیسا کہ مفسر علام نے لفظ نفقات محذوف مانا ہے، اب تقدیر عبارت یہ ہوگی، مَثَلُ نَفَقَةِ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ كَمَثَلِ حَبَّةِ اَنْبَتِ الْخ. دوسرا جواب یہ ہے کہ مشبہ بہ کی جانب حذف مانا جائے اس صورت میں تقدیر عبارت یہ ہوگی، مَثَلُ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ الْخ كَمَثَلِ زَارِعِ حَبَّةِ.

قَوْلًا: اَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ اس حذف سے اشارہ کر دیا کہ يُضَعْفُ کا مفعول محذوف ہے۔

سُئِلَ: مُضَاعَفَتُ تَوَاقُلٍ سے مفہوم ہو رہی ہے دوبارہ ذکر کرنے سے تکرار معلوم ہوتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟

جواب: اَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ کا اضافہ کر کے اس سوال کا جواب دیا ہے یعنی ماضی سے جو مفہوم ہو رہا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔

قَوْلًا: قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ، موصوف صفت سے ملکر معطوف علیہ اور مغفرة معطوف، معطوف معطوف علیہ سے ملکر مبتداء خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةِ الْخ خبر۔

سُئِلَ: خَيْرٌ نکرہ ہے اس کا مبتداء بنا کیسے درست ہے؟

جواب: چونکہ اس کا معطوف علیہ مغفرة ہے جس کی وجہ سے معطوف کا مبتداء بنا درست ہو گیا۔

سُئِلَ: معطوف علیہ قَوْلٌ ہے جو کہ نکرہ ہے اس کا خود مبتداء بنا صحیح نہیں ہے؟

جواب: جب نکرہ موصوفہ بالصفة ہو تو اس کا مبتداء بنا صحیح ہوتا ہے، قَوْلٌ موصوف معروف صفت ہے لہذا اس کا مبتداء واقع ہونا درست ہو گیا۔

قَوْلًا: اِیْ اُجُورَہَا.

سُئِلَ: اُجُور مضاف محذوف ماننے کا کیا فائدہ ہے؟

جواب: نفس صدقہ یعنی مال صدقہ کے باطل ہونے کا کوئی مفہوم نہیں ہے اس لیے کہ احسان جتانے یا اذیت پہنچانے سے مال صدقہ ضائع اور باطل نہیں ہو جاتا بلکہ اس کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے اسی شبہ کو رفع کرنے کے لیے اُجُورَہَا کا اضافہ کیا ہے۔

قَوْلًا: جمع الضمیر باعتبار معنی الذی: یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

یَقْدِرُونَ، کی ضمیر، الٰہی ینفق کی طرف راجع ہے جو کہ مفرد ہے اور یَقْدِرُونَ میں ضمیر جمع ہے۔
جَوَابُ: الٰہی، اگرچہ لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے مگر معنی کے اعتبار سے جمع ہے، کمافی قول الشاعر۔

وَأَنَّ الَّذِي خَسَّنَتْ بِفُلْجٍ دِمَاؤَهُمْ هُمُ الْقَوْمُ كُلُّ الْقَوْمِ
فلج، بصرہ میں ایک مقام کا نام ہے، وہ شخص جس کا خون مقام فلج میں ضائع ہو گیا درحقیقت وہی پوری قوم کے قائم مقام تھا،
مقام استنباد، ہُمُ ضمیر ہے جو کہ الٰہی کی طرف راجع ہے۔

قَوْلُهُ: نَفَقَاتٍ یہاں بھی حذف مضاف کی وجہ مشبہ اور مشبہ بہ میں موافقت پیدا کرنا ہے کما مرّ قریبنا۔
قَوْلُهُ: أَعْطَتْ، اَتْت، کی تفسیر اعطت سے کر کے اشارہ کر دیا کہ اتت ابتداء سے ہے نہ کہ اتیان سے۔

اللُّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

السَّنْبِلَةُ، خوشہ، بالی، مشہور و معروف شئی ہے جو کہ گندم وغیرہ میں نکلتی ہے، اس کا وزن فُعْلَعْلَةٌ ہے، نون زائدہ ہے اسبل الزرع اس وقت بولتے ہیں جب کھیتی میں بال نکل آتی ہے اور بعض حضرات نے سنبل سے مشتق مان کی نون کو واسطی بھی کہا ہے۔
مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ (الآیۃ) اس آیت میں تشبیہ تمثیل ہے (یعنی تشبیہ مرکب) اس میں مُنْفِقِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کے لفظ کو مضاعفت میں دانہ گندم کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جس طرح ایک دانہ سے بہت سی بالیں اور ہر بال میں سینکڑوں دانے پیدا ہوتے ہیں اسی طرح اخلاص کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کرنے والے کا اجر و ثواب اتنا عافا مضاعفت ہوتا ہے، وجہ تشبیہ مضاعفت ہے تشبیہ تمثیلی یا تشبیہ مرکب میں وجہ تشبیہ متعدد چیزوں سے اخذ کی جاتی ہے، اخلاص و ایمان کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کرنا مشبہ ہے جو کہ مرکب ہے اور خوشہ گندم جس میں دانے زیادہ ہوں مشبہ بہ ہے یہ بھی مرکب ہے لہذا مذکورہ آیت میں تشبیہ مرکب ہے جس میں تشبیہ کے چاروں رکن مذکور ہیں، مشبہ، مشبہ بہ، وجہ تشبیہ، اور حرف تشبیہ۔

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَمَا لَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ (الآیۃ) اس آیت میں بھی تشبیہ مرکب ہے۔ ریاکاری کے طور پر خرچ کرنے والے کی کیفیت کو اس صاف اور چکنے پتھر کی کیفیت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس پر ریت پڑا ہو اور زوردار بارش میں وہ ریت مٹی بہہ کر صاف ہو جائے جس طرح یہ پتھر بارش کی وجہ سے صاف ہو گیا اسی طرح اس شخص کے نفاق کی وجہ سے اس کے انفاق کا اجر و ثواب بھی ضائع ہو گیا۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ (الآیۃ) اس آیت میں بھی تشبیہ مرکب ہے اس لیے کہ اخلاص کیساتھ اور رضا الہی کے لیے راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اس باغ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو بلندی پر ہوا اور جس میں ہر حال میں پھل بکثرت آئیں خواہ بارش زیادہ ہو یا کم۔

قَوْلُهُ: نَخِيلٍ کہا گیا ہے کہ یہ اسم جمع ہے اس کا واحد نخلة ہے، اور کہا گیا ہے کہ نخل کی جمع ہے اور نخل اسم جنس ہے۔

قَوْلُہَا: اِعْصَارٌ، تیز آندھی، گولہ بویا پالے والی ہوا، جو درختوں کو اپنی سمیت کیوجہ سے جھلس دے۔

اَبُوْدَاْحِدٌ كُمْ اِنْ تَكُوْنُ لَہُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِیْلِ (الایۃ) اس آیت میں تشبیہ تمثیل (تشبیہ مرکب) استعمال ہوئی، مشبہ بہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے زندگی بھر آبپاری کر کے ایک عمدہ باغ تیار کیا جو جس میں ہر قسم کے پھل ہوں اور اس کے پاس گذر و بسر کرنے کا صرف وہی واحد ذریعہ ہو اور یہ شخص پر حجاب کی مڑ کو پہنچ گیا ہو ضعف و نقاہت کی وجہ سے سب کرنے کی طاقت بھی نہ رہی ہو اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں وہ بچے اس کا سہارا تو کیا بننے لگے اس کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہوں، ایسی صورت میں اس باغ پر کوئی بلائے آسانی آپڑے جو اس باغ کو جلا کر خاکستر کر دے تو اس شخص کو کس قدر حسرت و یاس ہوگی، یہی حال قیامت کے دن اس ریاکار خرچ کرنے والے کا ہوگا کہ نفاق و ریاکاری کی وجہ سے اس کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے جب کہ وہاں نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی اور دوبارہ اعمال خیر کرنے کی مہلت و فرصت بھی نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں پر پسند کرتے ہو کہ تمہارا بھی یہی حال ہو؟۔

باغ والے کے حالات سے جو کیفیت منتزع ہوتی ہے وہ مشبہ بہ ہے اور قیامت کے دن ایک ریاکاری جو حالت ہوگی اس سے جو کیفیت منتزع ہوتی ہے وہ مشبہ ہے، اس تمثیل میں مشبہ بہ مذکور ہے اور مشبہ محذوف ہے، اَبُوْدَاْحِدٌ، میں استنہام نفی وقوع کے لیے ہے نہ کہ نفی واقع کے لیے۔

تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْحُ

مَثَلُ الَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ (الایۃ) یہ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت کا بیان ہے۔

ثُمَّ لَا یُنْبَغِیْ لَہُمْ مَا انْفَقُوْا مِمَّا وَلَا اَدٰی، یہ اس بات کا بیان ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی مذکور فضیلت صرف اس شخص کو حاصل ہوگی جو مال خرچ کر کے احسان نہیں جتلاتا یعنی زبان سے ایسا کلمہ تحقیر ادا نہیں کرتا ہے جس سے کسی غریب ضرورت مند محتاج کی عزت نفس مجروح ہو اور وہ تکلیف محسوس کرے، حدیث شریف میں ہے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا ان میں سے ایک احسان جتلانے والا بھی ہے۔ (مسلم کتاب الایمان)

قَوْلُ مَعْرُوْفٍ وَمَغْفِرَةٌ خَیْرٌ (الایۃ) سائل نے نرمی اور شفقت سے بولنا اور دعا یہ کلمات کہنا مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ تم کو اور ہم کو بھی اپنے فضل و کرم سے نوازے۔ یہ قول معروف ہے اور مغفرت کا مطلب ہے کہ اگر سائل کی زبان سے کوئی نازیبا کلمہ نکل جائے تو اس سے چشم پوش کرتے ہوئے درگزر کرنا۔ یہ نرمی اور چشم پوشی اور درگزر اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اس کو لوگوں میں رسوا و ذلیل کرے یا احسان جتلائے۔ کسی سے کلمہ خیر کہنا اور خندہ پیشانی سے ماننا بھی صدقہ ہے۔ (مسلم کتاب النسب)

فَمَسَّلَتْہُ، کَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَیْہِ ثُرَابٌ فَاصَابَہُ وَاَبْلُ فَنَزَعَتْہُ صَلَدًا یہ ایک تمثیل ہے جس میں ریاکار کے اعمال نیک کو بارش سے تشبیہ دے کر سمجھایا گیا ہے۔ تمثیل میں بارش سے مراد خیرات اور دیگر اعمال نیک ہیں اور چٹان سے مراد نیت اور جذبہ کی خرابی ہے جس کے ساتھ خیرات یا کوئی بھی نیک کام کیا گیا ہے، بلکی مٹی سے مراد نیکی کی وہ ظاہری سطح ہے

جس کے نیچے نیت کی خرابی پوشیدہ ہے۔

بارش کا فطری تقاضہ تو یہی ہے کہ اس سے روئیدگی ہو اور شادابی آئے، لیکن جب روئیدگی قبول کرنے والی زمین اوپر ہی اوپر برائے نام ہو اور اس کے نیچے نری پتھر کی چٹان ہو تو بارش مفید ہونے کے بجائے الٹی مضر ہوگی، اسی طرح خیرات بھی اگرچہ بھلائیوں کو نشوونما دینے کی صلاحیت رکھتی ہے مگر اس کے نافع ہونے کے لیے حقیقی نیک نیتی شرط ہے نیت نیک نہ ہو تو ابر کریم کا فیضان بھی بجز اس کے کہ محض ضیاع مال ہے اور کچھ نہیں۔

أَيُّوَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ، یعنی اگر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہاری عمر بھر کی کمائی ایک ایسے نازک موقع پر تباہ ہو جائے جب کہ تم اس سے فائدہ اٹھانے کے سب سے زیادہ محتاج ہو اور ازسرنو کمائی کرنے کا موقع بھی باقی نہ رہا ہو تو تم یہ بات کیسے پسند کر رہے ہو کہ دنیا میں مدت العمر عمل کرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں تم اس طرح قدم رکھو کہ وہاں پہنچ کر یکا یک تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا پورا کارنامہ حیات یہاں کوئی قیمت نہیں رکھتا، جو کچھ تم نے دنیا کے لیے کمایا تھا وہ دنیا ہی میں رہ گیا آخرت کے لیے کچھ کم کر لائے ہی نہیں کہ یہاں اس کے پھل کھا سکو، آخرت میں تمہیں اس کا کوئی موقع نہ ملے گا کہ ازسرنو اب آخرت کے لیے کمائی کرو۔ آخرت کے لیے جو کچھ بھی کمائی کرنے کا موقع ہے وہ اسی دنیا میں ہے یہاں اگر تم آخرت کی فکر کئے بغیر ساری عمر دنیا ہی کی دھن میں لگے رہے اور اپنی تمام قوتیں اور کوششیں دنیوی فائدے تلاش کرنے ہی میں کھپاتے رہے تو آفتاب زندگی غروب ہونے کے بعد تمہاری حالت یعدنہ اس بڑھے کی طرح حسرت ناک ہوگی جس کی عمر بھر کی کمائی اور جس کی زندگی کا سہارا ایک باغ تھا اور وہ باغ عین عالم پیری میں اس وقت جل گیا جب کہ وہ نہ خود نئے سرے سے باغ لگا سکتا ہے اور نہ اسکی اولاد ہی اس قابل تھی کہ اس کی مدد کر سکے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مثال کا مصداق ان لوگوں کو بھی قرار دیا ہے جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخر عمر میں شیطان کے جال میں پھنس کر اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں جس سے عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔

وفی رواية البخاری والحاکم وابن جریر وجماعة عن ابن عباس کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تمہارا اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے، "أَيُّوَدُ أَحَدُكُمْ" الخ؟۔ لوگوں نے کہا: اللہ تعالیٰ اعلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو گئے اور فرمایا، ہاں کہونا، کہو! (یعنی یہ گول مول بات میرے سوال کا جواب نہیں ہے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے امیر المؤمنین! اس آیت کے بارے میں میرے دل میں ایک بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے برادر زادے کہو، اور اپنے آپ کو کم نہ سمجھو، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اس آیت میں اس مالدار آدمی کی مثال بیان کی گئی ہے جس نے اللہ کی اطاعت میں عمل کیا، پھر اللہ نے اس کی طرف شیطان بھیجا تو وہ معاصی میں مبتلا ہو گیا اور اپنے اعمال کو برباد کر لیا۔ (روح المعانی)

سُؤَالُ لَیْمَہِ اِخْلَاہِ لَا یُفْعَلُ مِنْہِ اَحَدٌ وَہُوَ الْاِخْلَاحُ وَمَا تَنْفَعُوْا مِنْ خَیْرِ فَاِنَّ اللّٰہَ بِہِ عَلِیْمٌ ﴿۱۰۸﴾
فَلِحَازِنُکُمْ عَلَیْہِہٖ۔

ترجمہ: اے ایمان والو! جو مال تم نے کمایا ہے اس میں سے عمدہ چیزیں خرچ کرو، زکوٰۃ دو اور اس سے بھی عمدہ

چیزیں جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں۔ (مثلاً) غنہ اور پھل اور مذکورہ چیزوں میں سے خراب چیز کا قصد بھی نہ کرو کہ اس میں سے زکوٰۃ میں خرچ کرو گے، تنفقون، تیمموا کی ضمیر سے حال ہے، حالانکہ تم خود بھی اس خراب چیز کو لینے والے نہیں ہو اگر وہ چیز تمہارے حقوق میں دی جائے مگر نرمی اور چشم پوشی کرتے ہوئے، تم نظر انداز کر جاؤ تو پھر تم خراب چیز سے اللہ کا حق کس طرح ادا کرتے ہو اور سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خرچے سے بے نیاز اور ہر حال میں ستودہ صفات ہے، شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے (یعنی) اگر تم صدقہ کرو گے تو محتاج ہو جاؤ گے سو تم خرچ نہ کرو، اور تم کو بخل اور زکوٰۃ نہ دینے کا حکم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خرچ کرنے پر اپنی طرف سے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کا اور اس (خرچ کردہ) کے عوض رزق کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے معاملہ میں بڑا شادہ دست اور خرچ کرنے والے سے باخبر ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے کمت یعنی ایسا علم نافع جو عمل تک پہنچانے والا ہو عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت مل گئی اس کو بڑی خیر کی چیز مل گئی، اس کے سعادت ابدیہ تک پہنچنے کی وجہ سے۔ اور نصیحت تو بس دانشمند ہی قبول کرتے ہیں اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو (یعنی) صدقہ و زکوٰۃ ادا کرتے ہو یا جو بھی نذر مانتے ہو پھر تم اس کو پوری کرتے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو وہ تم کو اس کا صلہ دے گا، اور زکوٰۃ کو روک کر اور نذر و پورا کر کے یا اللہ کی معصیت میں بے محل خرچ کر کے ظلم کرنے والوں کا کوئی بھی حامی نہیں ہوگا۔ (یعنی) اس سے مذاہب سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اگر تم نفلی صدقات کو ظاہر کرو تب بھی اچھی بات ہے یعنی اس کا ظاہر کرنا اچھی بات ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ رکھو اور فقراء کو دو تو اس کے ظاہر کرنے اور مالداروں کو دینے سے تمہارے حق میں بہتر ہے، لیکن فرض صدقہ کہ اس کا اظہار افضل ہے تاکہ لوگ اس کی اقتدا کریں اور تاکہ یہ شخص محل تہمت میں نہ رہے اور اس کا فقر ادا کر دینا متعین ہے، اور اللہ تمہارے کچھ کنہ بھی دور کر دے گا، یُکَفِّرْ، یا، اور نون کے ساتھ مجرم پڑھا جائے تو فُھُو، کے محل پر عطف ہوگا اور مفعول پڑھا جائے تو متانفہ ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا۔ اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، یعنی اس کے باطن سے اسی طرح واقف ہے جس طرح اس کے ظاہر سے، اُس سے اس کی کوئی شئی مخفی نہیں ہے، اور جب رسول اللہ ﷺ نے مشرکین پر صدقہ کرتے ہوئے منع فرمادیا تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں تب یہ آیت نازل ہوئی، (لَیْسَ عَلَیْکَ ہُدٰیہُمْ) ان کی ہدایت یعنی اسلام میں داخل کرنا آپ کے ذمہ نہیں، آپ کی ذمہ داری تو صرف پہنچا دینا ہے، بلکہ اللہ اسلام میں دخول کی جس کی ہدایت چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تم جو کچھ بھی مال میں سے خرچ کرتے ہو سو اپنے لیے کرتے ہو، اس لیے کہ اس کا اجر تمہارے ہی لیے ہے، اور تم اللہ ہی کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہو یعنی اس کے ثواب کے لیے نہ کہ دنیا کی کسی اور غرض کے لیے، خبر معنی ٹہی ہے، اور

مال میں سے تم جو کچھ خرچ کرتے ہو تم کو اس کی پوری پوری جزاء دی جائے گی، تم پر ذرا بھی زیادتی نہ کی جائے گی کہ اس کے اجر میں کچھ کمی کر دی جائے، یہ دونوں جملے پہلے جملے کی تائید ہیں۔ صدقات کے (اصل) مستحق وہ فقراء ہیں (للفقراء) مبتداء محذوف کی خبر ہے جو اللہ کی راہ میں لہے گئے ہیں، یعنی جنہوں نے خود کو جہاد میں محبوس کر لیا ہے (اور آئندہ آیت) اصحابِ صفہ کے بارے میں نازل ہوئی اور وہ مہاجرین میں سے چار سو تھے، جو قرآن کی تعلیم اور سرایا کے ساتھ نکلنے کے لیے مستعد رہتے تھے، وہ جہاد میں مشغول رہنے کی وجہ سے (طلب) معاش اور تجارت کے لیے سفر نہیں کر سکتے تھے، ان کے حال سے ناواقف انہیں غنی سمجھتا تھا سوال سے ان کے احتیاط کرنے اور ترک سوال کرنے کی وجہ سے اب مخاطب تو ان کی تواضع اور مشقت کے اثر کی علامت سے پہچان لے گا، وہ لوگوں سے لپٹ کر کسی چیز کا سوال نہیں کرتے، یعنی وہ بالکل سوال نہیں کرتے، لہذا چٹ کر سوال بھی ان کی طرف سے نہیں ہوتا اور الحاف کے معنی اصرار کے ہیں، اور تم مال میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے سو وہ تم کو اس کی جزاء دے گا۔

تَحْقِیْقِ مَرَكِبِ تَسْمِیْلِ تَفْسِیْرِی فَوَائِدِ

قَوْلًا: الجیاد، طیبیت کی تفسیر الجیاد سے کر کے اشارہ کر دیا کہ طیبیت کے معنی حلال کے نہیں ہیں جو کہ اکثر استعمال ہوتے ہیں بلکہ یہاں عمدہ کے معنی ہیں جو ردی کے مقابلہ میں مستعمل ہے۔

قَوْلًا: تَغْمِضُوا۔ مضارع جمع مذکر حاضر آکھیں بند کرنا، یہاں مجازی معنی، درگزر کرنا، چشم پوشی کرنا مراد ہیں۔
قَوْلًا: البخل، فحشاء کی تفسیر بخل سے کر کے اشارہ کر دیا کہ یہاں فحشاء کے مشہور معنی جو کہ زنا کے ہیں مراد نہیں ہیں۔

قَوْلًا: مجزوماً بالعطف علی محلّ فہو و مرفوعاً علی الاستیناف۔ اس عبارت کا مقصد یکھو کے اعراب کو بتانا ہے، اس کو مجزوم پڑھا جائے تو مجزوم فہو کے کل پر عطف ہونے کی وجہ سے ہوگا اس لیے کہ فہو، جواب شرط ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے، اور المرفوع پڑھا جائے تو مرفوع ہمد مستانہ ہونے کی وجہ سے ہوگا شرط سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔
قَوْلًا: ای الناس اس میں اشارہ ہے کہ ہڈھم کی ضمیر الناس کی طرف راجع ہے اگرچہ وہ ماقبل میں صراحتاً مذکور نہیں ہے مگر مضمون کا نام سے مفہوم ہے فقراء کی طرف راجع نہیں جیسا کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ اس صورت میں معنی درست نہیں رہتے۔

قَوْلًا: الی الدخول فی الاسلام، اس اضافہ سے ایک سوال کا جواب دینا مقصود ہے۔
یَنْکُؤَانُ: آپ ﷺ سے ہدایت کی نفی کا کیا مقصد ہے جب کہ آپ ﷺ کی بعثت ہدایت ہی کے لیے ہے۔
جَوَابُ: نفی ہدایت سے مراد ایصال الی المطلوب کی نفی ہے نہ کہ اراء الطریق کی۔

قَوْلًا: خبر بمعنی النہی یہ ایک سوال کا جواب ہے۔

سُئِلَ: وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ میں خبر دی گئی ہے کہ تم رضا الہی کے لیے خرچ کرتے ہو حالانکہ بہت سے لوگ ریاء و نمود کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس میں کذب باری لازم آتا ہے۔

جَوَابًا: یہ ہے کہ خبر بمعنی نہیں ہے، کہ تم غیر رضا کے لیے خرچ مت کرو۔

قَوْلًا: لتعففہم اس میں اشارہ ہے کہ مِنَ التَّعَفُّفِ، میں مِنْ تعلیل ہے نہ کہ تعفیہ۔ لَا یَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافًا، وہ اصرار کے ساتھ سوال نہیں کرتے، اس میں فن بیان کی ایک صنعت ہے جس کو ”نفسی الشیء باینجابہ“ کہتے ہیں، اس میں بظاہر ایک شئی کی نفی اور دوسری شئی کا اثبات ہوتا ہے، مگر حقیقت میں دونوں کی نفی مقصود ہوتی ہے، مذکورہ آیت میں بظاہر الحاف (اصرار) کی نفی ہے، نفس سوال کی نفی نہیں ہے، مگر مقصود کلام ”مطلقاً“ کی نفی ہے یعنی بظاہر قید کی نفی ہے مگر باطن میں قید اور مقید دونوں کی نفی ہے۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ (الآية) صدقہ کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ مَنْ وَأَذَى اور یا کاری سے خالی ہو جیسا کہ گذشتہ آیات میں بیان کیا گیا ہے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ اور عمدہ چیز ہو۔

شان نزول:

بعض انصار مدینہ جو کھجوروں کے باغات کے مالک تھے وہ بعض اوقات غمی اور روی کھجوروں کا خوشہ مسجد میں لا کر لٹکا دیا کرتے تھے اور اسباب صفہ کا چونکہ کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا جب ان کو بھوک لگتی تو ان خوشوں میں سے جھاڑ کر کھجوریں کھالیا کرتے تھے اسی پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (فتح القدیر بحوالہ ترمذی)

طِيبَاتٍ، کا ترجمہ بعض حضرات نے جن میں مفسر علام بھی شامل ہیں، عمدہ چیز کیا ہے اور قرینہ مسماً آخر جملنا لکھن من الارض کو قرار دیا ہے اس لیے کہ زمین سے پیدا ہونے والی شئی حلال تو ہوتی ہے البتہ جودت اور رذات میں کافی مختلف ہوتی ہے اس لیے طِيبَاتٍ، کا ترجمہ عمدہ شئی سے کیا ہے شان نزول کے واقعہ سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے، اور بعض حضرات نے حلال شئی سے کیا ہے اس لیے کہ مکمل اور پوری طرح عمدہ شئی وہی ہوتی ہے جو حلال بھی ہو۔ اگر دونوں ہی معنی مراد لئے جائیں تو کوئی تضاد نہیں ہے۔ البتہ جس کے پاس اچھی چیز ہو ہی نہیں وہ اس ممانعت سے بری ہے۔

عشری اراضی کے احکام:

مِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ، لفظ اخر جذا سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عشری زمین سے عشر واجب ہے، اس آیت کے عموم سے امام ابوحنیفہ رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے استدلال کیا ہے کہ عشری زمین کی ہر قلیل و کثیر پیداوار میں عشر واجب ہے، عشر اور خراج دونوں اسلامی حکومت کی جانب سے زمین پر عائد کردہ ٹیکس ہیں، ان میں فرق یہ ہے کہ عشر فقط ٹیکس نہیں بلکہ اس میں عبادت مالی کی حیثیت بھی ہے جیسا کہ زکوٰۃ میں ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ الارض بھی کہا جاتا ہے اور خراج خالص ٹیکس ہے جس میں عبادت کا کوئی پہلو نہیں ہے، مسلمان چونکہ عبادت کا اہل ہے لہذا عشری زمین سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اسے عشر کہتے ہیں اور غیر مسلم سے جو اراضی کا ٹیکس لیا جاتا ہے اس کو خراج کہتے ہیں، عشری اور خراجی زمین کا فرق اور عشر و خراج کے تفصیلی مسائل کتب فقہ سے معلوم کیے جاسکتے ہیں، یہاں اس کا موقع نہیں۔

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، بھلے اور نیک کام میں اگر مال خرچ کرنا ہو تو شیطان ڈراتا ہے کہ مفلس اور قلاش ہو جاؤ گے اور تمہارا فلاں کام رک جائے گا البتہ اگر برے کام میں خرچ کرنا ہو تو بڑی سے بڑی رقم خرچ کروا دیتا ہے چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ مسجد مدرسہ یا کسی اور کار خیر کے لیے کوئی تعاون کے لیے پہنچ جائے تو صاحب خیر ایک معمولی رقم کے لیے بار بار حساب کی جانچ پڑتال کرتا ہے، اور چندہ والے کو بسا اوقات کئی کئی بار بلاتا ہے لیکن اگر سینما، ٹیلی ویژن، شراب، بدکاری، اور مقدمہ بازی میں خرچ کرنا ہو تو یہی شخص بڑی سے بڑی رقم بے تحاشا خرچ کر ڈالتا ہے۔

”حکمت“ کے معنی اور تفسیر:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ، حکمت سے مراد صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ ہے یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ جس شخص کے پاس حکمت کی دولت ہوگی وہ ہرگز شیطان کی بتائی ہوئی راہ پر نہ چلے گا، بلکہ اس کشادہ راہ کو اختیار کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، شیطان کے تنگ نظر مریدوں میں یہ بڑی ہوشیاری اور عقلمندی ہے کہ آدمی اپنی دولت کو سنبھال کر رکھے اور ہر وقت کمائی کی فکر میں لگا رہے لیکن جن کو اللہ کی جانب سے نور بصیرت کی دولت ملی ہے ان کی نظر میں یہ عین بے وقوفی ہے، حکمت اور دانائی ان کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کمائے اس سے اپنی متوسط ضروریات پوری کرنے کے بعد باقی کو دل کھول کر بھلائی کے کاموں میں خرچ کرے۔

نذر کا حکم:

نذر اسی عبادت کی صحیح ہے جو واجبات کی جنس سے ہو اور خود واجب نہ ہو، مثلاً نماز، روزہ، حج وغیرہ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص عیادت مریض کی نذر مانے تو واجب نہ ہوگی۔ نذر اگر معصیت کی نہ ہو تو پورا کرنا واجب ہے اگر کسی نے

لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا۔ اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ فقر و غربت کے باوجود وہ سوال سے بچتے ہیں اور الحاف یعنی اصرار سے سوال کرنے سے بچتے ہیں، بعض نے الحاف کے معنی کئے ہیں بالکل سوال نہ کرنا، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ سوال میں الحاح و زاری نہیں کرتے، اس مضمون کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جو ایک ایک دودھ کھجور یا ایک ایک دودھ لقمے کے لیے در در جا کر سوال کرتا ہے، مسکین تو وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے، پھر آپ ﷺ نے لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا کا حوالہ پیش فرمایا (صحیح بخاری) اس لیے پیشہ ور گدا گروں کے بجائے دین کے طلبہ علماء اور سفید پوش ضرورتمندوں کا پتہ چلا کر ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا عزت نفس اور خوداری کے خلاف سمجھے ہیں۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۰﴾ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا قِيَامًا كَمَا يَقُومُوا الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ يَضْرَعُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ الْجُنُونِ بِهِمْ مُتَعَلِّقٌ يَقُومُونَ ذَلِكَ الَّذِي نَزَلَ بِهِمْ بِأَنَّهُمْ بِسَبَبِ أَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا فِي الْجَوَازِ وَهَذَا مِنْ عَكْسِ التَّشْبِيهِ مُبَالِغَةٌ فَقَالَ تَعَالَى رَدًّا عَلَيْهِمْ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ بَلَاغٌ مَوْعِظَةً وَغَطَّ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى عَنْ أَكْلِهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ قَبْلَ النَّهْيِ أَيْ لَا يُسْتَرَدُّ مِنْهُ وَأَمَرَهُ فِي الْغَفْوَةِ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ إِلَى أَكْلِهَا مُشْبِهًا لَهُ بِالْبَيْعِ فِي الْجِلِّ قَالُوا لَكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۱﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيَقْبَضُهُ وَيَذْهَبُ بَرَكَتُهُ وَيُرِي الصَّدَقَاتِ يَزِيدُهَا وَيُنْهِئُهَا وَيَضَاعِفُ ثَوَابَهَا وَاللَّهُ لِلْحَبِّ كُلِّ قَلَارٍ بِتَخْلِيلِ الرِّبَا أَثِيمٌ ﴿۲۲﴾ فَاجِرٌ بِأَكْلِهِ أَيْ يُعَاقِبُهُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا أَتْرُسُكَ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۲۴﴾ صَادِقِينَ فِي إِيمَانِكُمْ فَإِنَّ مِنْ شَأْنِ الْمُؤْمِنِ امْتِنَانُ أَمْرِ اللَّهِ نَزَلَتْ لَمَّا طَالَبَ بَعْضُ الصَّخَايَةِ بَعْدَ النَّهْيِ بِرَبِّهَا كَانَ لَهُ قَبْلُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا مَا أَمَرْتُمْ بِهِ فَأَذُنُوا اإِغْلُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَكُمْ فِيهِ تَقْدِيدٌ شَدِيدٌ لَهُمْ وَلَمَّا نَزَلَتْ قَالُوا لَا يَدَى لَنَا بِحَرْبِهِ وَإِنْ تَبَتُّمُ رَجَعْتُمْ عَنْهُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ بِزِيَادَةٍ وَلَا تَظْلِمُونَ ﴿۲۵﴾ بِقَبْضٍ وَإِنْ كَانَ رَفَعُ غَرِيمٍ دُونَ عَسْرِ فَنَظَرَةٌ لَهُ أَيْ عَلَيْكُمْ تَاخِيرُهُ إِلَى مَيْسَرٍ بِفَتْحِ السِّينِ وَضَمِّهَا أَيْ وَقْتُ يُسْرِهِ وَأَنْ تَصَدَّقُوا بِالتَّشْدِيدِ عَلَى إِذْغَامِ النَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الصَّادِ وَبِالتَّخْفِيفِ عَلَى خَذْفِهَا أَيْ تَتَصَدَّقُوا عَلَى الْمُعْسِرِ بِالْإِزَاءِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۶﴾ أَنَّهُ خَيْرٌ فَاغْلُوهُ فِي الْحَدِيثِ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَطْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتَّقْوَى وَمَا تَرْجِعُونَ بِالنَّاءِ ﴿۲۷﴾ وَمَنْ يَسْرِقْ يُسَارِقْ ﴿۲۸﴾

لِلْمَنْعُولِ تَرْذُونَ وَلِلْفَاعِلِ تَنْصِبُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تَوَلَّى فِيهِ كُلُّ نَفْسٍ حِزَاءً مَا كَسَبَتْ شَمِلَتْ
مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ وَهُمْ لَا يَظْلُمُونَ ﴿۵﴾ بِنَقْصِ حَسَنَةِ أَوْ زِيَادَةِ سَيِّئَةٍ.

ترجمہ: جو لوگ اپنا مال رات اور دن، پوشیدہ اور آشکارا خرچ کرتے رہتے ہیں سو ان لوگوں کے لیے ان کے

پروردگار کے پاس اجر ہے نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ وہ ٹمکن ہوں گے اور جو لوگ سود کھاتے ہیں یعنی سود لیتے ہیں اور وہ معاملات میں نقد کی زیادتی اور ماکولات میں مقدار یا مدت میں زیادتی ہے، وہ لوگ قبروں سے نہ کھڑے ہو سکیں گے مگر اس شخص کے مانند جس کو شیطان لپٹ کر جٹی بنا دیتا ہے (یعنی) جس کو شیطان پچھاڑ دیتا ہے، ان کو جنون ہونے کی وجہ سے (مِنْ الْمَسِّ) یقومون کے متعلق ہے۔ ان کی یہ حالت اس وجہ سے ہوگی کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیع تو جواز میں سود کے مانند ہے اور یہ مبالغہ

کے لیے الٹی تشبیہ ہے، ان کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے، پھر جس کے پاس اس کے پروردگار کی نصیحت پہنچ گئی اور وہ سود خوری سے باز آ گیا تو ممانعت سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے وہ اس کا ہے (یعنی) اس سے واپس نہ لیا جائے گا، اور اس کے معاف کرنے کا معاملہ اللہ کے حوالہ ہے اور جو شخص سود خوری کی طرف لوٹنے سود کو حلت میں

بیع کے مشابہ قرار دیتے ہوئے تو یہی لوگ دوزخی ہیں، سو اس میں یہ لوگ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے یعنی اس کو کم کرتا ہے اور اس کی برکت ختم کر دیتا ہے اور صدقات میں اضافہ کرتا ہے (یعنی) اس کو نشو و نما دیتا ہے اور اس کا اجر دو گنا کر دیتا ہے، اور اللہ سود کو حلال قرار دے کر کسی کفر کرنے والے اور سود خوری کر کے گنہگار (فاجر) کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے اور نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ ٹمکن ہوں گے اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو (یعنی) اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو، اس لیے کہ مومن کی شان اللہ کا حکم بجالانا ہے، (آئندہ) آیت اس وقت نازل ہوئی جب بعض صحابہ نے سود کی ممانعت کے بعد سابقہ سود کا مطالبہ کیا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے

تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے، اس میں ان کے لیے شدید دھمکی ہے اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو (صحابہ) نے کہا ہم میں اس کے ساتھ جنگ کی طاقت نہیں، اور اگر تم توبہ کر لو یعنی اس سے باز آ جاؤ تو (رَأْسُ الْمَالِ) اصل سرمایہ کا تم کو حق ہے نہ تم زیادتی کر کے ظلم کرو۔ اور نہ کمی کر کے ظلم کیا جائے اور اگر مقررہ جنگ دست ہو تو تمہارے اوپر اس کی کشادہ دہی تک اس کے لیے

مہلت ہے، (یعنی وصول یا بی کو مؤخر کرنا ہے) (مَنْسُورَةٌ) سین کے فتح اور ضمہ کے ساتھ، یعنی اس کی خوشحالی تک اور اگر تم معاف کر دو (تَصَدَّقُوا) تشدید کے ساتھ تا، کو صادمیں ادغام کر کے اور تخفیف کے ساتھ تا، کو حذف کر کے، یعنی تنگ دست سے قرض معاف کر کے بری کر دو۔ تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو کہ یہ بہتر ہے تو ایسا کر لو، حدیث میں ہے کہ جس نے

تنگ دست کو مہلت دی یا اس سے اپنا قرض معاف کر دیا تو اللہ اس کو اپنے سایہ میں رکھیں گے جس دن کہ اس کے سایہ کے

مادہ کوئی سایہ نہ ہوگا، (رواہ مسلم) اور اس دن سے دُرو جس دن تم کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا مجہول کے صیغہ کے ساتھ۔
 معنی لوٹائے جاؤ گے، اور معروف کے صیغہ کے ساتھ، یعنی تم لوٹو گے، وہ قیامت کا دن ہے پھر اس دن میں ہر شخص کو اس
 کے اعمال کا جو اس نے اچھے برے کئے ہوں گے، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ان کے اعمال حسد میں کمی کر کے یا اعمال
 سیئہ میں اضافہ کر کے ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔

حَقِیْقِیْ وَتَرْکِیْبِ تَسْمِیْلِ تَفْسِیْرِیْ فَوَائِدُ

قَوْلٌ: ای یا اُخُذُوْنَهْ، اس اضافہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اکل (کھانے) سے مراد صرف کھانا ہی نہیں ہے بلکہ
 مطلقاً لینا ہے خواہ کھائے یا لباس بنائے یا جمع کر کے رکھے یا کسی دوسرے کام میں استعمال کرے، مگر کھانا چونکہ اہم مصارف میں
 سے ہے اس لیے صرف کھانے کا ذکر کیا ہے۔

قَوْلٌ: المَطْعُوْمَاتُ، یہ قید منسہ مایام نے امام شافعی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کے مذہب کے مطابق لگائی ہے اس لیے کہ ربو ا کے لیے
 ان کے نزدیک از قبیل مطعومات یا ثمنیات ہونا ضروری ہے، امام ابوحنیفہ رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کے نزدیک قدر و جنس میں اتحاد کافی ہے،
 از قبیل مطعوم ہونا ضروری نہیں۔

قَوْلٌ: فِی الْقَدْرِ اَوِ الْاَجَلِ یہ المعاملہ سے بدل ہے قدر کا تعلق ربو ا فنسل سے ہے اور یہ اتحاد جنس کی صورت میں ہوگا اور
 الّا جَل کا تعلق اتحاد کے ساتھ ہے، اگر جنس مختلف ہو اور قدر میں اتحاد ہو تو تفاضل جائز ہے اور ادھار ناجائز ہوگا۔

قَوْلٌ: مِنْ قَبُوْرِهِمْ مَنَسَّہُ مایام نے مِنْ قَبُوْرِهِمْ کی قید لگا کر اس شبہ کا جواب دیا کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی سود
 خور ہیں مگر ان کے قیام و قعود میں کسی قسم کا ضبط و عدم توازن نہیں ہوتا یہ تو واقعہ کے خلاف معلوم ہوتا ہے حالانکہ کلام باری میں
 کذب نہیں ہو سکتا۔

جَوَابٌ: قیام سے مراد روزِ ممثلاً اپنی قبروں سے کھڑا ہونا ہے نہ کہ دنیا میں کھڑا ہونا اسی شبہ کے جواب کے لیے مِنْ قَبُوْرِهِمْ کی
 قید کا اضافہ کیا ہے۔

قَوْلٌ: قِیَامًا،

سُؤَالٌ: لفظ قیام کے اضافہ کا کیا فائدہ؟

جَوَابٌ: یہ ایک سوالِ متدرکہ کا جواب ہے۔

سُؤَالٌ: یہ ہے کہ اَلَا کَمَا یَقُوْمُ، میں حرف استثناء حرف (کاف) پر داخل ہے حالانکہ حرف استثناء کا حرف پر داخل ہونا صحیح
 نہیں ہے "ما" خواہ موصولہ ہو یا مصدریہ۔

جَوَابٌ: مستثنیٰ محذوف ہے اور وہ قیاماً، ہے لہذا اب کوئی اعتراض نہیں۔

قَوْلًا: يَتَخَبَّطُهُ (تَفَعَّل) سے مضارع واحد مذکر غائب ”و“ ضمیر مفعول، اس کو پاگل بنا دیتا ہے، خطبہ کے اصل معنی غیر متوازن طریقہ پر چلنا کہ خطب العشوا عبء ڈھٹے پن سے چلنے والی اونٹنی یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی غیر متوازن طریقہ سے چلے۔

قَوْلًا: من الجنون یہ الْمَس کی تفسیر ہے۔

قَوْلًا: من عكس التشبيه الخ عکس اس لیے ہے کہ کلام ربو امیں ہے نہ کہ بیع میں لہذا ربو اکو بیع کے ساتھ تشبیہ دینا چاہیے تھا نہ کہ بیع کو ربو کے ساتھ، ایسا مبالغہ کے طور پر کیا ہے، اس لیے کہ جواز ربو ان کے نزدیک اصل تھا اسی پر بیع کو قیاس کیا۔

قَوْلًا: وعظ، موعظة، کی تفسیر وعظ سے کر کے اشارہ کر دیا کہ موعظة مصدر میسی ہے نہ کہ ظرف۔

قَوْلًا: عنه، ای عن اکل الربوا۔

قَوْلًا: الی اكله مشبہاً له بالبیع فی الحَلّ اس عبارت سے ایک سوال کا جواب مقصود ہے۔

سَوَال: یہ ہے کہ آیت سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ممانعت کے بعد اکل ربو کا اعادہ وار تکاب کرے گا تو وہ دائمی طور پر دوزخ میں جائے گا، جو کہ معتزلہ کا نظریہ ہے۔

جَوَاب: کا خلاصہ یہ ہے کہ دائمی جہنم میں داخلہ اس صورت میں ہوگا کہ ربو اکو بیع کی مانند حلال سمجھ کر استعمال کرے۔

قَوْلًا: يُعَاقِبُهُ یہ لَا يُحِبُّ کی تفسیر ہے۔

قَوْلًا: بِحَرْبٍ، حرب کی تحکیم تعظیم و شدت پر دلالت کرتی ہے، نیز اللہ اور اس کے رسول کی جانب نسبت سے اس کی شدت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔

قَوْلًا: لَا يَدَىٰ لَنَا، ای لَا طَاقَةَ لَنَا۔

قَوْلًا: وَقَعَ غَرِيمٌ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کان تائم ہے اس کو خبر کی ضرورت نہیں ہے یعنی کَانَ، بمعنی وَقَعَ ہے۔

قَوْلًا: ای عَلَیْکُمْ تَاخِیْرُہ، فَنَظَرُہ، مبتداء ہے اس کی خبر عَلَیْکُمْ تَاخِیْرُہ محذوف ہے، خبر کے حذف کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی تاکہ فَنَظَرُہ جملہ ہو کر جواب شرط واقع ہو جائے، تاخیرہ کا اضافہ کر کے اشارہ کر دیا کہ فَنَظَرُہ، انظار سے ہے جو بمعنی مہلت ہے نہ کہ نظر سے بمعنی رویت۔

قَوْلًا: وقت یسرہ اس سے اشارہ کر دیا کہ مَنَسْرَہ، ظرف ہے مصدر میسی نہیں ہے۔

اللُّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

① اَلَّذِیْنَ یَا کُلُّوْنَ الرِّبَا (الایۃ) اس آیت میں تشبیہ تمثیل (تشبیہ مرکب) استعمال ہوئی ہے سود خور کی جو حالت روزِ محشر قبر سے نکلنے کے وقت ہوگی اس کیفیت و مشبہ بہ اور دنیا میں جو ایک سود خور کی کیفیت ہوتی ہے اس کو مشبہ قرار دے کر تشبیہ

مرکب متزعج کی گئی ہے، اسی کا نام تشبیہ تمثیلی ہے۔

در اصل اس آیت میں روز قیامت سود خوروں کے قبروں سے نکلنے کی حالت کی منظر کشی کی گئی ہے، سود خور اپنی قبروں سے نکلنے کے وقت سیدھے کھڑے تک نہ ہو سکیں گے کھڑے ہوں گے بھی تو دیوانوں، متوالوں، خبطیوں اور شریعوں کی طرح گرتے پڑتے لڑکھڑاتے ہوئے غیر متوازن طریقہ سے کھڑے ہوں گے، جیسا کہ اس حالت کی ایک بلکی سی جھلک سود خور میں دنیا میں بھی پائی جاتی ہے، مہاجن، ساہوکار، جو روپے کے پیچھے دیوانہ باؤ لارہتا ہے واقعی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسے جن بھوت لپٹ گیا ہے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے بس اس پر ایک دن دھن سوار رہتی ہے اور وہ دھن ہوتی ہے سود کی، جس کی حرص و طمع اس قدر بڑھتی ہوئی ہو لازم ہے کہ اس کا حشر بھی اسی غیوط و خون زدہ حالت کے ساتھ ہو۔

﴿۱۲﴾ اِنَّمَا الْبَنِيْعُ مِثْلُ الرَّبْوَا، اس میں تشبیہ قلب جس کو عکس بھی کہتے ہیں استعمال ہوئی ہے یعنی بیع کو مشبہ اور ربوا کو مشبہ بہ قرار دیا ہے بطور مبالغہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حلت میں اصل ربوا ہے اور بیع بھی حلت میں ربوا کے مانند ہے حالانکہ حلت میں اصل بیع ہے بیع کو مشبہ بہ اور ربوا کو مشبہ ہونا چاہیے تھا۔

تَفْسِيْرُ وَتَشْرِیْحِ

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالْاَيْدِي وَالْاَنْهَارِ (الآیۃ) اس آیت میں ان لوگوں کے اجر عظیم اور فضیلت کا بیان ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عادی ہیں، یعنی جس وقت، جس گھڑی، جب بھی ضرورت ہو خواہ دن ہو یا رات غرضیکہ ہمہ وقت فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔

شان نزول:

صاحب روح المعانی نے بحوالہ ابن عساکر نقل کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چالیس ہزار دینار اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کئے کہ دس ہزار دن میں دس ہزار رات میں، دس ہزار پوشیدہ طریقہ سے اور دس ہزار علانیہ طریقہ سے تو ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے مذکورہ آیت نازل ہوئی۔

عبدالرزاق اور عبد بن حمید وغیرہ نے عبد الوہاب ابن مجاہد عن ابیہ عن ابن عباس کے طریق سے اس آیت کا نزول حضرت علی کی شان میں نقل کیا ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چار درہم تھے انہوں نے ایک کورات میں اور ایک کون میں اور ایک کو پوشیدہ طریقہ سے اور ایک علانیہ طریقہ سے خرچ کیا، اس کے علاوہ بھی اور روایتیں مذکور ہیں۔ (فتح القدیر شوکانی)

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبْوَا لَا يَتَقَرَّبُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ

”ربوا“ کے معنی زیادتی اور اضافہ کے ہیں اور شریعت میں اس کا استعمال ربا الفضل اور بالنسیئہ پر ہوتا ہے ربا الفضل اس کو

کہتے ہیں جو اشیاء میں بلا عوض حاصل ہوتا ہے اور بالنسبہ اس فائدہ کو کہتے ہیں جو مدت کے عوض حاصل ہو۔ اصطلاح میں ربوا اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ایک قرض خواہ اپنے قرض دار سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کرتا ہے اسی کو ہماری زبان میں سود کہتے ہیں۔

نزول قرآن کے وقت سودی معاملات کی متعدد شکلیں رائج تھیں۔ اور وہ یہ تھیں مثلاً ایک شخص دوسرے شخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا اور ادائے قیمت کے لیے ایک وقت مقرر کر دیتا اگر وہ مدت گزر جاتی اور قیمت ادا نہ ہوتی تو وہ مزید مہلت دیتا اور قیمت میں اضافہ کر دیتا، یا مثلاً ایک شخص دوسرے شخص کو قرض دیتا اور اس سے طے کر لیتا کہ اتنی مدت میں اتنی رقم اصل سے زائد ادا کرنی ہوگی، یا مثلاً قرض خواہ اور قرض دار کے درمیان ایک خاص مدت کے لیے ایک خاص شرح طے ہو جاتی تھی، اور اگر اس مدت میں اصل رقم مع اضافہ کے ادا نہ ہوتی تو مزید مہلت پہلے سے زائد شرح پر دی جاتی تھی اور اگر اس مدت میں اصل رقم مع اضافہ کے ادا نہ ہوتی تو پھر مزید مہلت پہلے سے زائد شرح پر دی جاتی تھی اسی نوعیت کے معاملات کا بیان یہاں کیا جا رہا ہے۔

یہ کل چھ آیتیں ہیں جن میں سود کی حرمت اور احکام کا بیان ہے، پہلی آیت کے جملہ میں سود خوروں کے انجام بد اور محشر میں ان کی رسوائی اور گمراہی کا ذکر ہے جس میں سود خور کی حالت کو ایک آسیب زدہ کی حالت سے تشبیہ دی ہے، ضمناً اس آیت سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ شیطان کے اثر سے انسان بیہوش یا مجنون ہو سکتا ہے، اور اہل تجربہ کے متواتر مشاہدات اس پر شاہد ہیں۔ اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اطباء اور فلاسفہ نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ صرع، بیہوشی یا جنون مختلف اسباب سے ہوتا ہے ان میں بعض اوقات جنات و شیاطین کے اثر کا سبب بھی ہوتا ہے جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے ان کے پاس بجز ظاہری استبعاد کے کوئی دلیل نہیں۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَنْعُ مِثْلُ الرِّبَا اِن کا کہنا تھا کہ بئع اور ربوا میں کیا فرق ہے دونوں میں مقصد حصول نفع ہے پھر تجارت حلال اور ربوا کیوں حرام ہو؟ یہ نظریہ کی خرابی بلکہ عقل کا دیوالیہ پن نہیں تو او د کیا ہے؟ کہ تجارت میں اصل لاگت پر جو نفع لیا جاتا ہے اس کی نوعیت اور سود کی نوعیت کا فرق وہ نہیں سمجھتے اور دونوں کو ایک ہی قسم کی چیز سمجھ کر یوں استدلال کرتے ہیں کہ جب تجارت میں لگے ہوئے روپے کا منافع جائز ہے تو قرض پر دیئے ہوئے روپے کا منافع کیوں ناجائز ہے؟ اسی قسم کے دلائل موجودہ زمانہ کے سود خور بھی سود کے حق میں پیش کرتے ہیں، مگر یہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ دنیا میں جتنے کاروبار ہیں خواہ وہ تجارت کے ہوں یا صنعت و حرفت کے یا زراعت کے، اور خواہ انھیں آدمی صرف اپنی محنت سے کرتا ہو یا اپنے سرمایہ اور محنت سے ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں آدمی نقصان کا خطرہ مول نہ لیتا ہو اور جس میں آدمی کے لیے لازماً ایک حقیر منافع کی ضمانت ہو، پھر آخر پوری کاروباری دنیا میں ایک قرض دینے والا سرمایہ دار ہی ایسا کیوں ہو جو نقصان کے خطرہ سے بچ کر ایک مقرر لازمی نفع کا حقدار قرار پائے؟

سوال یہ ہے کہ جو لوگ ایک کاروبار میں اپنا وقت، اپنی محنت، اپنی قابلیت اور اپنا سرمایہ رات دن کھیلتے رہے ہیں اور جن کی سعی و کوشش کے بل پر ہی اس کاروبار کا بار آور ہونا موقوف ہے ان کے لیے تو ایک مقرر منافع کی ضمانت نہ ہو بلکہ

نقصان کا سارا خطرہ ان ہی کے سر ہو کر سرمایہ دار جس نے اپنا روپیہ انہیں قرض دیا تو وہ بے خطر ایک طے شدہ منافع وصول کرتا چلا جائے یہ آخر کس عقل اور کس اصول انصاف اور کس اصول معاشیات کی رو سے درست ہیں؟ متجددین کو نہ معلوم اس کی قباحیت کیوں نظر نہیں آتی؟ یہ ظلم کی ایک واضح صورت ہے جسے شریعت اسلامیہ کس طرح جائز قرار دے سکتی ہے؟ علاوہ ازیں شریعت تو اہل ایمان کو معاشرے کے ضرورت مندوں پر بغیر کسی دنیوی غرض اور منفعت کے خرچ کرنے کی ترغیب دیتی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ میں اخوت، بھائی چارے، ہمدردی، تعاون اور شفقت و محبت کے جذبات فروغ پاتے ہیں، اس کے برعکس سودی نظام سے تنگ دلی خود غرضی نفرت، وحشت و عناد کا جذبہ فروغ پاتا ہے، ایک سودخور سرمایہ دار کو اپنے سرمایہ سے غرض ہوتی ہے چاہے معاشرہ میں ضرورت مند بیماری و افلاس سے کرا رہے ہوں شریعت اس تنگ دلی کو اس طرح پسند کر سکتی ہے؟ بہر حال سود مطلقاً حرام ہے خواہ ذاتی غرض کے لیے ہو یا تجارتی مقاصد کے لئے۔

تجارت اور سود میں اصولی فرق:

جس کی بنا پر دونوں کی معاشی اور اخلاقی حیثیت ایک نہیں ہو سکتی یہ ہے کہ۔

① تجارت میں بائع اور مشتری کے درمیان منافع کا مساویانہ تبادلہ ہوتا ہے، کیونکہ مشتری اس چیز سے نفع اٹھاتا ہے جسے اس نے بائع سے خرید لیا ہے اور بائع اپنی محنت، ذہانت اور وقت کی اجرت لیتا ہے، جس کو اس نے مشتری کے لیے وہ چیز مہیا کرنے میں صرف کیا ہے بخلاف اس کے سودی لین دین میں منافع کا تبادلہ برابری کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سود لینے والا تو مال کی ایک مقررہ مقدار لے لیتا ہے جو اس کے لیے یقینی نفع بخش ہے، لیکن اس کے مقابلہ میں سود دینے والے کو صرف مہلت ملتی ہے جس کا نفع بخش ہونا یقینی نہیں، اگر اس نے سرمایہ اپنی ذاتی ضرورت پر خرچ کرنے کے لیے لیا ہے تب تو ظاہر ہے کہ مہلت اس کے لیے قطعی نافع نہیں ہے، اور اگر وہ تجارت، زراعت یا صنعت و حرفت میں لگانے کے لیے سرمایہ لیتا ہے تب بھی مہلت میں جس طرح اس کے لیے نفع کا امکان ہے اسی طرح نقصان کا بھی امکان ہے، پس سود کا معاملہ یا تو ایک فریق کے فائدے اور دوسرے کے نقصان پر ہوتا ہے یا ایک کے یقینی اور متعین فائدے اور دوسرے کے غیر یقینی اور غیر متعین فائدے پر۔

② تجارت میں بائع، مشتری سے خواہ کتنا ہی زائد نفع لے بہر حال وہ جو کچھ لیتا ہے ایک ہی بار لیتا ہے، لیکن سود کے معاملہ میں مال دینے والا اپنے مال پر مسلسل منافع وصول کرتا رہتا ہے اور وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا منافع بڑھتا چلا جاتا ہے، مدیون نے اس کے مال سے خواہ کتنا ہی فائدہ حاصل کیا ہو بہر حال اس کا فائدہ ایک خاص حد تک ہی ہوگا، مگر دائن اس فائدے کے بدلے میں جو نفع اٹھاتا ہے اس کے لیے کوئی حد نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ مدیون کی پوری کمائی، اس کے تمام وسائل معیشت حتیٰ کہ اس کے تن کے کپڑے اور گھر کے برتن تک ختم کر لے اور پھر بھی اس کا مطالبہ باقی رہے۔

③ تجارت میں شئی اور اس کی قیمت کا تبادلہ ہونے کے ساتھ ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد مشتری کو کوئی چیز بائع کو واپس دینی نہیں ہوتی۔ مکان یا دکان یا زمین یا سامان کے مرایہ میں اصل شئی جس کے استعمال کا معاوضہ دیا جاتا ہے

صرف نہیں ہوتی بلکہ برقرار رہتی ہے اور تجسس مالک جائیداد کو واپس دیدی جاتی ہے، لیکن سود کے معاملہ میں قرض دار سہ ماہ کو صرف کر سکتا ہے اور پھر اس کو صرف شدہ مال دوبارہ پیدا کر کے اضافہ کے ساتھ واپس دینا ہوتا ہے، ان وجوہ کی بنا پر تجارت اور سود کی معاشی حیثیت میں اتنا عظیم فرق ہو جاتا ہے کہ تجارت انسانی تمدن کی تعمیر کرنے والی قوت بن جاتی ہے اور اس کے برعکس سود اس کی تخریب کرنے کا موجب بنتا ہے پھر اخلاقی حیثیت سے سود کی یہ عین فطرت ہے کہ وہ افراد میں بغل، خود غرضی، شقاوت، نفرت، بے رحمی اور زر پرستی جیسی صفات پیدا کرتا ہے۔ اور ہمدردی و امداد باہمی کی رون کو فنا کرتا ہے اس بنا پر سود معاشی اور اخلاقی دونوں حیثیت سے نوع انسانی کے لیے تباہ کن ہے۔

سود کا اخلاقی نقصان:

اخلاقی اور روحانی حیثیت سے آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پر نظر آئے گی کہ سود دراصل خود غرضی، بغل، تنگ دلی اور سنگ دلی جیسی صفات کا نتیجہ ہے اور وہ ان ہی صفات کو انسان میں نشوونما دیتا ہے۔ اس کے برعکس صدقات کے نتیجہ میں فیاضی، ہمدردی، فراخ دلی اور عالی ظرفی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور صدقات پر عمل کرتے رہنے سے یہی صفات انسان کے اندر پرورش پاتی ہیں، کون ہے جو اخلاقی صفات کے ان دونوں مجموعوں میں سے پہلے مجموعہ کو بدترین اور دوسرے کو بہترین نہ مانتا ہو۔

سود کا معاشی نقصان:

معاشیات کے نقطہ نظر سے سودی قرض دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ قرض جو اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ دوسرا وہ قرض جو تجارت، صنعت و حرفت اور زراعت وغیرہ کے کاموں پر لگانے کے لیے پیشہ ور لوگ لیتے ہیں، پہلی قسم کے قرض کے بارے میں تو دنیا جانتی ہے کہ اس پر سود وصول کرنے کا طریقہ نہایت ہی تباہ کن ہے، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں کہ جس میں مہاجرین اور مہاجرین جن ادارے اس ذریعہ سے غریب مزدوروں، کاشتکاروں، قلیل المعاش عوام کا خون نہ چوس رہے ہوں، سود کی وجہ سے اس قسم کا قرض لوگوں کے لیے ادا کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے ایک قرض ادا کرنے کے لیے دوسرا اور تیسرا قرض لیتے چلے جاتے ہیں، اصل رقم سے کئی گنا سود دے چکنے کے باوجود بھی اصل رقم جوں کی توں باقی کھڑی رہتی ہے، محنت پیشہ کی آمدنی کا بیشتر حصہ مہاجرین لے جاتا ہے اور اس غریب کی اپنی کمائی میں سے اس کے پاس اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بھی کافی روپیہ نہیں بچتا، یہ صورت حال رفتہ رفتہ کارکن کی اپنے کام سے دلچسپی ختم کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ملکی پیداوار میں شدید نقصان ہوتا ہے، جس سے ملک کی معیشت زوال پذیر ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ سودی قرض کے جال میں پھنسنے ہوئے لوگوں کو ہر وقت کی قدر و پریشانی گھلا دیتی ہے اور تنگدستی کی وجہ سے ان کے لیے صحیح غذا اور علاج اس قدر

مشکل ہو جاتا ہے کہ کہ ان کی سختیں کبھی درست نہیں رہ سکتیں، سودی قرض کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چند افراد تو لاکھوں آدمیوں کا خون چوس چوس کر مومنے ہوتے رہتے ہیں۔ مگر نادار اور کمزور اور زیادہ نادار اور کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور انجام کار خود خون ہونے والے افراد اس کے نقصانات سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ ان کی اس خود غرضی سے غریب عوام کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کی بدولت مالداروں کے خلاف غصے اور نفرت کا ایک طوفان دلوں میں اٹھتا رہتا ہے اور کسی انقلاب کے موقع پر جب یہ آتش فشاں پھٹتا ہے تو ان ظالم مالداروں کو اپنے مال کے ساتھ اپنی جان اور آبرو سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے۔

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ۔ اس جملہ میں یہ ارشاد ہے کہ سود حرام ہونے سے پہلے جس شخص نے کوئی رقم جمع کر لی تھی لیکن جب سود کو حرام قرار دیا گیا تو آرا آمندہ کے لیے اس نے توبہ کر لی اور باز آ گیا تو اس سے پہلے جمع شدہ رقم ظاہر شرع کے حکم سے اسی کی ہوگی اور باطنی معاملہ اس کا کہ وہ دل سے باز آیا یا منافقانہ توبہ کی اس کا یہ معاملہ خدا کے حوالہ رہا، عام لوگوں کو بدگمانی کرنے کا حق نہیں ہے، اور جو شخص نصیحت سُن کر بھی اسی قول و فعل کی طرف پھر عود کرے تو چونکہ سود خوری گناہ ہے جس کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے اور چونکہ ان کا یہ قول کہ ”سود مثل بیع کے حلال ہے“ کفر ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

يَسْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِي الصَّدَقَاتِ، اس آیت میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے یہاں سود کے ساتھ صدقات کا ذکر ایک خاص مناسبت سے کیا گیا ہے وہ یہ کہ سود اور صدقہ کی حقیقت میں تضاد ہے اور اس کے نتائج بھی مختلف ہیں اور عموماً ان دونوں کاموں کے کرنے والوں کی غرض اور نیت بھی متضاد ہوتی ہے۔

حقیقت کا تضاد تو یہ ہے کہ صدقہ میں تو بغیر کسی معاوضہ کے اپنا مال دوسروں کو دیا جاتا ہے اور سود میں بغیر کسی معاوضہ کے دوسرے کا مال لیا جاتا ہے۔ ان دونوں کاموں کے کرنے والوں کی نیت اور غرض اس لیے متضاد ہے کہ صدقہ کرنے والا محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنے مال کو کم یا ختم کر دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور سود لینے والا اپنے موجودہ مال پر ناجائز زیادتی کا خواہشمند ہے، اور ان دونوں کا انجام بھی متضاد ہے صدقہ سے معاشرہ میں ہمدردی، الفت، محبت و شفقت جنم لیتی ہے اور سود سے خصم، عداوت، نفرت اور خود غرضی فروغ پاتی ہیں۔

سود کو مٹانے اور صدقہ کو بڑھانے کے وعدہ و وعید کا مشاہدہ پوری طرح تو آخرت میں ہو کر ہی رہے گا لیکن دنیا میں بھی سود کھانے میں برکت و خیریت برائے نام بھی نظر نہ آئے گی۔ اس کے برعکس ایک شخص کو نبی ﷺ نے شب معراج میں خون کے ریا میں غوطہ کھاتے دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا یہ کون شخص ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ سود کھانے والا ہے۔ ایک سود خور مہربان جن چونکہ عوام الناس قلیل المایہ لوگوں کا بے رحمی سے خون چوس چوس کر خود کو فربہ کرتا ہے اس لیے مثالی شکل کے طور پر سود خور کو خون کے دریا میں تیرتا ہوا دکھایا گیا، اس کے علاوہ دنیا میں بھی سود خور قوموں اور افراد کی بات و بربادی کا انجام بار بار دنیا نے دیکھا ہے سود خوری کی عادت بنیوں اور مہاجنوں کے دل میں روپیہ کو فی نفسہ محبوب بنا دیتی ہے۔ سود خور روپے پیسے سے محبت کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا جس کی وجہ سے روپیہ خرچ کرنا اس کے لیے جان نکالنے کے برابر

ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ خود بھی اپنی دولت سے کما حقہ لطف و راحت حاصل نہیں کر پاتا۔ اس کے مقابلہ میں صدقہ کی برکتیں ملتی غنیمتوں کی ہمدردی، ایک دوسرے کی مشارکت و معاونت، قوم و افراد دونوں میں مشاہدہ کی چیزیں ہیں۔ بینکوں کے آئے دن لوٹنے، مہاجنوں اور بنیوں کے دیوالیہ نکلنے رہنے اور پھر اس سے ہزاروں گھروں کی تباہی و بربادی کس نے نہیں دیکھی۔

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اُنِيْمٍ، اس میں دونوں قسم کے نافرمان شامل ہیں سود کی حرمت کا عقیدہ رکھنے کے باوجود سودی کاروبار کرنے والے اور سود کی حرمت کا عقیدہ نہ رکھنے والے بھی یہ دونوں جہنم میں جائیں گے لیکن دائمی دخول ان سود خوروں کی مزا ہے جو سود کو حلال سمجھ کر سودی کاروبار کرتے ہیں۔

سامانِ راحت اور چیز ہے اور راحت اور چیز:

یہاں شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ آج تو سود خوروں کو بڑی سے بڑی راحت و عزت حاصل ہے وہ کوٹھیوں، بینکوں کے مالک ہیں عیش و آرام کے سارے سامان مہیا ہیں، کھانے پینے پہننے اور رہنے سہنے کی ضروریات بلکہ فضولیات بھی سب ان کو حاصل ہیں، تو کر چاکر اور شان و شوکت کے تمام اسباب موجود ہیں، لیکن غور کیا جائے تو ہر شخص سمجھ لے گا کہ سامانِ راحت اور راحت میں بڑا فرق ہے، سامانِ راحت تو فیکٹریوں، کارخانوں میں بنتا ہے اور بازاروں میں بکتا ہے وہ سونے چاندی کے عوض حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جس شے کا نام راحت ہے وہ نہ کسی فیکٹری میں بنتی ہے اور نہ کسی منڈی میں بکتی ہے وہ تو ایک ایسی رحمت ہے جو براہ راست حق تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے وہ بعض اوقات ہزاروں سامانِ راحت کے باوجود حاصل نہیں ہوتی، ایک نیند ہی کی راحت کو دیکھ لیجئے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ تو کر سکتے ہیں کہ سونے کے لیے بہتر مکان بنائیں، ہوا، روشنی کا پورا اعتدال ہو، مکان کا فرنیچر دیدہ زیب و دل خوش کن ہو، مسہری اور گدے تیکے حسبِ مشاہوں، لیکن کیا نیند کا آجانا ان سامانوں کے مہیا ہونے پر لازمی ہے؟ اگر آپ کو کبھی اتفاق نہ ہوا ہو تو ہزاروں انسان اس کا جواب نفی میں دیں گے جن کو کسی عارضہ کی وجہ سے نیند نہیں آتی امریکہ جیسے مالدار و متمول ملک کے متعلق بعض رپورٹوں سے معلوم ہوا ہے کہ وہاں کچھ تر فیصد آدمی خواب آور گولیوں کے بغیر سو ہی نہیں سکتے، اور بعض اوقات خواب آور گولیاں بھی جواب دے دیتی ہیں، نیند کا سامان تو آپ باؤار سے خرید لائے مگر نیند آپ کسی بازار سے کسی قیمت پر نہیں لا سکتے، اسی طرح دوسری راحتوں اور لذتوں کا حال ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ، زمانہ جاہلیت میں قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں سود در سود کی وجہ سے اصل رقم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا تھا جس سے وہ تھوڑی سی رقم ایک پہاڑ بن جاتی اور اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی، اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوئی تنگ دست ہو تو (سود لینا تو درکنار اصل مال لینے میں بھی) آسانی تک مہلت دو، اور اگر قرض بالکل ہی معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے احادیث میں بھی اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، کتنا فرق ہے ان دونوں نظاموں میں؟ ایک سراسر ظلم، تنگدلی اور خود غرضی پر مبنی نظام اور دوسرا ہمدردی تعاون اور ایک دوسرے کو

سہارا دینے والا نظام ہے اگر مسلمان خود ہی اس بابرکت نظام الہی کو نہ اپنائیں تو اس میں اسلام کا کیا تصور اور اللہ پر کیا الزام؟ کاش مسلمان اپنے دین کی افادیت اور اہمیت کو سمجھ لیں اور اس پر اپنے نظام زندگی کو استوار کر سکیں۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ (الآیۃ) بعض آثار میں ہے کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے جو نبی ﷺ پر نازل ہوئی، اس کے چند دن بعد ہی آپ ﷺ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ (ابن کثیر)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَلَّيْتُمْ تَعَانَتُم مِّنْ يَّدَيْنِ كَسَلْتُمْ وَقَرْضٌ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى مَعْلُومٍ فَالْكُتُوبُ اسْتِثْنَاءُ وَ دَفْعًا لِلْبِزَاعِ وَلَيْكُتِبَ كِتَابَ الدِّينِ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ بِالْحَقِّ فِي كِتَابَتِهِ لَا يَزِيدُ فِي الْمَالِ وَالْأَجَلِ وَلَا يَنْقُصُ وَلَا يَأْبَ أَنْ يَكُتِبَ بَيْنَ أَنْ يَكُتِبَ إِذَا دُعِيَ إِلَيْهَا كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ أَي فَضْلُهُ بِالْكِتَابَةِ فَلَا يَبْخُلُ بِهَا وَالْكَافُ مُتَعَلِّقٌ بِبَابٍ فَلْيَكُتِبْ تَاكِيدٌ وَلِيَمْلِلَ عَلَى الْكَاتِبِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ الدِّينُ لِأَنَّهُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ فَيُقَرَّرُ لِيُعْلَمَ مَا عَلَيْهِ وَلِيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ فِي إِتْلَائِهِ وَلَا يَبْخُسَ يَنْقُصُ مِنْهُ أَي الْحَقُّ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا سُدْرًا أَوْ ضَعِيفًا عَنِ الْإِنْلَاءِ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِلَ هُوَ لِيُخْرَسَ أَوْ جَهْلٍ بِاللُّغَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَلْيَمْلِلْ وَلِيَهُ مُتَوَلَّى أَمْرِهِ مِنْ وَالِدٍ وَوَصِيِّ وَتَيْمٍ وَمُنْزَجٍ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا أَشْهَادًا عَلَى الَّذِينَ شَهِدْتُمْ شَاهِدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ أَي بِالْغَيْبِ الْمُسْلِمِينَ الْأَخْرَارَ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا أَي الشَّاهِدَانِ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ يَشْهَدُونَ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ لِدِينِهِ وَعَدَالَتِهِ وَتَعَدُّ النِّسَاءَ لِأَجْلِ أَنْ تَقْضَلَ تَنْسَى أَحَدَهُمَا الشَّهَادَةَ لِسَقَطِ عَقْلِهِنَّ وَضَبْطِهِنَّ فَتُذَكَّرُ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ لِأَحَدِهِمَا الذَّاكِرَةُ الْأُخْرَى النَّاسِيَّةَ وَجُمْلَةُ الْأَذْكَارِ مَحَلُّ الْعِلَّةِ أَي لِيَذَكَّرَ أَنْ ضَلَّتْ وَدَخَلَتْ عَلَى الضَّلَالِ لِأَنَّهُ سَبَبُهُ فِي قِرَاءَةِ بَيْكُسَرٍ أَنْ شَرْطِيَّةٌ وَزَفْعٌ تَذَكُّرٌ اسْتِثْنَاءٌ جَوَابُهُ وَلَا يَأْبَ الشَّهَادَةَ إِذَا مَا زَادَتْ دُعَاؤُهَا إِلَى تَحْمِلِ الشَّهَادَةِ وَإِذَا ثَابَتْهَا وَلَا تَسْمَعُوا تَمْلُؤُوا مِنْ أَنْ تَكُتُبُوهُ أَي مَا شَهِدْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ لِكَثْرَةِ وَقُوعِ ذَلِكَ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا إِلَى أَجَلِهِ وَقَبْ حُلُولِهِ خَالَ مِنْ الْهَاءِ فِي تَكْتُوبِهِ ذَلِكَ أَي الْكُتِبَ أَقْصَطُ أَغْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ أَي أَعْوَنُ عَلَى إِقَامَتِهَا لِأَنَّهُ يَذَكِّرُهَا وَادَّلَى أَقْرَبُ إِلَى الْاِتِّزَانِ تَشَكُّوْا فِي قَدْرِ الْحَقِّ وَالْأَجَلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَقَعَ تَجَالَةً حَاضِرَةً وَفِي قِرَاءَةِ بِالنِّسْبِ فَتَكُونُ نَاقِضَةً وَاسْمُهَا ضَمِيرُ التَّجَارَةِ تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ أَي تَقْبِضُونَهَا وَلَا أَجَلَ فِيهَا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي الْأَلْتَكُتُبُوهَا وَالْمَرَادُ بِهَا الْمُتَجَرِّفُ فِيهِ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَابَلَعْتُمْ عَلَيْهِ فَانْهَ أَنْ يَنْزِدَ عَلَيْهِ وَلَا يَضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ صَاحِبُ الْحَقِّ وَمَنْ عَلَيْهِ بِتَخْرِيفٍ أَوْ امْتِنَاعٍ مِنَ الشَّهَادَةِ أَوْ الْكِتَابَةِ أَوْ لَا يَضُرُّهُمَا صَاحِبُ الْحَقِّ بِتَكْلِيفِهِمَا مَا لَا يُلِيقُ فِي الْكِتَابَةِ وَالشَّهَادَةِ وَإِنْ تَفَعَّلُوا مَا نَهَيْتُمْ

عَنْهُ فَإِنَّهُ مُسَوِّقٌ خُرُوجَ عَنِ الطَّاعَةِ لَا حَقَّ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ^{عَظَمَ} صَاحِبُ
أَمْرِكُمْ حَالُ مُنْعَرِجَةٍ أَوْ مُسَانِفَةٍ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ فِي مَسَافِرٍ وَدَاخِلَةٍ
وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ فِي قِرَاءَةِ ذِكْرِكُمْ مَقْبُوضَةٌ تَسْتَوْفِقُونَ بِهَا وَيَنْتِ السُّنَّةُ حِوَارِ الرَّغْبِ فِي احْتِصَرِ
وُجُودِ الْكَاتِبِ فَالْتَقْيُ بِهِ ذَكَرَ لِأَنَّ التَّوَقُّفَ فِيهِ أَشَدُّ وَافَادَ قَوْلُهُ مَقْبُوضَةٌ اشْتِرَاطُ الْقَضَى فِي الرَّغْبِ
وَالْإِكْتِفَاءُ بِهِ مِنَ الْفُرْطَيْنِ وَوَكَيْدِهِ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْ الدَّائِنُ الْمَدِينُ عَلَى حَقِّهِ فَلَيْزَ مِنْ
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَيْ الْمَدِينُ أَمَانَتَهُ ذَيْنَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ فِي آدَابِهِ وَلَا تَكْمُلُوا الشَّهَادَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لِقَائِهَا
وَمَنْ يَكْمُلْهَا فَإِنَّهُ لَيَمُوتُ قَلْبُهُ خَصَّ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الشَّهَادَةِ وَلَا يَكْمُلُ إِذَا أُلْحِقَ تَبَعُهُ غَيْرُهُ فَيُعَاقَبُ مُعَاقِبَةُ الْإِنْسَانِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُ .

ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم ادھار کا مثلاً بیع سلم کا اور قرض کا معاملہ ایک مدت معلومہ کے لیے کرنے لگو تو اس کو دستاویز کے طور پر نزاع دفع کرنے کے لیے لکھ لیا کرو اور تمہارے درمیان قرض (کی تحریر) لکھنے والے کو چاہیے کہ حق (و انصاف) سے لکھے مال اور مدت میں نہ زیادتی کرے اور نہ کمی۔ اور لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے۔ جب اس سے لکھنے کے لیے کہا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے۔ یعنی کتابت کے ذریعہ اس کو فضیلت بخشی ہے لہذا لکھنے میں بخیل نہ کرے۔ اور کاف، یساف سے متعلق ہے پس چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ یہ تاکید ہے۔ اور جس پر حق ہے (یعنی) مقروض کو چاہیے کہ کاتب کو لکھائے۔ اس لیے کہ وہی مشہود علیہ ہے تو اقرار کرے تاکہ معلوم ہو کہ اس پر کیا واجب ہے؟ اور کاتب کو لکھانے میں اپنے رب اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور حق میں سے کچھ بھی کم نہ کرے پس اگر مدیون کم عقل فصول خرچ ہو یا صغر سنی یا کبر سنی کی وجہ سے (جسمانی طور) پر ضعیف ہو۔ یا کوٹکا ہو یا زبان نہ جاننے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے لکھانے پر قادر نہ ہو تو اس کے کارندے کو چاہیے کہ ٹھیک ٹھیک لکھائے (کارندہ) خواہ والد ہو، یا وصی ہو، یا منجبر ہو، یا مترجم ہو، اور قرض پر بالغ، مسلمان آزاد مردوں میں سے دوسروں کو گواہ بنالینا چاہیے۔ اور اگر دوسرا گواہ میسر نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ ہو جائیں، ایسے گواہ جن کو تم ان کے دین اور عدالت کی وجہ سے پسند کرتے ہو اور عورتوں کے دو عدد ہونے میں مصلحت یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک شہادت بھول جائے ان کی عقل اور یادداشت کے ناقص ہونے کی وجہ سے تو ان میں سے ایک یعنی یاد رکھنے والی دوسری یعنی بھولنے والی کو یاد دلادے (فَتَذَكَّرُ) تخفیف اور تشدید کے ساتھ ہے حقیقت میں اذکار الام ملت کے داخلہ کا محل ہے، اِی لَنْ تَذْكُرْ اِنْ ضَلَّتْ، اگر بھول جائے تو یاد دلادے، اور الام ملت ضلال پر اس لیے داخل ہوا ہے کہ وہی سبب تذکیر ہے اور ایک قراءت میں، اِنْ شَرَطِيْہُ سہ اور تذکر رفع کے ساتھ جملہ متانفہ اور جواب شرط ہے اور جب گواہ بننے یا گواہی دینے کے لیے گواہوں کو بلایا جائے، "ما"

زائد وہ ہے، تو انکار نہ کرنا چاہیے معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ادائیگی کی میعاد کی تعیین کے ساتھ لکھانے میں تساہل نہیں برتنا چاہیے، یعنی جس پر تم نے حق کی شہادت دی ہے، اس کے کفر سے واقع ہونے کی وجہ سے اکتانہ نہیں چاہیے (السی اجلہ) تکتبوا کی ضمیر سے حال ہے۔ یہ لکھ لینا اللہ کے نزدیک زیادہ قرین عدل ہے اور شہادت کو قائم کرنے پر زیادہ معاون ہے اس لیے کہ یہ تحریر شہادت کی یاد دلاتی ہے اور زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم حق کی مقدار اور مدت کے بارے میں شک میں نہ پڑو (اور) اگر لین دین دست بدست (نقد) ہو جس کا تم لین دین کرتے رہتے ہو (یعنی بیع اور شمن پر) دست بدست قبضہ کرتے ہو اور اس کی کوئی مدت نہیں ہوتی (یعنی ادھار نہیں ہوتا) اور (تجارۃ حاضرة) ایک قراءت میں نصب کے ساتھ ہے اس صورت میں ”تکون“ ناقصہ ہوگا اور اس کا اسم، تجسارۃ (کی طرف لوٹنے والی) ضمیر ہوگی تو تمہارے لیے اس صورت میں کوئی مضائقہ نہیں کہ نہ گواہ، اور تجارت سے مراد سامان تجارت ہے (تب بھی تم اس پر) گواہ کر لیا کرو جب خرید و فروخت کرو اس لیے کہ یہ بات اختلاف کو زیادہ ختم کرنے والی ہے، اور (شہادت کا یہ حکم اور ماقبل میں کتابت کا حکم) استنباطی ہے۔ اور کا تب و گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے یعنی صاحب حق اور جس پر حق ہے نقصان نہ پہنچائیں۔ (تحریر) میں تحریف کر کے یا گواہ کو اور کا تب کو گواہی اور کتابت سے روک کر اور نہ صاحب حق کا تب اور گواہ کو تکلیف پہنچائے ان کو ایسی بات کے لیے مجبور کر کے جو شہادت اور کتابت کے لائق نہیں اور اگر تم ممنوعہ حکم کا ارتکاب کرو گے تو یہ تمہارے حق میں ایک گناہ ہے جو تم کو لاحق ہوگا۔ یعنی طاعت سے خروج ہے، اس کی امر و نہی کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تم کو تمہارے معاملات کی مصلحتیں سکھاتا ہے اور (ويعلمکمہ، اتقوا کی ضمیر سے) حال مقدمہ ہے۔ یا کلام مستفاد ہے اور اللہ ہر چیز کو بخوبی جانتے والا ہے اور اگر تم حالت سفر میں ہو یعنی مسافر ہو اور ادھار لینے دینے کی نوبت آجائے اور کسی لکھنے والے کو نہ پاؤ تو رہن رکھنے کی چیزیں ہی قبضہ میں دیدی جائیں کہ جن کے ذریعہ تم معاملہ مضبوط کرو، اور ایک قراءت میں ”رہن“ ہے اور حدیث میں حالت حضر اور کا تب دستیاب ہونے کی صورت میں بھی رہن کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ مذکورہ دونوں قیدی اس لیے ہیں کہ حالت سفر میں مضبوطی کی ضرورت زیادہ شدید ہوتی ہے۔ اور مقبوضۃ کے لفظ سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے کہ رہن میں قبضہ شرط ہے، اور یہ کہ خود مہین یا اس کا وکیل قبضہ کر لے تو کافی ہے اور اگر آپس میں ایک دوسرے پر دائن اور مدیون کو اپنے حق کے بارے میں اعتبار ہو تو رہن نہ رکھے۔ تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے (یعنی مدیون) تو اس کو چاہیے کہ اس کا دین ادا کرے اور اللہ سے جو کہ اس کا رب ہے ادا دین کے بارے میں ڈرتا رہے اور جب تم کو ادائے شہادت کے لیے بلایا جائے تو تم شہادت کو نہ چھپاؤ اور جو کوئی اسے چھپائے گا تو اس کا قلب گنہگار ہوگا اور قلب کا مخصوص طور پر ذکر اس لیے کیا ہے کہ وہی محل شہادت ہے اور اس لیے بھی کہ جب قلب گنہگار ہوگا تو اس کی اتباع میں دیگر اعضا بھی گنہگار رہوں گے تو گنہگاروں کے مانند ان کے ساتھ نہ اکا معاملہ کیا جائے گا۔ اور جو چہ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے تمہارے اعمال میں سے اس سے کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔

تحقیق و تکرید و تسہیل و تفسیر فی فوائد

قَوْلُهُ: تَدَايَنْتُمْ (تَدَايَنْتُمْ) تَفَاعُلٌ. ماضی جمع مذکر حاضر: تم نے قرض کا لین دین کیا۔

قَوْلُهُ: تَعَامَلْتُمْ اس کا اضافہ تَدَايَنْتُمْ کے بیان معنی کے لیے ہے۔ اس لیے کہ تَدَايَنْتُمْ کے دو معنی آتے ہیں آپس میں قرض کا معاملہ کرنا۔ اور بدلہ دینا (کما یقال۔ کما تُدَيِّنُ تَدَايَنْتُمْ) یہاں پہلے معنی مراد ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ دَيِّنُ، تَدَايَنْتُمْ کے لیے تاسیس ہونہ کہ تاکید، اگر تَدَايَنْتُمْ کو دَيِّنُ کے معنی میں لیا جائے تو آگے بِدَيِّنُ کا لفظ تَدَايَنْتُمْ کی تاکید ہوگا حالانکہ تا یہ سے تاسیس بہتر ہے اسی لیے تَدَايَنْتُمْ کو تَعَامَلْتُمْ کے معنی میں لیا گیا ہے۔

قَوْلُهُ: اِسْتِیْنٰفٌ۔ یعنی فُتْدِ تَکْرُ جملہ مستأنف ہے بایں معنی کہ ان شرطیہ اس میں عامل نہیں ہے۔

قَوْلُهُ: کَانَ، کَانَ محذوف مان کر اشارہ کر دیا کہ صغیر اور کبیرا، کان محذوف کی خبر ہیں۔

قَوْلُهُ: تَقَعُ، کان کی تفسیر تَقَعُ سے کر کے اشارہ کر دیا کہ کان نامہ ہے تجارۃ حاضرة اس کا اسم، اور ایک قراءت میں نصب کے ساتھ ہے۔ اس صورت میں تَکُونُ ناقصہ ہوگا۔ تقدیر عبارت یہ ہوگی "إِلَّا أَنْ تَكُونَ التَّجَارَةُ تِجَارَةً حَاضِرَةً"۔

قَوْلُهُ: حَالٌ مُّقَدَّرَةٌ أَوْ مُسْتَأْنَفٌ۔ اس عبارت کے اضافہ کا مقصد ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

سَوَالٌ: يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ۔ کا عطف واتقوا اللہ پر درست نہیں ہے اس لیے کہ یہ جملہ خبریہ کا جملہ انشائیہ پر عطف ہوگا جو کہ درست نہیں ہے۔

جَوَابٌ: واو عاطفہ نہیں ہے بلکہ حالیہ یا استینافہ ہے۔

قَوْلُهُ: تَسْتَوْفِقُونَ بھاء، اس جملہ کو محذوف ماننے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ فوہاؤ مقبوضۃ، موصوف صفت سے مل کر مبتداء ہے اور تَسْتَوْفِقُونَ جملہ ہو کر اس کی خبر ہے۔

اللُّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

تَدَايَنْتُمْ، آپس میں لین دین کا معاملہ کرنا، یقال تَدَايَنْتُ الرَّجُلُ، اِی عَامَلْتُهُ، يُمْلِلُ، مِنْ الْإِمْلَالِ، لَکْھَنَا، اَمْلَا کرنا، الْإِمْلَالُ اور الْإِمْلَاءُ، دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، فَرِهْنُ، راء کے کسرہ کے ساتھ مصدر ہے یَا رَهْنُ، کی جمع ہے بعض قراءتوں میں رُهْنُ بضمین، جمع کا صیغہ ہے۔ عَلٰی سَفَرٍ، اس میں استعارہ تبعیہ ہے، اس میں مخاطب کو سوار سے اور سفر کو سواری کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ استعارہ تبعیہ وہ ہے کہ جس میں لفظ مستعار، فعل، یا حرف، یا اسم مشتق ہو جیسے فلان ر کب علی کتفی غریمہ فلاں شخص اپنے قرض دار کے کندھوں پر سوار ہو گیا۔ یعنی اپنے قرض دار کے بری طرح پیچھے پڑ گیا۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

رابط:

جب سابقہ آیات میں سودی نظام کی سختی سے ممانعت اور صدقہ و خیرات کی تاکید بیان کی گئی تو اب آپسی قرض کے لین دین کے احکام و مسائل کی ہدایات فرمائیں اس لیے کہ جب سودی لین دین کو حرام قرار دیا گیا اور ہر شخص صدقہ و خیرات کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کے علاوہ بعض لوگ صدقہ و خیرات لین پسند بھی نہیں کرتے تو ایسی صورت میں ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک طریقہ قرض ہی کا باقی رہ جاتا ہے، اسی لیے احادیث میں قرض دینے کا بڑا اجر و ثواب بیان فرمایا گیا ہے، تاہم قرض جس طرح ایک ناگزیر ضرورت ہے اس میں بے احتیاطی یا تاہل جھگڑوں کا سبب بھی ہو سکتی اسی لیے اس آیت میں جسے آیت دُسن کہتے ہیں اور جو قرآن کی طویل ترین آیت ہے اللہ تعالیٰ نے قرض کے سلسلہ میں ضروری ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔

ادھار معاملہ کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ بیع (چیز) نقد وصول کی اور قیمت کے لیے مدت طے کر لی دوسرے یہ کہ بیع کی قیمت اسی وقت نقد دیدی اور بیع وصول کرنے کے لیے وقت مقرر کر دیا، اس کو اصطلاح میں بیع سلم کہتے ہیں یہ حدیث کی رو سے جائز ہے اگرچہ یہ معدوم کی بیع ہے۔ (تفصیلات کتاب فقہ میں دیکھئے)۔

الْحِیْ اَجَلَ مُسَمًی، مفسرین نے اس سے یہ اشارہ سمجھا ہے کہ قرضہ کے معاملات میں مدت بالکل صاف اور غیر مبہم ہونی چاہیے، گول مول اور مبہم نہ رہے۔ مثلاً یہ کہ جائزوں میں یا گرمیوں میں یا کھیتی کٹنے کے وقت دیدیں گے، اس لیے کہ ان مواعید میں تقدیم و تاخیر ہوتی ہے۔ اور ابہام کی وجہ سے نزاع کا اندیشہ ہے۔ مدت ماہ و تاریخ کے ساتھ متعین ہونی چاہیے۔

اِذَا تَدَانَتْكُمْ بِذَیْنِ الْاِیْ اَجَلَ مُسَمًی فَاکْتُبُوْهُ، یعنی جب تم آپس میں ادھار لین دین کا معاملہ کیا کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اس آیت میں ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ ادھار لیتے دیتے وقت تحریر لکھ لیا کرو۔

عموما دوستوں اور عزیزوں کے درمیان قرض کے معاملات میں تحریر (دستاویز) لکھنے اور گواہ مقرر کرنے کو معیوب اور بے اعتمادی کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ قرض اور تجارتی قرااردوں کو تحریر میں لانا چاہیے اور اس میں شہادت بھی ثبت کر لینی چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی نزاع پیدا نہ ہو۔ اس آیت میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ ادھار کا معاملہ جب کیا جائے تو اس کی میعاد و مقرر کر لی جائے۔ غیر معین مدت کے لیے ادھار لین دین جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس سے جھگڑے، فساد کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسی وجہ سے فقہاء نے کہا ہے کہ میعاد بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں کوئی ابہام و اجمال نہ ہو۔

وَلِیَكُنْ مِنْ بَیْنِكُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، چونکہ لکھنا اس زمانہ میں عام نہ تھا بمشکل ہی کوئی لکھنے والا دستیاب ہوتا تھا۔ آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں دنیا کی بیشتر آبادی ناخواندہ ہے تو یہ ممکن تھا کہ لکھنے والا کچھ کا کچھ لکھ دے جس کی وجہ سے کسی کا نقصان اور کسی کا فائدہ ہو جائے اس لیے ارشاد فرمایا کہ لکھنے والے کو چاہیے کہ عدل و انصاف سے صحیح صحیح لکھے، اور دستاویز لکھنے کا ماحصل چونکہ اپنے ذمہ حق کا اقرار کرنا ہے لہذا لکھنے کا انتظام اسی کو کرنا چاہیے جس کے ذمہ حق واجب الاداء ہے، لکھنے والے اور لکھوانے والے

دول میں خوف خدا رکھ کر لکھنا چاہیے۔ (ولیتق الله ربہ) میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا (الآية) بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس شخص پر حق مائد ہوتا ہے وہ خفیف العقل ہو یا سخییا ہو اور سہو یا نابالغ بچہ یا گونا گویا کوئی دوسری زبان بولنے والا ہو جس کی زبان کا تب نہیں سمجھتا، اس لیے دستاویز لکھوانے پر اس کو قدرت نہ ہو تو ان کی طرف سے ان کا ولی لکھائے یا کوئی وکیل اور کارمختار لکھے۔ یہاں ولی دونوں معنی میں ہو سکتا ہے۔

ضابطہ شہادت کے چند اہم اصول:

سابقہ آیت میں تحریر و دستاویز لکھنے اور لکھانے کا بیان تھا، اس آیت میں بتایا گیا کہ صرف تحریر و دستاویز کو کافی نہ سمجھیں بلکہ اس پر گواہ بھی بنائیں تاکہ بوقت نزاع عدالت میں ان گواہوں کی گواہی پر فیصلہ کیا جاسکے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف تحریر و دستاویز نہیں ہے، جب تک کہ اس پر شہادت شرعیہ موجود نہ ہو، آج کل کی عدالتیں بھی محض تحریر پر زبانی شہادت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتیں۔

شہادت کے لیے دو عادل مسلمان مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کا ہونا ضروری ہے، ان تضلل احدهما فتذکر احدهما الا خصری، یہ ایک مرد کے بجائے دو عورتوں کو گواہ بنانے کی حکمت کا بیان ہے، یعنی دو عورتوں کو ہرگز نہ ایک مرد کے رکھنے کی حدت یہ ہے کہ عورت عام طور پر مرد کے مقابلہ میں ضعیف الخلق اور قلیل الغنم ہوتی ہے اس لیے اگر ایک عورت معاملہ کا کچھ حصہ جہاں جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے، رہا یہ شبہ کہ عورت کو مرد کے مقابلہ میں ضعیف کیوں تسلیم کیا گیا ہے اور نسین کا احتمال مردی شہادت میں کیوں نہیں رکھا گیا؟ تو یہ سوالات ذہن و خلاق کی دنیا میں ایسے ہی ہیں جیسے جسمانی ساخت و دیات کی دنیا میں یہ دریافت کیا جائے کہ حمل و رضاء کا تعلق صرف عورت ہی سے کیوں رکھا گیا؟ اور مرد کو باوجود اس کی قوت اور برداشت کے کیوں ناقابل سمجھا گیا؟ خالق کائنات جو کائنات کے ہر ایک ذرہ سے واقف ہے اس کے پیش نظر بھی ذہنیت اور اخلاقیات کی باریک سے باریک حقیقتیں ہیں۔ مغرب کے ماہر لسانیات نیواک الیس HOOLOCK ELLIS نے یہاں تک لکھ دیا کہ عورت کے لیے دھوکا اور فریب منزلہ امر طبعی کے ہوتا ہے۔ (ملاحظہ ہو تفسیر ماجدی، انگریزی)

ہاں اگر تجارتی لین و دین دست بدست ہو اور اس کو نہ لکھا جائے تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ روزمرہ کی خرید و فروخت کی تحریر ضروری نہیں ہے کچھ بھی امر لکھ لیا جائے تو بہتر ہے جس طرح آج کل کیش میمو دینے کا رواج ہے۔

ولا یضار كاتب ولا شہید، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کسی شخص کو دستاویز لکھنے اور گواہ بننے پر مجبور نہ کیا جائے، اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کتاب اپنی کتابت کی اجرت طلب کرے یا گواہ اپنی آمد و رفت کا خرچہ طلب کرے تو اس کا حق ہے۔ اسلام نے اپنے نظام عدالت میں جس طرح گواہ کو گواہی دینے پر مجبور کیا ہے اور گواہی چھپانے کو سخت گناہ قرار دیا ہے

اسی طرح اس کا انتظام بھی کیا ہے کہ لوگ گواہی سے بچنے پر مجبور نہ ہوں۔

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ (الآیۃ) اس کا یہ مطلب نہیں کہ رہن کا معاملہ سفر ہی میں ہو سکتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسی صورت چونکہ سفر میں زیادہ پیش آتی ہے اس لیے خاص طور پر سفر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ مطلب بھی نہیں کہ جب کوئی شخص دستاویز لکھنے کی صورت میں قرض دینے کے لیے تیار نہ ہو تو اسی صورت میں رہن رکھ کر قرض لے لے، بلکہ دستاویز اور رہن دونوں بھی جائز ہیں۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرض دینے والا اپنے اطمینان کے لیے رہن رکھ سکتا ہے مگر اس لفظ ”مقبوضہ“ سے اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ شئی مرہونہ سے نفع نہ اٹھایا جائے یہ اس کے لیے جائز نہیں، مرہون کو صرف اتنا ہی حق ہے کہ اپنا قرض وصول ہونے تک مرہون شئی پر اپنا قبضہ رکھے۔

قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ اِسْمُ قَلْبُهُ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس شخص کو زامی معاملہ کا صحیح علم ہو تو اس کو شہادت نہ چھپانی چاہیے، اور اگر چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہو گا دل کو اس لیے گنہگار فرمایا کہ کوئی شخص اس کو صرف زبان کا گناہ نہ سمجھے اس لیے کہ ارادہ اول قلب ہی میں پیدا ہوتا ہے اس لیے اول گناہ قلب کا ہو گا۔ (واللہ اعلم)

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَنْ تَبَدُّوا تُظْهِرُوا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ مِنَ السُّوْءِ وَالْعِزْمِ عَلَيْهِ اَوْ تَخْفُوْهُ تُسْرُوْهُ يَحْاسِبُكُمْ يُخْبِرُكُمْ بِهٖ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَيَعْزِمُ لِمَنْ يَّشَاءُ الْمَغْفِرَةَ لَهٗ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ تَعْذِيْبُهُ وَالْفُغْلَانِ بِالْجِزْمِ عَطْفًا عَلَى جَوَابِ الشَّرْطِ وَالرَّفْعِ اِىْ فَهُوَ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۱۰۰ وَبِهٖ مُخَاسَنَتُكُمْ وَخِزَاءُكُمْ اَمِنْ حٰذِقِ الرَّسُوْلِ مُحَمَّدٍ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ عَطَفَتْ عَلَيْهِ كُلُّ تَنْوِيْنٍ عَوْضٍ عَنْ الْمَضَافِ اِلَيْهِ اَمِنْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ بِالْجَمْعِ وَالْاِفْرَادِ وَرُسُلِهِ يَقُولُوْنَ لَا تَفْرِقْ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُّسُلِنَا فَتُؤْمِنُ بِنِعْضٍ وَتُكْفِرُ بِنِعْضٍ كَمَا فَعَلَ الْيَهُودُ وَالتَّصَارِيُّ وَقَالُوا سَمِعْنَا مَا اَمَرْتَنَا بِهٖ سَمَاعٍ قَبُوْلٍ وَّاطْعَانَةٍ نَسْأَلُكَ عَفْرَانِكَ رَبَّنَا وَلِيْلِكَ الْمَصِيْرُ ۝۱۰۱ الْمَرْجِعُ بِالْبَغْتِ وَلَمَّا نَزَلَتْ الْاٰيَةُ الَّتِي قَبْلَهَا شَكَا الْمُؤْمِنُوْنَ مِنْ اَلْمُؤَسَّسَةِ وَشَقَّ عَلَيْهِمُ الْمُحَاسَنَةُ بِهَا فَتَزَلَ لَا يَكْتَلِفُ اللّٰهُ نَفْسًا اَلَا وُسْعَهَا اِىْ مَا تَسْعُهُ قُدْرَتُهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ مِنَ الْخَيْرِ اِىْ ثَوَابِ وَعَلَيْهَا مَا اَلْتَسَبَتْ مِنَ الشَّرِّ اِىْ وَزْرِ وَلَا يُؤَاخِذُ اَحَدٌ بِذَنْبِ اَحَدٍ وَلَا بِمَا اَنَّهُمْ يَكْسِبُوْهُ بِمَا وَسِعَتْ بِهٖ نَفْسُهُ قُولُوا رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا بِالْعِقَابِ اِنْ نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا تَرَكْنَا الصَّوَابَ لَا عَنْ غَمْدٍ كَمَا اَخَذْتَ بِهٖ مَنْ قَبْلَنَا وَقَدْ رَفَعَ اللّٰهُ ذٰلِكَ عَنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيْثِ فَسْوَالُهُ اِغْتِرَافًا بِتَعَمُّدِ اللّٰهِ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا اِذَا رَآنَا نَشْقُلُ عَلَيْنَا حِمْلَهُ كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا اِىْ بَنِي اِسْرَآئِيْلَ مَنْ قَتَلَ النَّفْسَ فِي التَّوْبَةِ وَاِخْرَاجِ رُبْعِ الْمَالِ فِي الزَّكٰوَةِ وَقَرْضِ مَوْضِعِ النِّخَاسَةِ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ مِنَ التَّكَالِيْفِ وَالنِّبَاۃِ وَاعْفُ عَنَّا اِنَّهُ اَنْحَ دُنُوْنَا وَاعْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمْنَا اِنَّهٗ

فِی الرَّحْمَةِ زَادَهُ عَلَى الْمَغْفِرَةِ أَنْتَ مَوْلَانَا سَيِّدُنَا وَمَتَوْنِیْ أُمُورٌ فَالْضَّرْعُ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۱۰۰﴾
 الْحُجَّةُ وَالْعِدَّةُ فِی قَضَائِهِ فَإِنَّ مِنْ شَأْنِ الْمُتَوْنِ أَنْ يَنْصُرَ مُوَالِيَهُ عَلَى الْإِعْدَاءِ فِی الْحَدِيدِ لَمَّا نَزَلَتْ حُدُودُ
 الْآيَةِ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ لَهُ عَقِبُ كُلِّ كَلِمَةٍ قَدْ فَعَلْتُ.

ترجمہ: آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے برے اعمال اور ان کا پختہ ارادہ جو تمہارے دلوں میں

ہے خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو اللہ ان کی تم کو قیامت کے دن برا دے گا، پھر جس کی مغفرت چاہے گا مغفرت کر دے گا اور
 جس کو عذاب دینا چاہے گا عذاب دیکھا دوں گا فعل (یعنی اور یعذب) جواب شرط (يُحَا سَبِكُمْ) پر مطلق ہونے کی وجہ سے
 مجزوم ہیں اور تقدیر ہسو کی وجہ سے مرفوع بھی، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور انہیں چیزوں میں سے تمہارا محاسبہ کرنا اور
 تم کو جزاء دینا ہے رسول یعنی محمد ﷺ نے اس قرآن کی تصدیق کی جو ان پر ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا، اور
 مومنین نے (بھی) اس کا غطف الرسول پر ہے، یہ سب (کُلُّ) کی تین مضاف الیہ کے عوض ہے (ای کُلِّہُمْ) اللہ پر اور
 اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لائے (كُتُبُ. کتاب) جمع اور افراد کے ساتھ ہے، اور اس کے رسولوں پر وہ کہتے
 ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں باہم کوئی فرق نہیں کرتے کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کریں، جیسا کہ یہود و نصاریٰ
 نے کیا، اور انہوں نے کہا جس کا آپ نے ہم کو حکم دیا قبولیت کے کان سے ہم نے سن لیا، اور ہم نے اطاعت کی اسے ہمارے
 پروردگار ہم آپ سے خطا بخشی کا سوال کرتے ہیں اور تیری ہی طرف واپسی ہے، یعنی بعثت کے ذریعہ لوٹنا ہے اور جب ماقبل کی
 آیت نازل ہوئی تو مومنین نے وسوسوں کے بارے میں شکایت کی اور ان پر وسوسوں کے بارے میں حسب فہمی براں نثری قولا
 يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا الْخِ نازل ہوئی، اللہ کسی کو طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا یعنی جو اس کے بس میں ہو، جو نیکی جس نفس نے
 کمائی اس کا ثواب اس کے لیے ہے اور جس نے جو بدی کمائی اس کا گناہ اس پر ہے کوئی کسی کے جرم میں مآخوذ نہ ہوگا اور
 نہ کردہ جرم یعنی نفس کے وسوسوں میں مآخوذ ہوگا کہو، اب ہمارے پروردگار ہماری عذاب کے ذریعہ گرفت نہ فرما کر ہم سے بھول
 ہو یا چوک ہو جائے (یعنی) بلا قصد جہم درگاہی کے تارک ہو جائیں جیسا کہ آپ نے اس پر ہم سے ماقبل والوں کی گرفت فرمائی، اور
 اللہ تعالیٰ نے اس امت سے بھول چوک کو معاف فرمادیا، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے، پھر (معافی) کی درخواست دراصل اللہ کی
 نعمت کا اعتراف ہے اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پیشتر تھے بنی اسرائیل،
 کہ وہ توبہ کے عوض قتل نفس ہے اور زکوٰۃ میں چوتھائی مال کی زکوٰۃ نکالنا، اور مقام نجاست کو کاٹنا، یعنی ایسا حکم جو ہمارے لیے
 ناقابل برداشت ہو، تکالیف اور مصائب کے قبیل سے، اور ہم سے ہمارے سینہ ہوں کو درگزر فرما اور ہم کو معاف فرما اور رحم فرما
 رحمت میں مغفرت کے مقابلہ میں زیادتی ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے یعنی ہمارے امور کا متولی ہے سو ہم کو کافروں پر غلبہ عطا فرما قیام
 جنت میں اور ان سے قتال میں فتح کے ساتھ، اس لیے کہ آقا کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے غلاموں کی دشمنوں کے مقابلہ میں مدد

کرتا ہے اور حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے اس کی تلاوت فرمائی، تو ہر کلمہ کے بعد (رسول) سے کہا گیا۔ **قَدْ فَعَلْتُ**، یعنی میں نے منظور کیا۔

تَحْقِيقِ تَرْكِيكِ تَسْبِيحِ تَفْسِيرِي فَوَائِدِ

قَوْلُهُ: تُظَهِّرُونَ، تُبَدِّوْنَ، کی تفسیر **تُظَهِّرُونَ** سے کر کے اشارہ کر دیا کہ **تُبَدِّوْنَ**، **اِبْدَاءُ** سے ہے نہ کہ **بَدْءُ** سے جس کے معنی شروع کرنے کے ہیں۔

قَوْلُهُ: مِنْ سَوْءٍ، مِنْ بَيَانٍ ہے، ”ما“ کا بیان ہے۔

قَوْلُهُ: يُحَاسِبُكُمْ اس کی دو تفسیریں ہیں ایک **يُجْزِيكُمْ** اور دوسری **يُخْبِرُكُمْ**، ہے مفسر علام نے **سَوْءٍ** کی تفسیر **وَالْعِزْمِ** علیہ سے پہلے لفظ کے اعتبار سے کی ہے، اور **وَالْعِزْمِ** علیہ میں **وَاوْتَفِيرِي** ہے مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو پختہ خیالات آتے ہیں یعنی جن کو عملی جامہ پہنانے کا عزم مصمم ہوتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ فرمائیں گے اس لیے کہ محض وساوس قلبی پر مواخذہ نہیں ہے۔

قَوْلُهُ: وَالْعِزْمِ علیہ، سے ایک اعتراض کا جواب بھی مقصود ہے۔

سَيُؤَانُّ: وَانْ تُبَدِّوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّٰهُ، سے معلوم ہوتا ہے کہ وساوس قلبی پر بھی مواخذہ ہوگا حالانکہ وساوس قلبی پر بندے کا اختیار نہیں ہے نیز یہ تکلیف مالا یطاق بھی ہے۔ اس کا جواب دیا کہ **مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ** سے وہ وساوس مراد ہیں جن کو عملی جامہ پہنانے کا عزم مصمم کر لیا گیا ہو، اسی طرح مفسر علام نے **يُحَاسِبُكُمْ** کی تفسیر **يُخْبِرُكُمْ** سے کر کے بھی اس سوال کا جواب دیدیا کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ وساوس قلبی پر کوئی مواخذہ نہیں جب کہ ان کو عملی جامہ نہ پہنائے۔ اس کا جواب دیا کہ **يُحَاسِبُكُمْ** کے معنی ہیں **يُخْبِرُكُمْ** یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، قلبی وساوس سے بھی بندے کو آگاہ کر دے گا۔ اور جن نسخوں میں **يُجْزِيكُمْ** ہے تو پھر نسخ **لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا** سے ہوگا۔

سابقہ آیت **وَانْ تُبَدِّوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ النِّحْ**، کو اگر عام رکھا جائے جو قلبی وساوس اور معزومات کو بھی شامل ہو تو آئندہ آیت **لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا** النِّحْ اس کی ناخ ہوگی اور اگر سابقہ آیت کو عزم پر محمول کیا جائے تو پھر نسخ نہیں ہوگا بلکہ لاحقہ آیت سابقہ آیت کی توضیح ہوگی۔

قَوْلُهُ: عَطْفًا عَلَى جَوَابِ الشَّرْطِ، اگر بغیر اور **يُعَذِّبُ** کو جزم کے ساتھ پڑھا جائے تو جواب شرط یعنی **يُحَاسِبُكُمْ** پر عطف ہوگا اور اگر دونوں کو مرفوع پڑھا جائے تو، **هُوَ** مبتداء محذوف کی خبر ہوگی اور جملہ استثنائیہ ہوگا۔

قَوْلُهُ: تَنْوِيْنُهُ عَوِضٌ عَنِ الْمُضَافِ اِلَيْهِ، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

یَسْأَلُ: جب المؤمنون کا عطف الرسول پر ہے، تو جملہ معطوف ہو کر خبر مقدم ہوگی اور کُلُّ مبتداء مؤخر ہوگا۔ حالانکہ کُلُّ کا کمرہ ہونے کی وجہ سے مبتداء واقع ہونا درست نہیں ہے۔

جَوَابُ: کُلُّ اضافت الی الغیر کی وجہ سے معرفہ ہے اس لیے کہ کُلُّ کی تنوین مضاف الیہ کے عوض میں ہے۔ تقدیر عبارت کُلُّہُمْ ہے اور عوض کا کتم معوض کا ہوتا ہے۔

قَوْلُ: یقولون، ایک سوال کا جواب ہے۔

یَسْأَلُ: یقولون کے مقدار ماننے کی کیا ضرورت پیش آئی؟

جَوَابُ: لَا نَفَرَقُ۔ جمع متکلم کا صیغہ ہے اس میں جو ضمیر جمع متکلم ہے وہ الرسول اور المؤمنین کی طرف راجع ہے حالانکہ دو اسم ظاہر ہونے کی وجہ سے بحکم غائب ہیں، اور غائب کی طرف کلام واحد میں متکلم کی ضمیر نہیں لوٹ سکتی، لہذا نفرق سے پہلے یقولون مقدار مان لیا تاکہ جمع اور ضمیر میں مطابقت ہو جائے۔

اللُّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

الطاقة، المجہود والقدرة، یہ مصدر حذف زوائد کے ساتھ استعمال ہوا ہے اصل میں الإِطَاقَةُ تھا، الإِصْرُ بھاری بوجھ، تکالیف شاقہ، سخت دشوار امور (ض) مقابلہ: لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، اس میں صفت مقابلہ ہے۔ صفت مقابلہ کی تعریف یہ ہے کہ دو یا زیادہ متوافق معنی لائے جائیں پھر علی الترتیب ہر لفظ کا متقابل لایا جائے، جیسے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا یہاں بضحکوا اور قَلِيلًا متوافق لفظ ہیں اس کے بعد اسی ترتیب سے یَبْكُوا اور كَثِيرًا لایا گیا ہے مذکورہ آیت میں لَهَا، اور عَلَیْهَا، ان دونوں میں مقابلہ ہے اسی طرح، كَسَبَتْ اور مَا اكْتَسَبَتْ میں بھی مقابلہ ہے اول فعل عمل خیر کے ساتھ خاص ہے اور دوسرا فعل عمل شر کے ساتھ خاص ہے۔ (اعراب القرآن للدریش)

حسن الختام، یہ ہے کہ تفصیل طور پر جن امور کو پورے مضمون میں بیان کیا گیا، اس پورے مضمون کے ایجاز و اختصار کے ساتھ خاتمہ کلام میں انادہ کر دینا۔

سورت کا آغاز دین کی بنیادی تعلیمات سے کیا گیا تھا، سورت کو ختم کرتے وقت بھی ان تمام بنیادی اصولوں کو بیان کر دیا گیا ہے جن پر دین اسلام کی اساس قائم ہے تقابل کے لیے اس سورت کے پہلے رکوع کو پیش نظر رکھا جائے تو زیادہ مفید ہوگا۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ قرآن مجید کی طویل ترین سورت کا یہ آخری رکوع ہے اس میں عقیدہ توحید کا پتہ انادہ ہے، سورت کا آغاز اصول دین سے متعلق جامع تعلیم سے ہوا تھا، سورت کا خاتمہ بھی اسی جامعیت کے ساتھ بنیادی عقائد پر ہو رہا ہے۔ اسی کو بلاغت کی اصطلاح میں حسن الختام کہا جاتا ہے۔

احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب بہ کرام رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ بڑے پریشان ہوئے، دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج و جہاد وغیرہ یہ سارے اعمال جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم بحالات ہیں، کیونکہ یہ ہماری طاقت سے بالا نہیں ہیں، لیکن مال میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے اور وہ تو انسانی طاقت سے باہر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبہ کا احاطہ فرمایا ہے، نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: فی المالِ تم سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ہی کہو سب کے جذبہ جمع و اطاعت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو، آیت لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا سے منسوخ فرمادیا۔ (فتح القدیر)

یہی سنن اربعہ کی یہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے، اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لِمِی عَنْ اَمْتِی مَا وُسُوْسَتْ بِہِ صَدْرُہَا مَا لَمْ تَعْمَلْ اَوْ تَتَكَلَّمْ، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے، البتہ ان باتوں پر نہ صرف ہوئی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار کیا جائے اس سے معلوم ہوا کہ وہ سوسوس اور خیالات پر ہمیشہ مؤاخذہ نہیں ہوگا، صرف اس وقت مؤاخذہ ہوگا جب وہ عمل کے قالب میں ڈھس جائیں اور ان کے کرنے کا پختہ عزم ہو جائے۔

امام ابن جریر طبری کا خیال ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے اس لیے کہ محاسبہ کو معاقبہ لازم نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا محاسبہ فرمائیں تو لازمی طور پر اس کو برا بھی دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ محاسبہ تو ہر ایک کا فرمائیں گے، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو محاسبہ کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف فرمادے گا۔

اَمِّنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّہِ (الایۃ) اس آیت میں پھر ان ایمانیات کا ذکر ہے، جن پر اہل ایمان و ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے اگلی آیت "لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ" میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت اور اس کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے ان دونوں آیات کی احادیث میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو کافی ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔

سورۃ بقرہ تمام ہوئی واللہ الحمد اولہ و آخرہ و ظاہرہ و باطنہ و هو المستعان۔

بندہ محمد جمال استاذ دارالعلوم دیوبند

بعد نماز مغرب بروز پیر

۲۱ شوال ۱۴۲۳ھ

۲۰۰۳/۱۲/۱۵ء

سُورَةُ اِلِ عِمْرَانَ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ مَائَتَا اَيَّةٍ وَعِشْرُونَ رُكُوعًا

سُورَةُ اِلِ عِمْرَانَ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ مَائَتَا اَيَّةٍ.

سورہ آل عمران مدنی ہے اور وہ دو سو آیتیں اور بیس رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَلَمْ اَعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِذٰلِكَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۝ نَزَّلَ عَلَیْكَ یَا مُحَمَّدُ الْكِتٰبَ الْقُرْآنَ مُتَلٰسِمًا بِالْحَقِّ بِالْحَقِّ فِيْ اٰخِبَارِهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَبْلَهُ مِنَ الْكُتُبِ وَانْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْاِنْجِيلَ ۝ مِنْ قَبْلِ اِیْ قَبْلِ تَنْزِیْلِهِ هُدًی حَالٍ بِمَعْنٰی هَادِیْنِ مِنَ الضَّلٰلَةِ لِلنَّاسِ مِمَّنْ تَبِعُوْهُمَا وَغَبَرَ فِیْهِمَا بِاَنْزَلٍ وَفِی الْقُرْآنِ بِنَزْلِ الْمَفْتَحِیِّ لِلتَّكْرِیْرِ لِأَنْهُمَا اُنْزِلَا دَفْعَةً وَاحِدَةً بِخِلَافِهِ وَانْزَلَ الْفُرْقَانَ بِمَعْنٰی الْكُتُبِ الْفَارِقَةِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَذَكَرَ بَعْدَ ذِكْرِ الثَّلَاثَةِ لِبُعْثِهِ مَا عَدَاَهَا اِنَّ الدِّیْنَ كَفَرُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ الْقُرْآنِ وَغَیْرِهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ وَاللّٰهُ عَزِیْزٌ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِهِ فَلَا یَسْتَعِزُّ شَیْءٌ مِنْ اِنْجَازِ وَعِیْدِهِ وَوَعْدِهِ ذُوْا نِقَمٍ ۝ عَقُوْبَةُ شَدِیْدَةٍ مِّمَّنْ غَضَا لَا یَقْدِرُ عَلٰی مِثْلِهَا اَحَدٌ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُخْفِیْ عَلَیْهِ شَیْءٌ كُنْ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ ۝ لِعِلْمِهِ بِمَا یَفْعُ فِی الْعَالَمِ مِنْ كُلِّی وَجُزْءِی وَحُجَّتُهُمَا بِالذِّكْرِ لِأَنَّ الْجِسْمَ لَا یَتَجَاوَزُهُمَا هُوَ الَّذِیْ یُصَوِّرُكُمْ فِی الْاَرْحَامِ كَیْفَ یَشَآءُ مِنْ ذُكُوْرٍ وَّاُنْثٰی وَنِیَاسٍ وَسَوَادٍ وَغَیْرِ ذٰلِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝ فِی صُنْعِهِ هُوَ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰیٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ وَّاضِحٰتٌ الدَّلٰلَةُ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ اَصْلُهُ الْمُعْتَمَدُ عَلَیْهِ فِی الْاَحْكَامِ وَاُخْرَمَتْ شَبَیْهُتٌ لَا یُفْهَمُ مَعَانِیْهَا كَاَوَّلِ السُّوْرَةِ وَجَعَلَهُ كُلُّهُ مُحْكَمًا فِی قُوَّةِ تَعَالٰی اُحْكِمْتَ اٰیٰتَهُ بِمَعْنٰی اَنَّهُ لَیْسَ فِیْهِ غِیْبٌ وَنُشَابِهَا فِی قَوْلِهِ كِتَابًا مُّشَابِهَا بِمَعْنٰی اَنَّهُ یُشَبَّهِ بِعَضُدٍ بَعْضًا فِی الْحُسْنِ وَالْحَقِّقِ فَاَمَّا الَّذِیْنَ فِی قُلُوْبِهِمْ رَفَعٌ نِّیْلٌ عَنِ الْحَقِّ فِیْتَشَبَّعُوْنَ مَا شَبَّاهُ مِنْهُ اِبْتِغَاءً طَلَبَ الْفِتْنَةِ لِحُجَّتِهَا لِهِمْ لَوْ قُوْعُهُمْ فِی الشُّبُهَاتِ وَالتَّبَسُّیِّ وَابْتِغَاءً تَاْوِیْلًا تَفْسِیْرِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَاْوِیْلًا اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ وَالرَّاسِخُوْنَ الشَّابِتُوْنَ الْمَسْكُوْنُوْنَ فِی الْعِلْمِ مَبْتَدَا خَبْرَهُ یَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ اِیْ بِالْمُشَابَّهِ اَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَلَا نَعْلَمُ مَعْنَاهُ كُلُّ مَنْ اُحْكِمَ وَنُشَابِهُ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا یَدَّ كَسْرُ بَادِعَامِ الشَّأْنِ فِی الْاَصْلِ فِی الدَّلَالِ اِیْ

يَعْطُ الْأُولَ الْأُولَیَّ ۝ اَصْحَابُ الْعِثْرِ لَوْ يَعْلَمُونَ اِیضًا اِذَا رَاَوْا مِنْ يَسْعٰی رَبَّیْكَ لَا یُغْنِیْ عَنْكَ كِیْمَا اَرَاغَتْ قُلُوبُكَ بَعْدَ اِذْ هَدٰیْنَا اِرْشَادًا ۝ وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ مِنْ عِنْدِكَ رَحْمَةً ۝ تَبٰی اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِجَسَعِهِمْ یَوْمَ اِیْ فِی یَوْمٍ لَا رَیْبَ شَفِیْ فِیْهِ یَوْمَ الْقِیَمَةِ فَتُجَازِیْهِمْ بِاَعْمَالِهِمْ ۝ کَمَا وَعَدْتَ بِذٰلِكَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُخْلِفُ الْمِیْعَادَ ۝

مورعدہ بالنعث فیہ الثفات عن الخطای و یحتمل ان یكون من کلامہ تعالیٰ والغرض من الذعاء بذلک بیان ان هممهم انرا الاخرة و لذلک سألوا الثبات علی الهدایة لیلوا ثوابها روى الشیخار عن عائشة قالت تلا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هذه الاية فوالذي اقول عنین انکتب منه انت مُحَكَّمَت الی آخرها و قال فاذا رأیت الذین یسعون ما تشابه منه فاولئک الذین سمی اللہ تعالیٰ فاحذر فوغیه و روى الطبرانی فی الکبیر عن ابی مائل ان الاشعری اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِیَّ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما اخاف علی امتی الا ثلاث خِلالٍ و ذکر منها ان یُفْتَحَ لَهُمُ الْکِتَابُ فِیَاخُذُهُ اَنْفُسُهُمْ یَبْتَغِیْ تَاوِیْدَهُ وَ لَیْسَ یَعْلَمُ تَاوِیْدَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَ الرَّاٰسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ امْتَا یَهْ کُلُّ مَنْ عِنْدَ رَبِّنَا وَمَا یَذْکُرُ اِلَّا اُولَی الْاَنْبَابِ الْحَدِیْثِ .

تَرْجُمَةٌ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ ہی اپنی مراد کو اس سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو (نظام کائنات کو) سنبھالے ہوئے ہے اس نے اے محمد آپ پر قرآن کو جو کہ خبر دینے میں صداقت پر مشتمل ہے بتدریج نازل فرمایا اپنے سے سابق کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور اس کے نازل کرنے سے پہلے تورات اور انجیل نازل کیں حال یہ ہے کہ وہ رہنمائی (ہدائی) التوراة والانجیل سے حال ہے، یعنی یہ دونوں کتابیں ان لوگوں کو کمرابی سے ہدایت کی جانب رہنمائی کرنے والی ہے جنہوں نے ان کی اتباع کی اور ان دونوں میں انزل کی تعبیر اختیار کی اور قرآن میں نزل کی جو تکرار کا مختصی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ایک وقت نازل کی گئیں بخلاف قرآن کے (کہ یہ بتدریج نازل کیا گیا) اور نازل کیا فرقان کو، مراد وہ کتابیں ہیں جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہیں، تینوں کے ذکر کے بعد فرقان کا ذکر کیا تاکہ مذکورہ تینوں (کتابوں) کے علاوہ کو بھی شامل ہو جائے، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں (یعنی) قرآن وغیرہ سے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ اپنے امر میں غالب ہے، لہذا کوئی شئی اس کو اس کے وعدہ وعید و پورا کرنے سے نہیں روک سکتی، اور اپنے نافرمانوں سے سخت بدلہ لینے والا ہے کہ اس جیسی عتوبت پر کوئی قادر نہیں، بلاشبہ اللہ ایسا ہے کہ اس سے کوئی شئی مخفی نہیں خواہ زمین میں ہو یا آسمان میں اس کے عالم میں واقع ہونے والی کلی و جزئی چیز سے واقف ہونے کی وجہ سے، اور زمین و آسمان کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ جس ان دونوں سے تجاوز نہیں کرتی۔ وہ ایسا ہے کہ رحمتوں میں تمہاری

صورتیں بناتا ہے جیسی چاہتا ہے، لڑکا یا لڑکی اور سفید اور کالی وغیرہ بجز اس کے کوئی معبود نہیں جو اپنے ملک میں بزاز بردست اور اپنی صنعت میں بڑی حکمت والا ہے وہ وہی خدا ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی اس میں محکم آیتیں ہیں (یعنی) واضح، جو واضح الدلالات ہیں اور وہی کتاب کا اصل مدار ہیں، یعنی اصل کتاب ہیں جو احکام میں معتمد علیہ ہیں اور دیگر متشابہ ہیں جن کے معانی مفہوم نہیں ہوتے جیسا کہ سورتوں کے اوائل، اور اللہ تعالیٰ کے قول ”أُخِکِّمْتُ آیَاتِهِ“ میں پورے قرآن کو محکم قرار دیا گیا ہے، یہ اس معنی کر ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قول ”کِتَابًا مُّتَشَابِهًا“ میں پورے قرآن کو متشابہ قرار دیا گیا ہے، یہ اس معنی کر ہے کہ اس کا بعض بعض سے حسن و صدق میں مشابہ ہے، سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی یعنی حق سے انحراف ہے وہ اپنے حامیوں کے لیے ان کے شہادت اور التباس میں واقع ہونے کی وجہ سے فتنہ کی تلاش میں پیچھے ہو لیتے ہیں جو متشابہ ہے، اور اس کی غلط تفسیر کی تلاش میں دران حالیہ اللہ وحدہ کے علاوہ اس کی حقیقی مراد کوئی نہیں جانتا اور پختہ کار اور مضبوط علم والے کہتے ہیں کہ ہم متشابہ پر ایمان لا چکے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم اس کی (حقیقی) مراد سے واقف نہیں ہیں (والرأسخون فی العلم) مبتداء ہے اور (یقولون آمنا به) اس کی خبر ہے، محکم اور متشابہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت عظیمہ ہی حاصل کرتے ہیں (بِذِّکْرِ) اصل میں تاہم کوزال میں ادغام کر کے بنا ہے، یعنی نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور جب کسی کو متشابہ کے پیچھے پڑتا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو ہمارے قلوب کو حق سے نہ پھیر اس حق کی ایسی تاویل کی جستجو کے ذریعہ جو ہمارے لیے لائق نہیں ہے جیسا کہ تو نے ان لوگوں کے قلوب کو کج کر دیا بعد اس کے کہ تو ہم کو راہ حق دکھا چکا، اور ہم کو اپنے پاس سے استقامت بخش کر خصوصی رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے، اے ہمارے رب یقیناً تو لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے یعنی ایسے دن میں کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں وہ قیامت کا دن ہے تو ان کو اپنے وعدہ کے مطابق ان کے اعمال کا صلہ دے گا، یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا یعنی بعث بعد الموت کے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اس میں خطاب سے (غیبت) کی جانب التفات ہے، اور احتمال یہ بھی ہے کہ (إِنَّا اللَّهُ لَا یُخْلَفُ المیعاد) اللہ تعالیٰ کا کلام ہو، اور (رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا) سے دعاء کرنے کی غرض یہ ہے کہ ان کا مقصد امر آخرت ہے، اور اسی وجہ سے ہدایت پر استقامت کا سوال کیا تاکہ اس کا ثواب حاصل کریں۔

مسلم و بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا! آپ ﷺ نے یہ آیت (هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات مُحکمات الایة) تلاوت فرمائی اور آپ ﷺ نے فرمایا! (اے عائشہ) جب تو دیکھے کہ لوگ قرآن کے تشابہات کے پیچھے پڑے ہیں (تو سمجھ لو) یہی ہیں وہ لوگ جن کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے۔ تو تم اس سے بچتی رہنا۔

طبرانی نے کبیر میں ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھے میری امت پر صرف تین باتوں کا خوف ہے اور ان باتوں میں سے ایک بات یہ ذکر فرمائی، کہ لوگوں کے سامنے

کتاب (قرآن) کھولی جائے گی تو مومن اس کی تاویل کی جستجو میں لگ جائے گا حالانکہ اس کی تاویل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور راتخین فی العلم کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے کہ کل کا کل (قرآن) ہمارے رب کی طرف سے ہے اور عقلمندی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ (الحدیث)

تَحْقِیْقِ تَرْکِیْبِ تَسْمِیْلِ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلٌ: اَلْکَنِہ، اہل خانہ، اولاد، عمران، کہا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد مراد ہیں اور کہا گیا ہے کہ عمران حضرت مریم کے والد کا نام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران اور حضرت مریم کے والد عمران کے درمیان ایک ہزار آٹھ سو سال کا فاصلہ ہے۔

قَوْلٌ: مِثْلَبَسَا اس میں اشارہ ہے کہ باء الصاق کے لیے ہے، اور یہ کہ بالحق، مثلاً سَا سے متعلق ہو کر حال ہے۔

قَوْلٌ: قَبْل تَنْزِیْلِهِ اس میں اشارہ ہے کہ قبل قطع اضافت کی وجہ سے مَنی علی الضم سے۔

قَوْلٌ: حَال بِمَعْنٰی هَا دِیْنِ اس اضافہ کا مقصد ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

یَسْأَلُ: هُدٰی، مصدر ہے اس کا حمل آسمانی (یعنی توریت و انجیل) پر جائز نہیں ہے ورنہ تو مصدر کا حمل ذات پر لازم آئے گا۔

جَوَابٌ: هُدٰی مصدر ہے یہ ہادیین کے معنی میں ہو کر حال ہے اور حال کا ذات پر حمل درست ہے۔

قَوْلٌ: بِمَعْنٰی الْکُتُب، یہ اس سوال مقدر کا جواب ہے کہ فرقان قرآن کا نام ہے لہذا تکرار لازم آ گیا اس لیے کہ سابقہ میں

جَوَابٌ: فَرْقَان کے یہاں انوی معنی مراد ہیں لہذا یہ ہر آسمانی کتاب کو شامل ہے۔

قَوْلٌ: مِنْ اَنْجَازٍ وَعٰوِدَةٍ، ای اتمام وغیرہ۔

اللُّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

قَوْلٌ: التَّوْرَةُ وَالْاِنْجِیل، یہ دونوں نبی علیہ السلام میں، اور بعض حضرات نے کہا کہ عربی ہیں، عربی ہونے کی صورت میں بعض نے وری الزندہ مشتق مانا ہے، چہرماق سے چونکہ روشہ لفظی ہے۔ رتورات کے ذریعہ بھی گرائی کی تاریکی سے ہدایت کی روشنی کی طرف نکلتے تھے ان لیے وری الزندہ سے مشتق مانا ہے، زند، چہرماق کو کہتے ہیں اور بعض نے وریست فی کلامی سے مشتق مانا ہے، اس وقت توریت سے مشق ہو کر جس کے معنی اشارہ کنایہ کرنا ہے، توریت، اس لیے کہا گیا اس میں تلویحات اور ایجازات اشارات و کنایات ہوا۔

قَوْلٌ: اَنْجِیلِ جَوَک اس کو عربی کہتے ہیں وہ اس کو نجل سے مشتق لیتے ہیں اس کے معنی توسع کے ہیں، اسے ان کا قول

عین نجلاء، وسیع چشمہ اور انجیل میں تورات کی بہ نسبت چونکہ توسع ہے اس لیے اس کو انجیل کہا گیا۔

المجاز: اللہ تعالیٰ کے قول ”لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ“ میں صنعتِ مجاز ہے، بمعنی اَمَامَهُ۔

الطباقي: الارض والسماء، اس میں صنعتِ طباق ہے۔

الايجاز بالحذف: يشاء اس کا مفعول اظہارِ قدرت و غرابت کے لیے محذوف ہے۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

یہ سورت مدنی ہے اس کی تمام آیتیں ہجرت کے بعد مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہیں اس سورت کا ابتدائی حصہ آیت ۸۳ تک نصاریٰ کے وفدِ نجران کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ عرب کا اگر نقشہ سامنے ہو تو جنوب مشرق میں جو علاقہ یمن کے نام سے موسوم ہے اس کے شمالی حصہ میں ایک مقام نجران ہے، عبد نبوت میں یہاں مسیحیوں کی آبادی تھی ۹ یا ۱۰ ہجری میں ان کے چودہ اکابر کا وفد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، آنحضور ﷺ نے گفتگو کے دوران ان کے عقائد تثلیث اور اہلیت کی لغویات ان پر پوری طرح واضح فرمادی۔ اسی واقعہ کے دوران مباہلہ کا معاملہ بھی پیش آیا جس کی تفصیل انشاء اللہ آئندہ آئے گی۔ سورہ بقرہ میں جس طرح خطاب خاص طور پر یہودی کی جانب تھا، اسی طرح اس سورت میں مسیحیوں کی جانب ہے، سورہ آل عمران کے فضائل بھی احادیث میں بکثرت وارد ہوئے ہیں۔

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، یعنی اس خدائے واحد کا شریک کوئی نہ ذات میں ہے اور نہ صفات میں اور نہ افعال میں بکثرت ایسے شرک مذہبوں کا وجود رہ چکا ہے اور اب بھی ہے جو کہتے ہیں کہ بے شک خدائے اعظم تو ایک ہی ہے لیکن اس کے ماتحت شعبہ وار چھوٹے چھوٹے خدا دیوتا اور دیویاں بہت سی ہیں قرآن مجید اس کی تردید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نفس وجود ہی اس کے علاوہ کسی دوسرے خدا کا نہیں نہ چھوٹے کا اور نہ بڑے کا، الوہیت درہمیت تمام تر ایک ہی ذات میں ہے، آیت میں علاوہ ان جاہلی مذاہب کے خاص طور پر سبکی عقائد کے بھی رد میں ہے۔

اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ، حی، القیوم، اللہ کی خاص صفات ہیں، حی کا مطلب ہے کہ وہ ازل سے ہے اور اب تک رہے گا اسے موت اور فنا نہیں۔ قیوم کا مطلب ہے ساری کائنات کا قائم رکھنے والا محافظ و نگران۔ عیسائی حضرات عیسیٰ ﷺ کو اللہ یا ابن اللہ یا تین میں کا ایک مانتے ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کی مخلوق ہیں وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور ان کا زمانہ ولادت بھی تخلیق کائنات سے بہت بعد کا ہے تو پھر اللہ، یا اللہ کا بیٹا کس طرح ہو سکتے ہیں، اگر تمہارا عقیدہ صحیح ہے تو ان کو الوہیت کی صفات کا حامل اور قدیم ہونا چاہیے تھا۔ اور ان پر موت بھی نہیں آنی چاہیے لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ موت سے ہم کنار ہوں گے۔ اور عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق ہم کنار ہو چکے۔

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ یعنی قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر جو کتابیں نازل ہوئیں۔ یہ کتاب ان کی تصدیق کرتی ہے یعنی جو باتیں ان میں درج تھیں ان کی صداقت اور ان میں بیان کردہ پیش گوئیوں کا اعتراف کرتی ہے، جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ قرآن کریم بھی اسی ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پہلی بہت سی کتابیں نازل فرمائیں۔

سُئِلَ: کیا موجودہ بائبل، تورات و انجیل میں جو کچھ ہے قرآن ان سب کی تائید و تصدیق کرتا ہے؟
جواب: اس سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے تورات و انجیل کا تاریخی پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔

تورات و انجیل کا تاریخی پس منظر:

تورات سے دراصل وہ احکام مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے لے کر ان کی وفات تک تقریباً چالیس سال میں ان پر نازل ہوئے، ان میں سے دس احکام تو وہ تھے جو اللہ نے پتھر کی لوحوں پر کندہ کر کے ان کو دیئے تھے، باقی ماندہ احکام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھ کر اس کی بارہ نقیص بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کو دیدی تھیں، اور ایک نقل بنی لاوی کے حوالہ کی تھی تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں، اسی کتاب کا نام تورات تھا، یہ ایک مستقل کتاب کی حیثیت سے بیت المقدس کی پہلی تباہی تک محفوظ رہی، اس کی ایک کاپی جو بنی لاوی کے حوالہ کی گئی تھی پتھر کی لوحوں سمیت عہد کے صندوقوں میں رکھ دی گئی تھی اور بنی اسرائیل اس کو تورات ہی کے نام سے جانتے تھے، لیکن اس سے ان کی غفلت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ یہودیہ کے بادشاہ یوساہ بن آمون کے عہد میں اس کی تخت نشینی کے اٹھارہ سال بعد جب نیکل سلیمان کی صفائی و مرمت ہوئی تو اتفاق سے سردار کا بن خلیقاہ کو ایک جگہ تورات رکھی ہوئی مل گئی اور اس نے ایک عجوبہ کی طرح شاہی منشی کو دیدی اور شاہی منشی نے اسے بادشاہ کے سامنے اس طرح پیش کیا جیسے ایک نیا انکشاف ہوا ہے، (ملاحظہ ہو باب سلاطین ۲۲ آیت ۱۳ تا ۱۸) یہی وجہ ہے کہ جب بخت نصر (بنو کد نصر) نے یروشلم فتح کیا اور نیکل سمیت شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو بنی اسرائیل نے تورات کے وہ اصل نسخے جو ان کے یہاں طاق نسیان پر رکھے ہوئے تھے اور بہت تھوڑی تعداد میں تھے ہمیشہ کے لیے گم کر دیئے پھر عزرا کا من (عزیر علیہ السلام) کے زمانہ میں بنی اسرائیل کے بچے کچھ لوگ بابل کی اسیری سے واپس یروشلم آئے اور دوبارہ بیت المقدس تعمیر ہوا تو عزیر علیہ السلام نے اپنی قوم کے چند دوسرے بزرگوں کی مدد سے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ مرتب کی جو اب بائبل کی پہلی سات کتابوں پر مشتمل ہے، اس کتاب کے چار باب یعنی خروج، احبار، گنتی اور استثناء حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل ہے اور اس سیرت ہی میں تاریخ نزول کی ترتیب کے مطابق تورات کی وہ آیات بھی حسب موقع درج کر دی گئیں ہیں جو عزرا اور ان کے بزرگوں کی مدد سے دستیاب ہوئی تھیں، پس اب دراصل تورات ان منتشر اجزاء کا نام ہے جو سیرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر یکھرے ہوئے ہیں، ہم انہیں صرف اس علامت سے پہچان سکتے ہیں کہ اس تاریخی بیان کے دوران میں جہاں کہیں سیرت موسیٰ علیہ السلام کا مصنف کہتا ہے کہ خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا۔ یا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہاں سے تورات کا ایک جز شروع ہوتا ہے اور جہاں سے پھر سیرت شروع ہوتی ہے وہاں وہ جز ختم ہو جاتا ہے۔

قرآن ان ہی منتشر اجزاء کو تورات کہتا ہے اور ان ہی کی وہ تصدیق کرتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان اجزاء کو جمع کر کے جب قرآن سے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو بجز اس کے کہ بعض مقامات پر جزوی احکام میں اختلاف ہے اصولی تعلیمات میں دونوں کتابوں کے درمیان سر مو بھی فرق نہیں۔

اسی طرح انجیل دراصل نام ہے الہامی خطبات اور اقوال کا جو مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ڈھائی تین برس میں بحیثیت نبی ارشاد فرمائے وہ کلمات طیبات آپ کی زندگی میں لکھے اور مرتب کئے گئے تھے یا نہیں اس کے متعلق اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ معلومات نہیں ہے، بہر حال ایک مدت کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت مرتب ہوئی اور مختلف رسالے لکھے گئے تو ان میں تاریخی بیان کے ساتھ ساتھ وہ خطبات اور ارشادات بھی جگہ جگہ حسب موقع درج کر دیئے گئے جو ان رسالوں کے مصنفین تک زبانی روایات اور تحریری یادداشتوں کے ذریعہ پہنچے تھے، آج، مرقس، لوقا، یوحنا، کی جن کتابوں کو اناجیل کہا جاتا ہے دراصل انجیل وہ نہیں ہیں بلکہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ارشادات ہیں جو ان کے اندر درج ہیں ہمارے پاس ان کے پہنچانے اور مصنفین کے اپنے کلام سے ممتاز کرنے کا اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جہاں سیرت نگار کہتا ہے کہ مسیح نے یہ فرمایا، یا لوگوں کو یہ تعلیم دی صرف وہی مقامات اصل انجیل کے اجزاء ہیں، قرآن ان ہی اجزاء کے مجموعہ کو انجیل کہتا ہے اور انھیں کی وہ تصدیق کرتا ہے، آج کوئی ان کے بکھرے ہوئے اجزاء کو مرتب کر کے قرآن سے ان کا مقابلہ کر کے دیکھے تو وہ دونوں میں بہت کم فرق پائے گا۔

خلاصہ کلام:

موجودہ اصطلاح میں تورات متعدد صحیفوں کے مجموعہ کا نام ہے جن میں ہر صحیفہ کسی نہ کسی نبی کے نام کی جانب منسوب ہے لیکن ان میں کسی صحیفہ کی تنزیل لفظی کا دعویٰ کسی یہودی کو بھی نہیں اسی طرح انجیل بھی متعدد صحیفوں کے مجموعہ کا نام ہے جن میں حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق مجہول الحال لوگوں کی جمع کی ہوئی حکایتیں اور ملفوظات ہیں لیکن ان میں سے کوئی صحیفہ بھی مسیحوں کے عقیدہ میں آسانی نہیں بلکہ مسیحی صاف صاف کہتے ہیں کہ یہ مجموعہ حواریوں کے دور میں بلا ارادہ اور توقع تیار ہو گیا۔ (تفسیر ماجدی بحوالہ انسائیکلو پیڈیا برانیکا جلد ۳: ص ۵۱۳) ایسے بے سند مقدس صحیفوں کی تصدیق کی ذمہ داری قرآن ہرگز نہیں لیتا اور موجودہ بائبل یعنی عہد عتیق اور عہد جدید کا کوئی جز بھی قرآن کے ماننے والوں پر حجت نہیں۔

مِنْ قَبْلِ هٰذِهِ لَئِلْسَانٍ، یعنی اپنے اپنے وقت میں تورات اور انجیل بھی یقیناً لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھیں وَاَنْزَلْنَا الْفُرْقَانَ، کو دوبارہ لا کر اشارہ کر دیا کہ مگر اب تورات اور انجیل کا دور ختم ہو گیا، اب قرآن نازل ہو چکا ہے اب وہی فرقان اور حق و باطل کی پہچان ہے۔

هُوَ الَّذِي اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ، (الآیۃ) محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں اوامر و نواہی، احکام و مسائل اور قصص و حکایات ہیں جن کا مفہوم واضح اور اٹل ہے اور ان کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس آیات متشابہات ہیں مثلاً اللہ کی ہستی، قضا و قدر کے مسائل، جنت و دوزخ، ملائکہ وغیرہ یعنی ماوراء العقل حقائق جن کی حقیقت سمجھنے سے عقل انسانی قاصر ہو یا ان میں ایسی تاویل کی گنجائش ہو یا کم از کم ایسا ابہام ہو جس سے عوام کو گمراہی میں ڈالنا ممکن ہو، اس لیے آگے کہا جا رہا ہے جن کے دلوں میں کبھی ہوتی ہے وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑے

أَوَلَيْسَ لَكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَ الْمَذْكُورِ مِنَ الشَّهَوَاتِ اسْتِفْهَامُ تَقْرِيرٍ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا الشِّرْكَ عِنْدَ رَبِّهِمْ خَيْرٌ مِّبْدُؤُهُ جَبَّ تَجَرَّی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ اِی مُقَدَّرِينَ الْخُلُودَ فِیْهَا اِذَا دَخَلُوهَا وَأَمْرًا مَّحْضًا مُّطَهَّرًا اِی الْخَبِیْثِ وَغَیْرِهِ مِمَّا یُسْتَقْدَرُ وَرِضْوَانٌ بِكُنْهِرِ اَوَّلِهِ وَنِسْمِهِ لِعَتَانَ اِی رِضًی كَثِیْرٍ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بِصِیْرَتِ عَالِمٌ بِالْعِبَادِ ۝ فِیْ جَزَائِی كُلَّا مِنْهُمْ بِعَمَلِهِ الَّذِیْنَ نَعَمْتُ اَوْ بَدَلٌ مِّنَ الَّذِیْنَ قَبْلِهِ یَقُولُوْنَ یَا رَبَّنَا اِنَّا اٰمَنَّا صَدَقْنَا بِكَ وَبِرُسُوْلِكَ فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَفِیْ عَذَابِ النَّارِ ۝ الضَّیْرُ مِیْنَ عَلٰی الطَّاعَةِ وَغَنِ الْمَغْفِیَةِ نَعَمْتُ وَالضَّیْقِیْنَ فِی الْاِیْمَانِ وَالْقَنِیْنَ الْمُطْعِیْنَ لِلّٰهِ وَالْمُتَّقِیْنَ الْمُتَحَدِّقِیْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِیْنَ اللّٰهَ اِنْ یَقُولُوا اَللّٰهُمَّ اعْفِرْ لَنَا بِالْاَسْحَارِ ۝ اَوَاخِرُ السَّیْلِ خُصِّصَتْ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا وَفَتْ الْغَدْلُ وَلِذٰلِكَ النُّومُ شَهِدَ اللّٰهُ بِیْ لَخْلُقِهِ بِالذَّلٰلِ وَالْاٰیَاتِ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا سَعْبُودٌ بِحَقِّ فِی الْوُجُودِ اِلَّا هُوَ شَهِدَ بِذٰلِكَ الْمَلٰٓئِكَةُ بِالْاِفْرَارِ وَاَوَّلُوا الْعِلْمِ مِنَ الْاَنْبِیَاءِ وَالْمُؤْمِنِیْنَ بِالْاِیْقَانِ وَاللَّفْظُ قَائِمًا بِتَذْوِیْرِ مَخْشُوعَاتِهِ وَنَضْبِهِ عَلٰی الْحَالِ وَالْعَابِلِ فِیْهَا مَعْنٰی الْجُمْلَةِ اِی تَقَرَّدَ بِالْقِسْطِ بِالْعَدْلِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ كَرَّرَهُ تَاكِیْدًا الْعَزِیْزُ فِی مُلْكِهِ الْحَكِیْمُ ۝ فِی صُنْعِهِ اِنَّ الَّذِیْنَ الْمَرْضِیَّ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ الْاِسْلَامُ اِی الشَّرْعُ الْمَبْعُوثُ بِه الرُّسُلُ الْمُنْیٰی عَلٰی التَّوْحِیْدِ وَفِی قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ اَنْ بَدَلٌ مِّنْ اَنَّهُ الْخِ بَدَلٌ اِسْتِمَالٌ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِیْنَ اَوَّلُوا الْكِتٰبَ الْیَهُودَ وَالنَّصَارٰی فِی الدِّیْنِ اِنْ وَّحَدَّ بَعْضٌ وَكَفَرَ بَعْضٌ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بِالتَّوْحِیْدِ بَغِیًّا مِنَ الْكُفْرِیْنَ بَيْنَهُمْ وَمَنْ یَكْفُرْ بِاٰیَاتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِیْعُ الْحِسَابِ ۝ اِی الْمَجَازَاةُ لَهُ فَاِنْ حَاجَّوْكَ خَاصَمْتَ الْكُفْرًا یَا مُحَمَّدُ فِی الدِّیْنِ فَقُلْ نَبِیُّهُمُ اَسَلَّمْتُ وَجْهَیْ لِلّٰهِ اَنْقَذْتُ لَهْ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِ وَخُصَّ التَّوْحِیْدَ بِالذِّكْرِ لَشَرْفِهِ فَغَیْرُهُ اَوَّلٰی وَقُلْ لِلَّذِیْنَ اَوَّلُوا الْكِتٰبَ الْیَهُودَ النَّصَارٰی وَالْاُمِّیْنَ مُشْرِكِی الْعَرَبِ اَسَلَّمْتُمْ اِی اَسَلَّمْتُمْ اِنْ اَسَلَّمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا بِسَبِيلِ الْخَلَائِلِ وَلَنْ تَوَلَّوْا عَنِ الْاِسْلَامِ فَاِنَّمَا عَلَیْكَ الْبَلٰغُ الشَّیْبِیْ لِرِسَالَتِهِ وَاللّٰهُ بِصِیْرَتِ الْعِبَادِ ۝ فِیْ جَزَائِیْهِمْ بِاَعْمَالِهِمْ وَهَذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالْقِتَالِ.

ترجمہ: یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلہ میں ہرگز ان کے کچھ کام نہ آئیں گے (یعنی عذاب کو) رفع نہ کریں گے، اور وہی لوگ آگ کے ایندھن ہوں گے، واؤ کے فتح کے ساتھ، جس کے ذریعہ آگ جلائی جاتی ہے جیسا کہ معاملہ آل فرعون اور ان سے قبل والوں کے ساتھ ہوا، (یعنی) سابقہ امتوں کے ساتھ جیسا کہ عاد و ثمود (کے ساتھ) انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تو اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث ان کی گرفت کی یعنی ان کو ہلاک کر دیا اور جملہ ”کذبوا“ الخ ماقبل کے جملہ ”کذاب ال فرعون الخ“ کی تفسیر ہے، اور اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے، اور جب آپ ﷺ غزوہ بدر سے واپس ہوئے اور یہود کو اسلام کی دعوت دی تو یہود نے آپ سے کہا کہ نا تجر بہ کار اور فن قتال سے

ناواقف چند قریش کو قتل کر دینا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اے محمد آپ کفر کرنے والے یہودیوں سے کبہ تہجنے کہ تم غنایب مغلوب کئے جاؤ گے، سیغلبون، یاء اور تاء کے ساتھ دنیا میں قتل و قید اور جزیرہ عائد کر کے، اور ایسا ہی ہوا اور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کئے جاؤ گے (یُحْشِرُوْنَ) یاء اور تاء کے ساتھ تو تم اس میں داخل ہو گے، اور وہ برا ٹھکانہ فرشتے، بے شک تمہارے لیے یوم بدر میں دونوں فریقوں کے قتال کے لیے مقابل ہونے میں عبرت ہے (کسان) فعل کو درمیان میں فصل کی وجہ سے مذکر ایسا گیا ہے، ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی یعنی اس کی اطاعت میں، اور وہ نبی ﷺ اور آپ کے اصحاب تھے، جن کی تعداد تین سو تیرہ تھی ان کے ساتھ (صرف) دو گھوڑے اور چھ زرہ اور آٹھ تلواریں تھیں ان میں سے اکثر لوگ پایادہ تھے۔ اور دوسری جماعت کافروں کی تھی جو ان (مسلمانوں) کو اپنے سے کئی گنا زیادہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، یعنی اپنے سے زیادہ ان کی تعداد تقریباً ایک ہزار تھی، (یَسْزُوْنَ) یاء اور تاء کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قلت کے باوجود مدد فرمائی، اور اللہ جس کی نصرت چاہتا ہے اپنی نصرت سے مدد کرتا ہے بلاشبہ اس مذکورہ (واقعہ) میں اہل بصیرت کے لیے بڑا سبق ہے تو تم اس سے سبق نہیں لیتے کہ ایمان لے آؤ۔ اور خوشنما کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے مرغوبات کی محبت یعنی قلب جس کی خواہش کرتا ہے۔ اور اس کی طرف بلاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان مرغوبات کو بطور آزمائش خوشنما بنا دیا ہے یا شیطان نے (خوشنما بنا دیا ہے) خواہ (وہ مرغوبات) غور میں ہوں اور بیٹے اور اموال کثیر یا سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے عمدہ گھوڑے اور مویشی یعنی اونٹ گائے اور بکری اور زراعت یہ سب دنیوی زندگی کے سامان ہیں، دنیا ہی میں ان سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اور حسن انجام تو اللہ کے پاس ہے اور وہ جنت ہے چنانچہ وہی رغبت کے لائق ہے نہ کہ اس کے علاوہ اور کچھ۔ اے محمد آپ اپنی قوم سے کہنے کیا میں ان مذکورہ (مرغوبات) سے بھی بہتر چیزیں نہ بتاؤں؟ ان (لوگوں) سے لیے جو کہ شرک سے ڈرتے رہتے ہیں، استفہام تقریر کے لیے ہے، ان کے پروردگار کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے بڑی نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یعنی ان کے لیے ہمیشہ رہنا مقدر کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے جنت اس میں داخل ہو جائیں گے (عند ربہم) مبتداء ہے، اور (جنت تجوی) اس کی خبر ہے، اور جنس وغیرہ (مثلاً بول و براز) سے کراہت ہونی ہے صاف ستھری نیویاں ہوں گی، اور اللہ کی خوشنودی ہوگی، (رُضْوَانٌ) راء کے کسرہ اور ضمہ کے ساتھ۔ یہ ذراعت ہیں، یعنی بڑی رضامندی، اللہ اپنے بندوں پر نظر رکھے ہوئے ہے، ان میں سے ہر ایک کو ان کی جزا دے گا، (یہ وہ لوگ ہیں) جو کہتے رہتے ہیں (الذین) یہ سابق الذین کی صفت یا بدل ہے، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے یعنی ہم نے تیری اور تیرے رسول کی تصدیق کی، سو تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا، یہ طاعت پر اور معصیت سے صبر کرنے والے ہیں۔ (یہ بھی) صفت ہے، اور ایمان میں سچ ہیں اور اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں، اور صدقہ کرنے والے ہیں اور صبح کے وقت یا پچھلے پہر رات میں "اَللّٰھُمَّ اغفر لَنَا" کہتے ہوئے اللہ سے مغفرت مانگنے والے ہیں اور وقت سحر کی تخصیص اس وجہ سے ہے کہ وہ غفلت اور نیند کی لذت کا وقت ہے، اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے دلائل اور آیات کے ذریعہ (عقلی و نقلی دلائل کے ذریعہ)

بیان فرمادیا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی کوئی معبود برحق موجود نہیں، اور ملائکہ نے بھی اقرار کر کے یہی گواہی دی ہے اور اہل علم نے کہ وہ انبیاء اور مومنین ہیں جنہوں نے اعتقاد کے ذریعہ (دل سے) گواہی دی ہے اور زبان سے تلفظ (اقرار) کر کے۔ اور وہ عدل سے انصاف قائم رکھنے والا ہے، یعنی اپنی مخلوقات کی تدبیر کرنے والا ہے (اور) قائم، حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور عامل اس میں جملہ کے معنی ہیں۔ اِی تَقَرَّدَ (یعنی لا الہ الا هو، تَقَرَّدَ کے معنی میں ہے)۔ بجز اس کے کوئی معبود نہیں تاکہ اس کو مکرر لایا گیا ہے، وہ اپنے ملک میں زبردست ہے، اور اپنی صنعت میں با حکمت ہے یقیناً پسندیدہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے یعنی وہ شریعت کہ جس کو لیکر رسول مبعوث ہوئے جن کا دارتوحید پر ہے، اور ایک قرأت میں اُن کے فتح کے ساتھ اِنَّہُ الْخ سے بدل الاشتمال ہے اور اہل کتاب یہود و نصاریٰ نے توحید کا علم آ جانے کے بعد جو اختلاف کیا کہ بعض توحید کے قائل ہوئے اور بعض منکر محض کافروں کی جانب سے آپسی ضد کی وجہ سے کیا، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا اللہ بلاشبہ جلدی حساب لینے والا ہے، یعنی اس کو جزاء دینے والا ہے سوائے محمد ﷺ اگر یہ کافر آپ سے دین میں حجت کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اور جس نے میری اتباع کی تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر چکا ہوں (یعنی) اس کا فرمانبردار ہو چکا ہوں، اور چہرہ کی تخصیص اس کے افضل ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو اس کا غیر تو بطریق اولیٰ فرمانبردار ہوگا، اور آپ اہل کتاب یہود و نصاریٰ اور ناخواندہ مشرکین عرب سے دریافت کیجئے کہ کیا تم اسلام لاتے ہو؟ یعنی اسلام لے آؤ، سوا اگر اسلام لے آئے تو وہ گمراہی سے راہ ہدایت پر آ گئے اور اگر انہوں نے اسلام سے اعراض کیا تو آپ کے ذمہ صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نظر رکھنے والا ہے لہذا وہ ان کو ان کے اعمال کی جزاء دے گا، اور یہ حکم جہاد کے حکم سے پہلے کا ہے۔

تَحْقِیْقِ وَتَرْکِیْبِ تَسْہِیْلِ تَفْسِیْرِیْ فَوَائِدِ

قَوْلٌ: وَقَوْدُ، واؤ کے فتح کے ساتھ ایندھن اسم ہے واؤ کے ضم کے ساتھ مصدر ہے، مصدر کا حمل ذوات پر چونکہ درست نہیں ہے اس لیے مفتوح الواو کو اسم قرار دیا گیا تاکہ حمل درست ہو سکے۔

قَوْلٌ: ذَابُّهُمْ، یہ لفظ محذوف مان کر اشارہ کر دیا کہ کَذَابٌ فرعون مبتداء محذوف کی خبر ہو کر جملہ مستأنف ہے اس کا تعلق نہ لن تغنی سے ہے اور نہ وَقَوْدُ النار، سے جیسا کہ کہا گیا ہے۔ ذَابٌ بمعنی عادت، حال ذَابٌ (ف) سے مصدر ہے لگاتار کسی کام میں لگنا اسی وجہ سے اس کے معنی عادت کے ہیں۔

قَوْلٌ: الْجُمْلَةُ مَفْسُورَةٌ مفسر علام نے مذکورہ عبارت مقدّر مان کر اشارہ کر دیا کہ کَذَبُوا بِآيَاتِنَا، جملہ حالیہ نہیں ہے اس لیے کہ ماضی کے حال واقع ہونے کے لیے ”قد“ ضروری ہوتا ہے بلکہ یہ جملہ، سابقہ جملہ کی تفسیر ہے یہی وجہ ہے کہ دونوں جملوں کے درمیان واؤ نہیں لائے۔

قَوْلٌ: اَعْمَارٌ، غمر کی جمع ہے نا تجربہ کار جاہل۔

قَوْلًا: ذِكْرُ الفعل للفصل یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

سَيَوَال: آيَةُ، كَانِ کا اسم ہے اور فعل کو مذکر لایا گیا ہے حالانکہ کانت لانا چاہیے تھا تاکہ فعل اور اسم میں موافقت ہو جاتی۔

جَوَابُ: فعل اور اس کے اسم میں جب فصل واقع ہو جائے تو موافقت ضروری نہیں ہوتی، یہاں لَكُمْ، کا فصل واقع ہے۔

قَوْلًا: الْفِتْنَةُ جماعت لفظوں میں اس کا واحد مستعمل نہیں ہے اس کی جمع فتنات ہے۔

قَوْلًا: المذکور، ایک سوال کا جواب ہے۔

سَيَوَال: ذَلِكَ کا مشرک الیہ التقلیل والتکثیر ہے، اسم اشارہ اور مرجع میں مطابقت نہیں ہے۔

جَوَابُ: التقلیل والتکثیر بمعنی المذکور ہے لہذا مطابقت موجود ہے۔

قَوْلًا: مَا تَشْتَهِيهِ اس میں اشارہ ہے کہ شہوات، مصدر مبالغتہ بمعنی مفعول کے ہے، کقولہ احببت حب الخیر میں۔

قَوْلًا: نَعْتُ او بدلٌ مِنَ الدِّينِ قَبْلَهُ اس اضافہ کا مقصد اس اعتراض کا دفاع ہے کہ العباد جو کہ قریب ہے، سے بدل یا نعت ہو اس کو دفع کر دیا کہ یہ اتقوا سے بدل یا نعت ہے نہ کہ العباد سے۔

قَوْلًا: يَا رَبَّنَا، یا مقدر مان کر اشارہ کر دیا کہ رَبَّنَا، یا کے مقدر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

قَوْلًا: نَعْتُ یعنی جس طرح الدِّينِ اتقوا سے نعت ہے یہ اتقوا بھی نعت ہے۔

قَوْلًا: نَضْبُهُ عَلَى الْحَالِ، یعنی قائماً ہو سے حال ہے نہ کہ اِلَهِ، کی صفت ہونے کی وجہ سے اس لئے کہ صفت اور موصوف کے درمیان فصل بالاجنبی واقع ہے۔

قَوْلًا: وَالْفَاعِلُ فِيهَا مَعْنَى الْجُمْلَةِ، اى تَفَرَّدَ۔ یہ دراصل سوال مقدر کا جواب ہے۔

سَيَوَال: سوال یہ ہے کہ قائماً اَرْمَعُطُوف اور مَعُطُوفِ عَلَيْهِ کے مجموعہ سے حال ہے تو اس صورت میں حمل درست نہ ہوگا اور اَرْمَعُطُوفِ اللہ سے حال ہو تو یہ بھی جائز نہیں ہے جیسا کہ جاء زیدٌ و عمرو راکباً اس وقت حال کا کوئی عامل نہ رہے گا۔

جَوَابُ: یہ دیا کہ جملہ ”لا اِلَہَ اِلَّا هُوَ“ معنی میں تَفَرَّدَ کے ہے، اس لیے کہ استثنائی کے بعد تفرّد کا فائدہ دیتا ہے۔

اللُّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

الاحتسابك، دو کلاموں میں حذف ہو اور اول کلام سے وہ حذف کر دیا جائے جو ثانی سے مفہوم ہو اور ثانی سے وہ حذف کر دیا جائے جو اول سے مفہوم ہو۔ فِتْنَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ۔ اس میں صنعت احتساب ہے، تقدیر مہارت یہ ہے، فِتْنَةٌ مُّؤْمِنَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَفِتْنَةٌ أُخْرٰى كَافِرَةٌ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، فِتْنَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ یہ اول کلام ہے اور اُخْرٰى كَافِرَةٌ یہ ثانی کلام ہے ثانی کلام میں كَافِرَةٌ کے لفظ سے مؤمنہ مفہوم ہے لہذا اس کو اول کلام سے حذف کر دیا

اور اول کلام میں تقاتل فی سبیل اللہ مذکور ہے اسی سے تقاتل فی سبیل الشیطان مفہوم ہے لہذا اس کو ثانی کلام میں حذف کر دیا گیا۔

قَوْلُهُ: الْقِنطَرَةُ، یہ قنطار کی جمع ہے مال کثیر، ڈھیر کو کہتے ہیں۔

قَوْلُهُ: الْمُسَوَّمَةُ عمدہ گھوڑا، علامت لگایا ہوا گھوڑا۔

قَوْلُهُ: مَابَ مصدر بھی ہو سکتا ہے اور اسم مکان و اسم زمان بھی، یہ اصل میں (ن) مَأْوٍ بروزن مَفْعَل تھا، واؤ کی حرکت نقل کر کے ہمزہ کو دیدی واؤ کو الف سے بدل دیا مَابَ ہو گیا اونے کی جگہ یا زمانہ۔

قَوْلُهُ: رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، (الآیہ) اس آیت میں صنعتِ مراعاة النظیر ہے۔

مَرَاعَاةُ النِّظِيرِ: اس کو صنعتِ تناسب اور توفیق بھی کہتے ہیں۔

مَرَاعَاةُ النِّظِيرِ: یہ ہے کہ ایسے دو یا زیادہ امور کو ایک جگہ جمع کر دیں جو ایک دوسرے کے مناسب ہوں، لیکن یہ مناسبت تضاد کی نہ ہو، ورنہ یہ صنعتِ طباق ہو جائے گی مذکورہ آیت میں متعدد ایسی چیزوں کو جمع کر دیا ہے جن میں مناسبت ہے، مگر یہ مناسبت تضاد نہیں ہے، اردو میں جیسے اس شعر میں ہے۔

چمن کے تحت پر جس دن شہ گل کا تجل تھا ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی اور شور تھا غل تھا

خزاں کے دن جو دیکھا کچھ نہ تھا جز خار، گلشن میں بتاتا باغباں رو رو کے یاں غنچہ یہاں گل تھا

ان دو شعروں میں چمن کے مناسب بہت سے الفاظ شاعر نے جمع کر دیئے ہیں۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا (الآیہ) ممکن ہے کہ کوئی اس آیت میں یہ شبہ کرے کہ آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کفار مغلوب ہوں گے، حالانکہ دنیا کے سب کفار مغلوب نہیں ہیں لیکن یہ شبہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہاں کفار سے تمام دنیا کے کفار مراد نہیں ہیں بلکہ اس وقت کے مشرکین اور یہود مراد ہیں، چنانچہ شرکین کو قتل و قید اور یہود کو قتل و قید اور جزیہ اور جلا وطنی کے ذریعہ مغلوب کر دیا گیا تھا، چنانچہ بنو قینقار اور بنو نضیر جلا وطن کئے گئے، بنو قریظہ قتل کئے گئے اور فتح خیبر کے بعد تمام یہودیوں پر جزیہ عائد کر دیا گیا۔

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ (الآیہ) اس آیت میں جنگ بدر کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے جس میں کفار تقریباً ایک ہزار تھے جن کے پاس سات سوانت اور ایک سو گھوڑے تھے، اور دوسری طرف مسلمان مجاہدین تین سو سے کچھ زیادہ تھے جن کے پاس سترائنت اور دو گھوڑے اور چھ زرہیں اور آٹھ تلواریں تھیں، اور تماشا یہ تھا کہ ہر فریق کو حریف مقابل اپنے سے دو گنا نظر آتا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کفار اول میں مسلمانوں کی کثرت کا تصور کر کے مرعوب ہو رہے تھے، اور مسلمان اپنے سے دو گنی تعداد دیکھ کر اور

زیادہ حق کی طرف متوجہ ہو رہے تھے، کافروں کی پوری تعداد جو مسلمانوں کی تعداد کی تین گنی تھی منکشف ہو جاتی تو ممکن تھا کہ مسلمانوں پر خوف طاری ہو جاتا اس لیے کہ مسلمانوں کو دونوں پر تو "اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ" میں غلبہ کی پیش گوئی کر دی گئی تھی اور خدا کا وعدہ تھا مگر تین گنے پر فتح کا وعدہ نہیں تھا، اور فریقین کا دو گنی تعداد لیکن بعض احوال میں تھا۔

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ (الآیۃ) ان ہی چیزوں کی محبت اکثر افراد میں حدود و جائز سے تجاوز کر کے معصیت کا سبب بن جاتی ہے شہوات سے یہاں مراد مشہات میں یعنی وہ چیزیں جو طبعی طور پر انسان کو مرغوب اور پسندیدہ ہیں اس لیے انکی رغبت و محبت ناپسندیدہ نہیں بشرطیکہ اعتدال کے اندر اور شریعت کے دائرے میں رہے ان کی تریزین بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔
وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْآسْحَارِ، آخر شب کی خصوصیت اس لیے ہے کہ وہ وقت خاص طور پر دل جمعی اور روحانی قوی کی بیداری و بالیدگی کا ہوتا ہے اور نفس پر اس وقت کا احسا شائق بھی گذرتا ہے یہ مطلب نہیں کہ استغفار بجز آخر کے وقت کے دوسرے وقت میں نہیں ہو سکتا۔

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ یعنی صبر کرنے والے، امام رازی نے لکھا ہے کہ فعل کے صیغے کے بجائے اسم فاعل کا صیغہ اس لیے لائے ہیں کہ ان سے اشخاص کی یہ عام اور مستقل عادت ظاہر ہو۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (الآیۃ) شہادت کے معنی بیان کرنے اور آگاہ کرنے کے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اور بیان کیا اس کے ذریعہ سے اس نے اپنی وحدانیت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ فرشتہ اور اہل علم بھی اس کی توحید کی گواہی دیتے ہیں اس میں اہل علم کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے ناموں کے ساتھ اہل علم کا بھی ذکر فرمایا ہے تاہم اس سے مراد صرف وہ اہل علم ہیں جو کتاب و سنت کے علم سے بہرہ ور ہوں۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، اسلام وہی دین ہے جس کی دعوت و تعلیم بہ پیغمبر اپنے اپنے دور میں دیتے رہے ہیں اور اب اس کی کامل ترین شکل وہ ہے جسے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد ﷺ نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جس میں توحید، رسالت اور آخرت پر اسی طرح یقین و ایمان رکھنا ضروری ہے جس طرح نبی کریم ﷺ نے بتلایا ہے۔ اب شخص یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ ایک ہے اور کچھ نیک اعمال کر لینا اسلام نہیں نہ اس سے نجات حاصل ہوگی۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ وَفِي قِرَاءَةٍ يُقَاتِلُونَ الْيَمِينَ بَعِيْرَ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ بَاعْذِلْ مِنَ النَّاسِ وَغَمَّ الْيَهُودَ رَأَى أَنَّهُمْ قَتَلُوا ثَلَاثَةً وَأَرْبَعِينَ نَبِيًّا فَتَنِيَا غَمَّهُ مِائَةً وَسَبْعُونَ مِنْ عَادِهِمْ فَقَتَلُوهُمُ فِي يَوْمِهِمْ فَبَشِّرْهُمْ بِالْعَذَابِ الْعِيمِ ۝ نُسُوْمُهُ وَدَكَّرَ الْبِشَارَهُ تَهَكُّمَهُ لِهَمْ وَ دَحِجَتِ الْفَاءُ فِي حَمَرٍ اَنْ شَبَّهَ اَسْمَاءُ الْوُطُوْلُ بِالْشَرْطِ اُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ مَا عَمِلُوْهُ مِنْ خَيْرٍ كَصَدَقَةٍ وَحِلَّةٍ رَحِمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلَا اِعْتِدَادَ لَهَا بِعَدَمِ شَرْطِهَا وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّصِيْرٍ ۝ مَا نَعْنِيْ لَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ نَقُفَرُ اِلَى الَّذِينَ اَوْتُوْا نَصِيْبًا خَطَا مِنْ الْكِتَابِ النُّوْرَةِ يُدْعَوْنَ حَالِ اِلَى كَيْتَبِ اللّٰهِ لِيَحْكَمَ

بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَقُولُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ مُعْرَضُونَ ۝ غُلَّ قَوْلُ حُكْمِهِ نَزَلَ فِي الْيَهُودِ رَأَى مِنْهُمْ اثْنَانِ فَتَحَا كَتَمَا إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَكَمَ عَنْهُمَا بِالْحُجْمِ فَأَيُّوا فُجِيَ بِالْتَوْرَةِ فَوُجِدَ فِيهَا فَرْحَمًا فَعَصَمُوا ذَلِكَ
النَّوْىَ وَالْأَعْرَاضَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا أَيْ سَلَسَ قَوْلُهُ لَنَ تَمَسَّ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ۝ ارْجِعْ يَوْمًا مَدَّدَ عَمْدَهُ
إِنَّهُمْ الْعَجَلُ ثُمَّ تَرَفُّوا عَنْهُمْ وَغَرَّمُوا فِي دِينِهِمْ مَتَعَلَفٌ بِقَوْلِهِ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ ۱۱۱ من قَوْلِهِ ذَلِكَ فَكَيْفَ حَالُهُ
إِذَا جَمَعَهُمْ لِيَوْمٍ أَيْ فِي يَوْمٍ لَارِيبَ شَكٍّ فِيهِ ۱۱۲ عَمْدُ يَوْمٍ الْقِيَمَةِ وَوَقِيتُ كُلِّ نَفْسٍ مِنْ أَهْلِ الْكُتُبِ وَغَيْرِهِ
حَزَاءٌ مَا كَسَبَتْ غَمَلَتْ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ وَهُمْ أَيْ النَّاسُ لَا يُطَامُونَ ۱۱۳ مَقْصُورٌ حَسَنَةٌ أَوْ رِيَادَةُ سَيِّئَةٍ وَنَزَلَ لَهَا وَحْدَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مُلْكٌ فَارِسَ وَالرُّومَ فَقَالَ السَّامِقُونَ غَنَاتٍ قُلِ اللَّهُمَّ يَا اللَّهُ مُلْكُ الْمَلِكِ تَوَقَّى
نُعْطِي الْمَلِكُ مَنْ تَشَاءُ مِنْ خَنْتٍ وَتَنْزِعُ الْمَلِكُ مَنْ تَشَاءُ وَتُعْزِمُ مَنْ تَشَاءُ بِأَيِّ مَدَّةٍ أَتَاهُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ مِنْ عَمْدِهِ
بِيَدِكَ بَقْدَرَتِكَ الْخَيْرُ أَيْ وَالشَّرُّ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۱۱۴ تَوَلَّجُ النَّجْمُ فِي اللَّيْلِ فِي النَّهَارِ وَتَوَلَّجُ النَّهَارُ فِي النَّجْمِ
فِي اللَّيْلِ فَيَزِيدُ كُلَّ مِنْهُمَا بِمَا تَقْصُ مِنَ الْآخِرِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ كَالنَّاسِ وَالنَّجْمِ مِنَ النُّجُومِ
وَالْبَيْضُ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ كَالْخُطْفَةِ وَالْبَيْضَةِ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۱۱۵ أَيْ رَزَقًا وَاسْعًا
لَا يَحْزَنُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ يَوْمَئِذٍ مِنْ دُونِ أَيْ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَيْ يُوَالِيهِمْ فَلَيْسَ مِنَ
دِينِ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا الْآنَ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تَقِيَّةً مَخْذَرُ تَقِيَّةٍ أَيْ تَخَافُوا مَخَافَةً فَلَكُمْ مُوَالَاتِيهِمْ نَالِيسَانِ دُونَ
الْقَلْبِ وَهَذَا قَبْلَ عِزَّةِ الْإِسْلَامِ وَبِخَرِئِي فِي مَنْ فِي سُلَيْمَانِ قَرِيبًا فِيهَا وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ
أَيْ أَنْ يَغْضَبَ عَلَيْكُمْ أَنْ وَالْيَمُومَةُ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ الْخُرُجُ فَيُجَارِيكُمْ قُلْ لَهُمْ إِنْ تُحْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ
فَلَوْ كُنْتُمْ مِنْ مُوَالَاتِيهِمْ أَوْ بَدَّوهُ تَحْذَرُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۱۱۶
وَمِنْهُ تَغْذِيبٌ مِنَ الْإِنْفِ وَأَذْكُرْ يَوْمَ يُحْذَرُ كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْضَرًا وَمِمَّا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ مَبْدَأُ حَسْرَةٍ
تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۱۱۷ عَابَةُ فِي نَهْيِهِ الْبُعْدَ فَلَا يَحْضُرُ إِلَيْهَا وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ كَرَرَهُ سَاعِدًا
وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ۱۱۸

== (تَرْجُمَةُ مَعَانِيَةِ عِلَالِ الدِّينِ) ==

تَرْجُمَةُ: جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے ہیں اور ایک قراءت میں "يَقَاتِلُونَ" ہے اور ان لوگوں کو جو انصاف کا حکم دیتے ہیں مار دیتے ہیں، اور وہ یہودی ہیں، روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے تینتالیس نبیوں کا قتل کیا ہے، ان کو ایک سو ستر بنی اسرائیل کے عابدوں نے منع کیا تو ان کو بھی اسی دن قتل کر دیا، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دیدی تھی (بجائے خبر کے) خوشخبری کا ذکر ان کے ساتھ مذاق کے طور پر ہے اور ان کی خبر پر فساء داخل ہوئی ہے اس کے اسم موصول کے شرط کے ساتھ مشابہ ہونے کی وجہ سے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا و آخرت میں (یعنی) صدقہ

اور صلہ رحمی کے طور پر انہوں نے جو اعمال کئے وہ سب اکارت ہو گئے لہذا شرط نہ پائی جانے کی وجہ سے وہ کسی شار میں نہیں اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا (یعنی) ان کو عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب تورات کا ایک حصہ دیا گیا تھا ان کو بلایا جاتا ہے (يُذْعَوْنَ، اَلذِّقَيْنِ) سے حال ہے تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے پھر ان میں سے ایک فریق بے رخی کرتے ہوئے اس کا حکم قبول کرنے سے منہ پھیر لیتا ہے۔ (آئندہ آیت) یہود کے بارے میں نازل ہوئی جب کہ ان میں سے دو شخصوں نے زنا کیا تو وہ اپنا مقدمہ آپ ﷺ کی خدمت میں لے گئے تو آپ نے ان پر رحم کا فیصلہ فرمایا، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تو تورات لائی گئی تو اس میں رحم کا حکم پایا گیا۔ چنانچہ ان دونوں کو رحم کر دیا گیا، تو یہود ناراض ہو گئے، یہ اعراض اور رد گردانی اس وجہ سے تھی کہ ان کا کہنا تھا کہ ہم کو آگ چند دن چھوئے گی جو کہ چالیس دن ہیں اور یہ وہ مدت ہے کہ جس میں ان کے آباء نے گائے پرستی کی تھی، پھر ان سے زائل ہو جائے گی (یعنی نجات پا جائیں گے) اور ان کو ان کے دین کے بارے میں ان کے تراشے ہوئے قول ”لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ“ نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، فسی دینہم کا تعلق ما کسانو ایفترون سے ہے، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ جب ہم ان کو اس دن میں جمع کریں گے کہ جس کے آنے میں ذرا شک نہیں ہے، وہ قیامت کا دن ہے۔ اور ہر شخص کو خواہ اہل کتاب سے ہو یا غیر اہل کتاب سے، ان کے اچھے برے اعمال کی پوری پوری جزاء دی جائے گی اور لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے گا نیکوں میں کمی کر کے اور برائیوں میں اضافہ کر کے۔ اور جب آپ ﷺ نے اپنی امت سے ملک فارس اور روم کے فتح ہونے کی پیشین گوئی فرمائی تو منافقوں نے کہا یہ بات بہت بعید ہے آپ کہیے اے سارے جہانوں کے مالک اللہم بمعنی یا اللہ تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے ملک عطا کرے اور جس سے چاہے چھین لے اور جس کو چاہے ملک دے کر عزت دے اور جس کو چاہے چھین کر ذلت دے تیرے ہی قبضہ قدرت میں خیر و شر ہے، بلا شبہ تو ہی ہر شئی پر قادر ہے، رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے ہر ایک میں سے جو مقدمہ اُرم ہوتی ہے وہ دوسرے میں زائد ہو جاتی ہے اور تو جاندار کو بے جان سے مثلاً انسان اور پرندے کو نطفہ اور انڈے سے اور بے جان کو مثلاً نطفہ اور انڈے کو جاندار سے نکالتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے یعنی وسعت کے ساتھ رزق دیتا ہے، مومنوں کو چاہیے کہ کافروں کو دوست نہ بنائیں کہ مومنین کو چھوڑ کر ان سے محبت کرنے لگیں۔ اور جو شخص ایسا کرے گا یعنی ان سے (دلی) دوستی کرے گا تو وہ اللہ کے دین کے بارے میں کسی شار میں نہیں مگر ایسی صورت میں کہ تم ان سے اندیشہ (ضرر) رکھتے ہو تُقْفَہ، تَقْفِیۃ، کا مصدر ہے، یعنی اگر تم ان سے کسی قسم کے ضرر کا خوف رکھتے ہو تو تم کو ان سے زبانی دوستی کی اجازت ہے نہ کہ دلی دوستی کی، اور یہ حکم اسلام کے غلبہ سے قبل کا ہے، اور مذکورہ حکم اس کے لیے بھی ہے جو کسی ایسے شہر میں ہو کہ اسلام اس میں قوی نہیں ہے۔ اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے یہ کہ وہ تم سے ناراض ہوگا اگر تم ان سے (دلی) دوستی کرو گے اور اللہ کی طرف آتا ہے، تو وہ تم کو جزا دے گا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کی دوستی جو تمہارے دلوں میں ہے خواہ اس کو چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو اللہ اس کو جانتا ہے اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے (سب کو) جانتا ہے، اور اللہ ہر شئی پر قادر ہے، اور ان ہی میں سے کافروں سے دوستی کرنے والے

کو مزادینا بھی ہے، جس دن ہر شخص اپنے نیک و بد اعمال کو موجود پائے گا (ما عملت من سوء) مبتداء خبر ہیں۔ وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس (قیامت کے) دن کے درمیان مسافت بعید ہوتی کہ وہ اس تک نہ پہنچ سکتا، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے تاکہ اس کے لیے مکرر لائے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفقت کرنے والا ہے۔

تحقیق و تشریح و تفسیری فوائد

قَوْلُهُ: وَفِي قِرَاءَةٍ يَفْتَتِلُونَ بہتر ہوتا کہ مفسر غلام اس اختلاف کو بعد والے یَقْتُلُونَ الذِّین کے بعد، ذکر کرتے، اس لیے کہ مذکورہ اختلاف ثانی یَقْتُلُونَ میں ہے نہ کہ اول میں۔ (جمل)

قَوْلُهُ: يُدْعَوْنَ، حَالٌ، يُدْعَوْنَ، الذِّین سے حال ہے نہ کہ صفت اس لیے کہ جملہ معرفہ کی صفت نہیں ہو سکتا۔

قَوْلُهُ: اِی النَّاسِ النَّاسِ کے اضافہ کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے۔

سُئِلَ: هُمْ، ضمیر نفس کی طرف راجع ہے جو کہ مونث سماعی ہے لہذا مرجع و ضمیر میں مطابقت نہیں ہے۔

جَوَابُهُ: هُمْ ضمیر الناس کی طرف راجع ہے جو کہ نفس سے مفہوم ہے۔

قَوْلُهُ: يَا اللّٰهَ، اَللّٰهُمَّ کی تفسیر یا اللہ سے کر کے اشارہ کر دیا کہ اَللّٰهُمَّ میں الف لام، یا حرف ندا کے عوض میں ہے، یہی وجہ ہے کہ لفظ اللہ پر دونوں بیک وقت داخل نہیں ہوتے۔

قَوْلُهُ: رِزْقًا وَّاسْعًا، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ کوئی بھی رزق غیر معلوم الحساب (بے شمار) نہیں ہے خاص طور پر اس لیے کہ اللہ کے علم میں ہر چیز معلوم و محسوس ہے، تو اس کا جواب دیا ہے بغیر حساب سے مراد وسیع اور کثیر ہے۔

قَوْلُهُ: يُوَلِّوْنَهُمْ اس میں اشارہ کہ اولیاء، ولی بمعنی محبت سے ماخوذ ہے نہ کہ بمعنی استعانت سے۔

قَوْلُهُ: تَقَّةً (تَقَاةً) یہ تَقَّةً کا مصدر مفعول مطلق ہے بچنا حفاظت کرنا۔ تَقَّةً اصل میں وَقِيَّةً وَاَوْكُتَاءً سے بدلا اور یا ء کو الف سے اور تاء کو حذف و او پر دلالت کرنے کے لیے ضمہ دیدیا۔ (اعراب القرآن متصرفاً)

قَوْلُهُ: اَنْ يَغْضَبَ عَلَيْكُمْ اس میں حذف مضاف کی طرف اشارہ ہے يُحَذِّرُكُمْ اللّٰهُ نَفْسَهُ اِی غَضَبَ نَفْسِهِ یہ ان لوگوں پر رو ہے جنہوں نے تَقَّةً کو مفعول قرار دیا ہے، اس لیے کہ مفعول مجاز ہے اور مجاز بلا ضرورت جائز نہیں اور یہاں کوئی ضرورت نہیں۔

قَوْلُهُ: مَبْتَدَاءٌ خَبَرُهُ تَوَدُّ، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ وَمَا عَمِلْتَ كَاعْطَفَ تَجَدُّدُ کے معمول پر نہیں ہے بلکہ مبتداء ہے اور اس کی خبر یَوَدُّ ہے اس لیے کہ اس صورت میں تَوَدُّ عملت کی ضمیر سے حال ہوگا اور عدم معاونت کی وجہ سے حال واقع ہونا صحیح نہیں ہے۔

اللُّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ، اس میں استعارہ تبعیہ ہے، اخبار بالعذاب کو بشارت سے تشبیہ دی ہے مشبہ بہ کو مشبہ کے لیے مستعار لیا ہے پھر بشارۃ سے بَشِّر مشتق کیا۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ اس آیت میں استعارہ تصریحیہ ہے جب کہ حی و میت سے مسلم و کافر مراد ہوں، مشبہ کو حذف کر دیا اور مشبہ بہ کو باقی رکھا، اور اگر نطفہ اور بیضہ مراد ہوں تو کلام اپنی حقیقت پر ہوگا۔ اَلَا اَنْ تَتَّقُوا، اس میں التفات من الغیبۃ الی الخطاب ہے اگر سابقہ طریقہ پر کلام ہوتا تو اَلَا اَنْ یَتَّقُوا ہوتا۔

تَفْسِیْرٌ وَتَشْرِیْحٌ

اِنَّ الَّذِیْنَ یَكْفُرُوْنَ بِآیَاتِ اللّٰهِ وَیَقْتُلُوْنَ النَّبِیِّیْنَ بِغَیْرِ حَقٍّ، یعنی ان کی سرکشی اور بغاوت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ صرف نبیوں کو ہی ناحق قتل نہیں کیا بلکہ ان کو بھی قتل کر ڈالا جو حق و انصاف کی بات کرتے تھے۔ یعنی وہ مومنین و مخلصین اور داعیان حق جو اہل المعروف اور نبی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے۔

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ، یہ طنز یہ انداز بیان ہے مطلب یہ ہے کہ اپنے جن کر تو توں پر وہ آج بہت خوش ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں انھیں بتادو کہ تمہارے ان اعمال کا انجام یہ ہے۔

اَلَمْ تَرَ اِلٰی الَّذِیْنَ اٰوْتُوْا نَصِیْبًا مِّنَ الْكِتَابِ (الآیۃ) ان اہل کتاب سے مراد مدینہ کے وہ یہودی ہیں جن کی اکثریت قبول اسلام سے محروم رہی اور وہ اسلام اور مسلمانوں اور نبی کے خلاف مکر و سازش میں مصروف رہے حتیٰ کہ ان کے دو قبیلے جلاوطن اور ایک قبیلہ قتل کر دیا گیا۔

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا الدَّارُ اِلَّا اٰیَامًا مَّعْدُوْدَاتٍ، یعنی اس کتاب کے ماننے سے گریز اور روگردانی کی وجہ سے ان کا یہ زعم باطل ہے کہ اول تو وہ جہنم میں جائیں گے ہی نہیں اور اگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے جائیں گے، ان من گھڑت باتوں نے ان کو دھوکے اور فریب میں ڈال رکھا ہے، یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو خدا چاہتا سمجھ بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے یہ اس خیال خام میں مبتلا ہیں کہ ہم خواہ کچھ بھی کریں بہر حال جنت ہماری ہے ہم اہل ایمان ہیں اور ہم فلاں کی اولاد ہیں اور فلاں کی امت ہیں آگ کی کیا مجال کہ ہم کو چھو بھی جائے اور اگر بالفرض چھوئے گی بھی تو بس چند روز کے لیے گناہوں کی آلائشوں سے پاک صاف کرنے کے لیے اس کے بعد پھر سیدھے جنت میں پہنچا دیئے جائیں گے، ان ہی خیالات نے ان کو اتنا جری اور بے باک بنادیا ہے کہ وہ سخت سے سخت جرم کا ارتکاب کر جاتے ہیں اور ذرا بھر بھی خدا کا خوف نہیں کرتے۔

لَا یَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِیْنَ اَوْلِیَآءَ (الآیۃ) اولیاء ولی کی جمع ہے ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت اور

خصوصی تعلق ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو آپس میں ایک دوسرے سے خصوصی تعلق اور قلبی لگاؤ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل ایمان کو اس بات سے سختی سے منع فرمایا ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دلی دوست بنائیں، کیونکہ کافر اللہ کے بھی دشمن ہیں اور اہل ایمان کے بھی، تو پھر ان کو دوست بنانے کا جواز کس طرح ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن کریم میں کئی جگہ بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ تاکہ اہل ایمان کافروں کی موالات اور ان سے خصوصی دوستی اور خصوصی تعلق سے گریز کریں۔ البتہ حسب ضرورت و مصلحت ان سے صلح و معاہدہ بھی ہو سکتا ہے اور تجارتی لین دین بھی، اسی طرح جو کافر مسلمانوں کے دشمن نہ ہوں ان سے حسن سلوک اور مدارات کا معاملہ بھی جائز ہے۔

إِلَّا أَنْ تَقُوْا مِنْهُمْ تَقْوًۭةًۭۚ يٰۤاٰۤهَآءَ اَنْ تَجَازَتْ اَنْ مَسْلَمَانِیْنَ كَی لَیْے ۛے جودار الحرب میں رہتے ہوں کہ ان کے لیے اگر کسی وقت اظہار دوستی کے بغیر ان کے شر سے بچنا ممکن نہ ہو تو زبان سے ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کر سکتے ہیں۔

وَنَزَلَ لِمَا قَالُوا مَا نَعْبُدُ إِلَّا ضَمَامَ إِلَّا حُبًّا لِلّٰہِ لَیْقَرُّوْنَآ اِلَیْہِ قُلْ لَّہُمْ یَا مَحْمُودُ اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰہَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمُ اللّٰہُ بِمَعْنٰی اَنَّهُ یُحِبُّکُمْ وَیَغْفِرْ لَکُمْ دُؤُوبَکُمْ وَاللّٰہُ غَفُوْرٌۭ رَّحِیْمٌ مَّا سَلَفَتْ مِنْہٗ قَبْلَ ذٰلِکَ تَرٰحِیْمٌ ۝۱۰ ۛہ قُلْ لِّلّٰہِ اَطِیْعُوا اللّٰہَ وَالرَّسُوْلَ فِیْمَا یَاْمُرُکُمْ بِہِ مِنَ التَّوْحِیْدِ فَاِنْ تَوَلَّوْا اَعْرِضُوْا عَنِ الطَّاغُوْتِ ۚ فَاِنَّ اللّٰہَ لَا یُحِبُّ الْکٰفِرِیْنَ ۝۱۱ فِیْہِ اِقَامَۃُ الظَّاهِرِ نَقَامَ الْمُظْمَرِ اِی لَا یُحِبُّہُ بِمَعْنٰی اَنَّهُ یُعَاقِبُہُمْ اِنَّ اللّٰہَ اَصْطَفٰی اِخْتَارَ اَدَمَ وَنُوْحًا وَّآلَ اِبْرٰہِیْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ بِمَعْنٰی اَنْفُسَہِمَا عَلٰی الْعَالَمِیْنَ ۝۱۲ بِجَعْلِ الْاَنْبِیَآءِ مِنْ نَّسَبِہُمْ ذَرِیَّةً بَعْضُہَا مِنْ وَّلَدِ بَعْضٍ مِنْہُمْ وَاللّٰہُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ۝۱۳ اَذْکُرْ اِذَا قَالَتْ اِمْرَاۡتُ عِمْرٰنَ حَسْبَہُ لِمَا اَسْنَتْ وَاسْتَأْذِنَتْ لِلْوَلَدِ فَدَعٰتِ اللّٰہَ وَ اَحْسَنَتْ بِالْحَمْلِ یَا رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ اَنْ اَجْعَلَ لَکَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا عَتِیْقًا خَالِصًا مِنْ شَوَاعِلِ الدُّنْیَا لِیَخْدُمَ بَیْتِکَ الْمُقَدَّسَ فَقَبَّلْ مِنْیْ اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْبَدِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝۱۴ بِالْبَنَاتِ وَهَلْکَ عِمْرَانُ وَہِیْ حَامِلٌ فَلَمَّا وَضَعَهَا وَلَدَتْہَا جَارِیۃً وَ کَانَتْ تَرْجُو اَنْ یَّکُوْنَ غُلَامًا اِذْ لَمْ یَکُنْ یُحَرَّرُ اِلَّا الْعِلْمَانُ قَالَتْ مُعْتَذِرَۃً رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُہَا اُنْثٰی وَاللّٰہُ اَعْلَمُ اِیْ غَالِمٌ بِمَا وَضَعَتْ جَمْلۃً اِغْتِرَاضٍ مِنْ کَلَامِہِ تَعَالٰی وَ فِی قِرَآءِةٍ بَعْضِہِ التَّاءِ وَلَیْسَ الذَّکَرُ الَّذِی طَلَبْتَ کَالَاُنْثٰی الَّتِی وَهَبْتَ لِاَنَّهُ یُقْضٰی لِلْخَدْمَةِ وَہِیْ لَا تَخْلُصُ لَهَا لِیُضْعِفَہَا وَ عَوْرَتِہَا وَمَا یَغْتَرِبُہَا مِنَ الْخِیْضِ وَ نَحْوِہِ وَاِنِّیْ سَمِیْتُہَا مَرْیَمَ وَاِنِّیْ اُعِیْدُہَا بِکَ وَذَرِیَّتَہَا اَوْ لَدَہَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ۝۱۵ الْمَطْرُوْدُ فِی الْحَدِیْثِ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ یُوْلَدُ اِلَّا مَسَّهُ الشَّیْطَانُ حِیْنَ یُوْلَدُ فِیَسْتَهْلُ صَارِخًا اِلَّا مَرْیَمَ وَابْنُہَا رَوَاہُ الشَّیْخَانُ فَقَبَّلَہَا بِہَا اِی قَبَّلَ مَرْیَمَ مِنْ اُوْتِہَا یَقْبُوْلُ حَسَنًا وَاَبْتَهَا نَبَاًا حَسَنًا اَنْشَاہَا بِخَلْقِ حَسَنٍ فَ کَانَتْ تَنْبُتُ فِی النُّوْمِ کَمَا یَنْبُتُ الْمَوْلُوْدُ فِی الْعَامِ وَاَنْتَ بِہَا اُسْہَا الْاَخْبَارَ سَدَنَۃُ بَیْتِ الْمَقَدَّسِ فَقَالَتْ دُوْنْکُمْ ہِذِہِ النَّذِیْرۃُ فَتَنَافَسُوْا فِیْہَا لِاَنَّہَا بِنْتُ اِمَامِہِمُ فَقَالَ زَکَرِیَّا اَنَا اَحَقُّ بِہَا لِاَنَّ خَالَتَہَا عِنْدِی فَقَالُوْا لَا حَتّٰی تَقْشَرَ فَاَنْطَلَقُوْا

وَحُمَ تِسْعَةً وَعَشْرُونَ إِلَى نَهْرِ الْأَرْدَنِ وَاتَّقُوا أَقْلَامَهُ عَلَى أَنْ مِنْ ثُبُتَ قَلْمُهُ فِي الْمَاءِ وَصَعِدَ فَبُهِرَ أَوْسَى
بِهَا فثُبَّتْ قَلَمُهُ زَكْرِيَّا فَأَخَذَهَا وَبَنَى لَهَا غُرْفَةً فِي الْمَسْجِدِ بِسَمِّهِ لَا يَضَعُهَا فِيهَا غَيْرُهُ وَكَانَ يَأْتِيهَا بِكَلْبِهَا
وَسُرْبِهَا وَدَعْنَهَا فَيَجِدُهَا عِنْدَهَا فَكَلِمَةُ الْبَيْتَاءِ فِي الضَّيْفِ وَفَاكَلِمَةُ الضَّيْفِ فِي الْبَيْتَاءِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
وَكَلَّمَهَا زَكْرِيَّا فَسَمِعَهَا يَدْعُوهُ فِي قَرَاءَةٍ بِالسُّجُودِ وَنَحْبِ زَكْرِيَّا مَمْدُودًا وَمَقْصُورًا وَالْمُغَاضِلُ اللَّهُ
كَلَّمَادْخَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيَّا الْمِحْرَابَ الْغُرْفَةَ وَجِيءَ أَشْرَفُ الْحَجَّالِ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ لِمَ يَرِيءُنِي مِنْ أَنْبَاءِ لَكَ هَذَا
قَالَتْ وَجِيءَ صَغِيرَةٌ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يَأْتِينِي بِهِ مِنَ الْجَنَّةِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٢٧ رِزْقًا وَاسْعًا بِلَا تَمَعَةٍ
هَذَا لَيْسَ أَيْ لَمَّا رَأَى زَكْرِيَّا ذَلِكَ وَعَلِمَ أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْإِتْيَانِ بِالشَّيْءِ فِي غَيْرِ حِسَابٍ قَادِرٌ عَلَى الْإِتْيَانِ
بِالْوَلَدِ عَلَى الْكِبَرِ وَكَانَ أَهْلُ بَيْتِهِ أَتَقَرُّوْا دَعَا زَكْرِيَّا رَبَّهُ لَمَّا دَخَلَ الْمِحْرَابَ لِلصَّلَاةِ جُؤُفَ النَّبِيِّ
قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ بِنًى عِنْدَكَ ذُرِّيَّةٌ طَيِّبَةٌ وَلَدًا صَالِحًا إِنَّكَ سَمِيعٌ مُجِيبٌ ٢٨ فَادَّعَاهُ اللَّهُ الْمَلِكَةَ أَيْ
جَبْرِئِيلَ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَيْ الْمَسْجِدِ أَنْ أَيْ بَانَ وَفِي قَرَاءَةٍ بِالسُّجُودِ بِتَقْدِيرِ الْقَوْلِ اللَّهُ يَبَشِّرُكَ
مُتَقَلًّا وَمُخَفَّفًا بِبَحِيٍّ مُصَدِّقًا لِكَلِمَةٍ كَانَتْ مِنْ اللَّهِ أَيْ بَعِثَ إِلَيْهِ رُوحَ اللَّهِ وَسَمَّى كَلِمَةً لِأَنَّهُ خُبِرَ كَلِمَةً
كُنَ وَسَيِّدًا مَتَوَعًّا وَحَصُورًا مَتَوَعًّا عَنِ النِّسَاءِ وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٩ رَوَى أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ خَطِيئَةً وَلَمْ يَلْمَ
يَحْيَا قَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَدٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ أَيْ بَلَغَتْ نِهَآيَةُ السِّنِّ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً وَأَمْرًا عَاقِرًا
بَلَغَتْ ثَمَانِي وَتِسْعِينَ قَالَ الْإِنْسُ كَذَلِكَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ غُلَامًا مِنْكُمْ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ٣٠ لَا يَفْجَرُهُ عَنْهُ
شَيْءٌ وَلَا يَظْهَرُ هَذِهِ الْقُدْرَةُ الْعَظِيمَةُ أَنَّهُمُ اللَّهُ السُّوَالُ لِيُجَابَ بِهَا وَلَمَّا تَأَقَّتْ نَفْسُهُ إِلَى سُرْعَةِ
النَّبَشْرِ بِهِ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً أَيْ عِلَامَةً عَلَى حِمْلٍ أَمْرًا أَيْ قَالَ آيَتُكَ عَلَيْهِ الْأَتِكَلِمَةُ النَّاسُ أَيْ تَمَنَّى مِنْ
كَلَامِهِ بِخِلَافِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَيْ ثَلَاثِينَ لِيُنَبِّئَهَا بِالْأَمْرِ ٣١ وَادَّكَرْتُكَ كَثِيرًا وَسَبَّحْتُ
بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ٣٢ أَوْ آخِرَ النَّهَارِ وَأَوَّلَهُ .

تذہیب: جب مشرکین نے کہا ہم (ان بتوں کی) اللہ کی محبت میں یو جا کرتے ہیں تاکہ یہ ہم لو اس کا مقرب بنادیں

آیت نازل ہوئی۔ اے محمد ﷺ ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی تم کو اس کا ثواب دے گا۔ اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ اس شخص کے جس نے میری پیروی کی ان تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے جو اس سے سابق میں ہو چکے ہیں اور اس پر رحم کرنے والا ہے، آپ ان سے کہئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو تو حید وغیرہ میں جس کا وہ حکم کرتا ہے، اس پر بھی اگر وہ روگرداں رہیں یعنی طاعت سے اعراض کریں۔ تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا اس میں اسم ظاہر کو اسم ضمیر کی جگہ لایا گیا ہے، یعنی ان سے محبت نہیں کرتا اس معنی کر کہ ان کو سزا دے گا جشتک اللہ

تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم اور آل عمران کو یعنی خود ان کو سارے جہان پر انبیاء کو ان کی نسل سے کر کے برگزیدہ کیا ہے، یہ بعض بعض کی ذریت ہیں اور اللہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی بیوی حنہ نے جب کہ وہ بوڑھی ہو گئیں اور بچہ کی خواہشمند ہوئیں، اور حمل محسوس کیا عرض کیا اے میرے پروردگار میں نے اس بچہ کی جو میرے پیٹ میں ہے تیرے لیے نذر مانی ہے کہ اس کو دنیوی مشاغل سے بالکل الگ رکھ کر بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد رکھا جائے گا یعنی میں اس کو آزاد کر دوں گی، سو تو (یہ) مجھ سے قبول کر تو دعاء سننے والا اور نیتوں کا جاننے والا ہے۔ اور عمران کا انتقال ہو گیا، جس وقت (ان کی بیوی حنہ) حاملہ تھیں، پھر جب اس نے لڑکی کو جنم دیا حالانکہ اس کو لڑکے کی امید تھی اس لیے کہ (بیت المقدس کی خدمت کے لیے) لڑکے ہی آزاد کئے جاتے تھے۔ تو عذر بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا اے میرے پروردگار میں نے تو لڑکی جنی ہے حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے کیا جتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ جملہ مقررہ ہے اور ایک قراءت میں وَضَعْتُ، ضمہ کے ساتھ ہے، جو لڑکائیں نے طلب کیا تھا وہ اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا ہے جو مجھے دی گئی اس لیے کہ اس سے ایک خاص خدمت مقصود ہے جس کی یہ لڑکی اپنے ضعف اور اس کے عورت ہونے کی وجہ سے اور ان اعذار یعنی مثلاً حیض و نفاس وغیرہ پیش آنے کی وجہ سے صلاحیت نہیں رکھتی (خیر) میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، حدیث میں ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے پیدائش کے وقت شیطان اس کو چونکے لگاتا ہے جس کی وجہ سے وہ زور زور سے چلاتا ہے، البتہ مریم اور اس کا بیٹا اس سے مستثنیٰ ہیں، (رواہ الشیخان) پھر اس کے پروردگار نے بدرجہ احسن اس کی ماں مریم سے قبول کر لیا۔ اور اس کو اچھا نشوونما دیا، یعنی اچھی تخلیق کے ساتھ اس کو پروان چڑھایا تو وہ ایک دن میں اتنی بڑھتی تھی کہ جتنا بچہ ایک سال میں بڑھتا ہے۔ تو اس کو اس کی والدہ بیت المقدس میں (بیت المقدس کے) خدمتگار احبار کے پاس لائی اور ان سے کہا اس نذر مانی ہوئی کو لو۔ تو سب نے اس میں رغبت کی اس لیے کہ یہ ان کے امام کی بیٹی تھی، زکریا علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، اس لیے کہ اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے تو لوگوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ ہم تو قرعہ اندازی کریں گے تو وہ نہر اردن کی طرف چلے ان کی تعداد انتیس تھی انہوں نے اپنے قلم (دریا) میں ڈال دیے۔ یہ بات طے کرے کہ جس کا قلم پانی میں کھڑا ہو جائے گا اور سطح آب پر چڑھ آئے گا، تو وہی شخص مریم کا زیادہ مستحق ہوگا۔ چنانچہ (حضرت) زکریا علیہ السلام کا قلم کھڑا ہو گیا لہذا زکریا علیہ السلام نے مریم کو لے لیا اور اس کے لیے مسجد میں ایک زینہ و بالا خانہ بنوایا، اس پر سوائے زکریا علیہ السلام کے کوئی نہیں چڑھتا تھا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس کھانا پانی اور تیل (وغیرہ) لے جاتے تھے تو مریم کے پاس موسم سرما کے پھل موسم گرما کے پھل موسم سرما میں پاتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور ان کا سر پرست زکریا علیہ السلام کو بنادیا یعنی اس کو ان کے ساتھ ملا دیا اور ایک قراءت میں تشدید کے ساتھ اور زکریا کے نصب کے ساتھ ہے۔ ممدودہ اور مقصورہ دونوں ہیں اور اللہ اس کا فاعل ہے، جب بھی زکریا ان کے پاس حجرہ میں آتے اور وہ سب سے افضل جگہ تھی، تو ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پاتے (ایک روز) پوچھا اے مریم تیرے

پاس یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ وہ یولیس یہ اللہ کی طرف سے آ جاتی ہیں۔ اس وقت وہ کم سن ہی تھیں، وہ ان کو میرے پاس جنت سے لاتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے یعنی بلا مشقت کے کافی رزق، (بس) وہیں یعنی جب زکریا علیہ السلام نے یہ صورت حال دیکھی تو سمجھ گئے کہ جو ذات بے موسم کی چیز کو لانے پر قادر ہے تو وہ بڑھاپے میں اولاد دینے پر بھی قادر ہے، اور زکریا علیہ السلام کے اہل خانہ وفات پا چکے تھے، زکریا علیہ السلام نے جب وہ رات کے وقت مسجد میں نماز کے لیے گئے دعا کی، عرش کی اسے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے کوئی پاکیزہ اولاد یعنی نیک اولاد عطا فرما بے شک آپ دعا کے قبول کرنے والے ہیں۔ سوان کو فرشتوں یعنی جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی حال یہ کہ وہ مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ کہ اللہ تم کو کچی کی خوشخبری دیتا ہے۔ اُن اصل میں بے اُن ہے، اور ایک قراءت میں کسرہ کے ساتھ ہے قول کی تقدیر کے ساتھ (یُبَشِّرُ) مشدّد اور غیر مشدّد دونوں قراءتیں ہیں۔ جو کلمہ اللہ کی کہ جو من جانب اللہ ہوگا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا، کہ وہ روح اللہ میں، اور اس کا نام ”کلمہ“ رکھا گیا، اس لیے کہ وہ کلمہ ”کن“ کے ذریعہ سے پیدا کیا گیا اور مقتدا ہوگا اور بہت زیادہ ضبط نفس کرنے والا ہوگا۔ اور عورتوں سے بہت کنارہ کش رہنے والا ہوگا اور نبوت سے سرفراز ہوگا صالحین میں شمار ہوگا۔ روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے نہ کبھی خطا، کا ارتکاب کیا اور نہ کبھی اس کا قصد کیا۔ (زکریا) بولے اے میرے پروردگار میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا؟ میں بوزہا ہو چکا ہوں یعنی ایک سو بیس سال کی انتہائی عمر کو پہنچ چکا ہوں۔ اور میری بیوی بانجھ ہے، جو کہ اٹھانوے سال کو پہنچ چکی ہے۔ جواب ملا تم دونوں سے لڑکے کی تخلیق کا معاملہ اسی طرح ہوگا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے کوئی شئی اس کو عاجز نہیں کر سکتی۔ اور اس قدرت عظیمہ کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سوال الہام فرمایا تاکہ قدرت عظیمہ کے ذریعہ جواب دے، اور جب حضرت زکریا علیہ السلام کا نفس مبشر بہ کی غلت گئے لیے آرزو مند ہوا تو عرض کیا اے میرے رب تو میرے لیے میری عورت کے حاملہ ہونے کی کوئی نشانی مقرر فرما دے فرمایا اس پر تیری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے تین دنوں تک مع ان کی راتوں کے اشارہ کے سو بات نہ کر سکو گے۔ یعنی لوگوں سے کلام کرنے پر قادر نہ ہو گے بخلاف ذکر اللہ کے، اور اپنے پروردگار کو بکثرت یاد کرتے رہو اور صبح و شام یعنی آخر دن اور اول دن میں تسبیح کرتے رہو۔

حَقِیْقَتِ مَرْکَبِ تَسْبِیْحِ تَفْسِیْرِی فَوَائِدِ

قَوْلُهُ: بِسْمِ اللّٰهِ اِنَّهُ یُبَشِّرُکُمْ، یُخْبِرُکُمْ اللّٰهُ کی تفسیر یُبَشِّرُکُمْ سے کر کے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔

سِیْئَالُ: اللہ کی جانب محبت کی نسبت کرنا درست نہیں ہے اس لیے کہ محبت میلان القلب الی الشنی کو کہتے ہیں، یہ ذات خداوندی کے لیے محال ہے۔

جَوَابُ: محبت کرنے سے مراد اجر و ثواب عطا کرنا ہے۔

قَوْلُهُ: اَعْرِضُوْا اس میں اشارہ ہے کہ تولّوا، ماضی کا صیغہ ہے نہ کہ مضارع کا جیسا کہ بعض حضرات نے کہا ہے اسلئے کہ

مضارع کی صورت میں ایک تاکہ حذف لازم آئے گا۔ عموم کے قصیدے اور اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ اعراض سب کفر ہے، ”ہم“ ضمیر کی جگہ اسم ظاہر الکافرین لائے ہیں، یعنی لَا يُحِبُّهُمْ کے بجائے الکافرین کہا ہے۔

قَوْلُهُ: مِنْ التَّوْحِيدِ، یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

سُئِلَ: اعمال فرعیہ میں اعراض موجب کفر نہیں ہوتا، حالانکہ یہاں فرمایا اِنْ اِلَّا لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعراض عن الاعمال الفرعیہ مرکب موجب کفر ہے۔

جَوَابُ: یہاں اعراض سے مراد اعراض عن التوحید ہے جو کہ موجب کفر ہے۔

قَوْلُهُ: بِمَعْنَى انْفُسَهُمَا، آل ابراہیم اور آل عمران سے مراد خود ابراہیم اور عمران ہیں اس لیے کہ ان کی آل میں کافر اور مومن سب ہوئے ہیں، حالانکہ کافر مراد نہیں ہیں، عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح ہے موسیٰ بن عمران بن یصھر بن قہث بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اور حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے ان کا سلسلہ نسب اس طرح ہے۔ حضرت مریم بنت عمران بن ماثان بن یہوذ ابن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ دونوں عمر انوں کے درمیان ایک ہزار آٹھ سو سال کا فاصلہ ہے۔

قَوْلُهُ: اَنْ اَجْعَلَ، نذرت کی تفسیر اَنْ اَجْعَلَ سے کر کے ایک سوال کا جواب مقصود ہے۔

سُئِلَ: نذر فعل کی مانی جاتی ہے نہ کہ شئی اور ذات کی، مافی بطنی ذات ہے نہ کہ فعل۔

پہلے جواب: اَنْ اَجْعَلَ کہہ کر اسی سوال کا جواب دیا ہے، اور نذر ماننا فعل ہے نہ کہ مین، اس میں اس سوال کا جواب بھی ہے کہ، نذرت متعدی بیک مفعول ہے حالانکہ یہاں دو مفعول کی طرف متعدی ہے ایک مافی بطنی اور دوسرا محجوراً

دوسرے جواب: نذرت معنی میں جعل کے ہے، اور جعل متعدی بدو مفعول ہوتا ہے۔

قَوْلُهُ: اِی جِبْرِئِلَ، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ نسات کا فاعل ملائکہ میں حالانکہ ندا دینے والے تنہا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔

جَوَابُ: الف لام جنس کا ہے اور یہاں اقل جنس مراد ہے یعنی فرد واحد اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔

اللَّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ. اس میں مجاز مرسل ہے۔

مجاز مرسل:

مجاز مرسل وہ مجاز ہے جس میں علاقہ تشبیہ کے علاوہ کوئی دوسرا علاقہ ہو، (مثلاً علاقہ سہیت و مسہیت) یا جزئیت و کلیت وغیرہ یہاں اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان رضا مندی کا علاقہ ہے بندے اللہ سے راضی اور اللہ بندہ سے راضی۔

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا (الآیة) اس آیت میں فن توشیح ہے۔

فن توشیح:

وہ ہے کہ جس کلام کا اول کلام قافیہ پر، اگر نظم ہو اور قافیہ پر، اگر نثر ہو دلالت کرے۔ یعنی اول کلام ہی سے قافیہ یا قافیہ تہج میں آجائے۔ آیت مذکورہ میں إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ ہی سے فاصلہ (آخر آیت) سمجھ میں آ گیا کہ فاصلہ الْعَلَمِیْنَ آئے گا اس لیے کہ مذکورین مندرج فی الْعَلَمِیْنَ ہی کی صفت سے ہیں۔

اِنِّی وَضَعْتُهَا اَنْثٰی، یہ جملہ خبریہ ہے، جملہ خبریہ کے دو مقصد ہوتے ہیں، فائدہ الخبر اور لازم فائدہ الخبر۔

فائدہ الخبر مخاطب کو اس حکم کی خبر دینا جس پر وہ کلام مشتمل ہے۔

لازم فائدہ الخبر، مخاطب کو یہ بتانا کہ متکلم اس حکم سے واقف ہے، مذکورہ جملے میں مذکورہ دونوں فائدے مقصود نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فائدہ الخبر اور لازم فائدہ الخبر دونوں سے واقف ہے۔

تَنْبِیْہ: کبھی مذکورہ دونوں فائدوں کے علاوہ کے لیے بھی جملہ خبریہ لایا جاتا ہے، مثلاً اظہار حسرت و افسوس کے لیے یہاں جملہ خبریہ اسی مقصد کے لیے لایا گیا ہے، یعنی مجھے لڑکے کی امید تھی مگر افسوس کہ لڑکی ہوئی۔

تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْح

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاَتَّبِعُوْنِیْ . (الآیة) یہود و نصاریٰ کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ کو ہم سے محبت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دعویٰ سے اور خود ساختہ طریقوں سے اللہ کی محبت اور رضا حاصل نہیں ہو سکتی یہ شخص دعویٰ ہے جو بغیر دلیل مقبول نہیں۔ اس لیے کہ محبت ایک مخفی چیز ہے کسی کو کسی سے محبت ہے یا نہیں، کم ہے یا زیادہ اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، اس کے حالات اور معاملات سے اندازہ لیا جائے محبت کی کچھ علامات و آثار ہوتے ہیں ان سے پہچانا جاتا ہے یہ لوگ اللہ کی محبت کے دعویدار اور محبوبیت کے متمنی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آیت میں اپنی محبت کا معیار بتا دیا ہے یعنی دنیا میں اگر کسی کو اپنے مالک سے حقیقی محبت کا دعویٰ ہے تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کو اتباع محمدی ﷺ کی کسوٹی پر آزما کر دیکھ لیا جائے سب کھرا کھونا معلوم ہو جائے گا۔

قُلْ اطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، (الآیة) اس آیت میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول کی بھی تاکید کرنے واضح کر دیا کہ اب نجات امر ہے تو صرف اطاعت محمدی میں ہے اور اس سے انحراف کفر ہے اور ایسے کافروں کو اللہ پسند نہیں فرماتا چاہے وہ اللہ کی محبت اور قرب کے کتنے ہی دعویداریوں نہ ہوں۔

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ . انبیاء علیہم السلام کے خاندانوں میں دو

عمران ہوئے ہیں ایک حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے والد اور دوسرے حضرت مریم کے والد۔ اس آیت میں اکثر مفسرین نے دوسرے عمران مراد لیے ہیں اس خاندان کو حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت مریم کی والدہ کا نام مفسرین نے حنہ بنت فاقوذ لکھا ہے اس خاندان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مزید تین خاندانوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے وقت میں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔

قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰیؕ اِس جملہ سے حسرت کا اظہار بھی مقصود ہے اور عذر بھی، حسرت اس وجہ سے کہ میری امید کے برخلاف لڑکی ہوئی ہے اور عذر اس طرح کہ نذر سے مقصود تو تیری رضا کے لیے ایک خدمتگار وقف کرنا تھا یہ کام ایک مرد ہی زیادہ بہتر طریقہ سے انجام دے سکتا ہے اب جو کچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہے۔

بچہ کا نام کب رکھا جائے:

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے احادیث نبوی سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بچہ کا نام ولادت کے پہلے ہی روز رکھنا چاہیے اور ساتویں روز نام رکھنے والی حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن حافظ ابن قیم نے تمام احادیث پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پہلے روز تیسرے روز ساتویں روز رکھنے کی گنجائش ہے۔

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّاؕ (الایہ) حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو ہوتے تھے، اس طرح کہ زکریا علیہ السلام کی بیوی حنہ اور عمران کی بیوی اشاع دونوں حقیقی بہنیں تھیں۔ مریم عمران کی بیٹی تھیں اور یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کے مریم اور یحییٰ علیہ السلام خالہ زاد بھائی، بہن ہیں اور زکریا علیہ السلام مریم کے خالو اور یحییٰ علیہ السلام کے عمران خالو تھے۔ اس رشتہ کے علاوہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے وقت کے پیغمبر بھی تھے اس لحاظ سے وہ بہتر کفیل ہو سکتے تھے مگر بیت المقدس کے دیگر خدام بھی حضرت مریم کی کفالت کے دعویدار تھے جس کی وجہ سے آپس میں نزاع پیدا ہوا آخر فیصلہ اس پر ہوا کہ قرعہ اندازی کر لی جائے جس کے حق میں قرعہ نکلے وہ کفالت کا حقدار قرار دیا جائے چنانچہ یہ سب حضرات ایک دریا کے کنارے گئے اور یہ طے کیا کہ اپنے قلم سب دریا میں ڈال دیں جس کا قلم کھڑا ہو جائے پس وہی حقدار ہوگا جب ایسا کیا گیا تو حضرت زکریا علیہ السلام کے نام قرعہ نکل آیا اور وہی ان کی کفالت کے ذمہ دار مقرر ہوئے۔

محراب سے مراد وہ حجرہ ہے جس میں حضرت مریم رہائش پذیر تھیں، رزق سے مراد پھل ہے یہ پھل ایک تو غیر موسمی ہوتے تھے گرمی کے پھل سردی کے موسم میں اور سردی کے گرمی میں ان کے کمرہ میں موجود ہوتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت زکریا اور دوسرا کوئی شخص لا کر دینے والا نہیں تھا اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے ازراہ تعجب و حیرت پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے۔ یہ گویا کہ حضرت مریم کی کرامت تھی، معجزہ اور کرامت خرق عادت امور کو کہا جاتا ہے یعنی جو ظاہری اور عادی اسباب کے خلاف ہو پھر اگر کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے معجزہ اور اگر کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں برحق ہیں تاہم ان کا صدور اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہوتا

ہے نبی یا ولی کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ معجزہ اور کرامت جب چاہے صادر کر دے، اس لیے معجزہ اور کرامت اس بات کی دلیل تو ہوتی ہے کہ یہ حضرات اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام رکھتے ہیں لیکن اس سے یہ امر ثابت نہیں ہوتا کہ ان مقبولین بارگاہ کے پاس کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار ہے جیسا کہ اہل بدعت اولیاء کی کرامتوں سے عوام کو یہی کچھ باور کرا کے انہیں شرکیہ عقیدوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔

هَذَا لَكَ دَعَا زَكْرِيَّا، بے موسمی پھل دیکھ کر حضرت زکریا عليه السلام کے دل میں بھی (بڑھاپے اور بیوی کے ہاتھ ہونے کے باوجود) یہ آرزو پیدا ہوئی کاش اللہ تعالیٰ انھیں بھی اسی طرح اولاد سے نواز دے اور وہ اس پر پوری طرح قادر ہے جو ذات بے موسم پھل دے سکتی ہے وہ بے وقت اولاد بھی دے سکتی ہے چنانچہ بے اختیار بارگاہ الہی میں دعاء کے لیے ہاتھ اٹھ گئے جس کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا۔ چنانچہ فرشتے نے پکار کر کہا اللہ تجھے یحییٰ کی خوش خبری دیتا ہے جو کلمۃ اللہ عيسى عليه السلام کی تصدیق کرنے والا سردار اور ضابطہ انفس اور نبی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے۔ حضرت یحییٰ عليه السلام کی صفت ”حضور“ فرمائی ہے جس کے معنی ضابطہ الناس گناہوں کے قریب نہ پھٹکنے والے یعنی حضور بمعنی محصور ہے بعض حضرات نے حضور کے معنی نامرد کے کیے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ حضور یہاں مقام مدح و فضیلت میں واقع ہوا ہے اور نامردی صفت مدح نہیں ہے اس لیے کہ یہ ایک عیب ہے۔

قَالَ رَبِّ اَنۡیَ یُکُوْنُ لِیْ غُلَامٌ وَّ قَدْ بَلَغَنِی الْکِبَرُ وَاَمْرَاتِیْ عَاقِرٌ، حضرت زکریا عليه السلام کا سوال شک کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ کیفیت معلوم کرنے کے لیے تھا۔ آیا ہم دونوں کی جوانی لوٹا دی جائے گی یا بڑھاپا بدستور رہنے کے باوجود اولاد ہوگی یا کیا صورت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی حالت میں اولاد ہوگی۔

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّیْٓ اٰیَةًؕ، بڑھاپے میں معجزانہ طور پر اولاد کی خوشخبری سن کر اشتیاق میں اضافہ ہوا اور نشانی معلوم کرنی چاہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تین دن کے لیے تیری زبان بند ہو جائے گی، جو ہماری طرف سے بطور نشانی ہوگی لیکن تم اس خاموشی میں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔

وَ اذۡکُرْ اِذۡ قَالَتِ الْمَلٰٓئِکَةُ اٰی جِبْرِیْلُ یَمْرِیْمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰکَ اِخْتَارَکَ وَ طَهَّرَکَ مِنْ سَیِّئِیۡسِ الرِّجَالِ وَ اصْطَفٰکَ عَلٰی نِسَاءِ الْعَالَمِیۡنَ ① اٰی اٰخِلَ زَمٰنَکَ یَمْرِیْمُ اَفَنۡتِیْ لِرَبِّکَ اَطِیْعِیۡہِ وَ اسۡجُدِیْ وَ ارۡکَعِیْ مَعَ الرَّاٰکِعِیۡنَ ② اٰی صَلَیِّ مَعَ الْمُتَصَلِّیۡنَ ذٰلِکَ الْمَذکورُ مِنْ اَسْرَ زَکَرِیَّا وَ مَرْیَمَ مِنْ اَنْبِیَآءِ الْغَیۡبِ اَخْبَارَ مَا غَابَ عَنْکَ نُوْحِیۡہِ اِلَیْکَ یَا مُحَمَّدٌ وَاَمَّا کُنْتُ لَدِیْہِمَا لِیَقُوۡنَ اَقْلَامُہُمۡ فِی الْمَآءِ یَقْتَرَعُوۡنَ لِیُظْہِرَ لَہُمۡ اَللّٰہُ یُکْفِلُ یُرَبِّیْ مَرْیَمَ وَاَمَّا کُنْتُ لَدِیْہِمَا لِیَخْتَصِمُوۡنَ ③ فِی کَفَالَتِہَا فَتَعَرَّفَ ذٰلِکَ فَتُخَبِّرُہٗ وَ اِنَّمَا عَرَفْتُہُ مِنْ جَہۡتِہِ الْوَحٰی اذۡکُرْ اِذۡ قَالَتِ الْمَلٰٓئِکَةُ اٰی جِبْرِیْلُ یَمْرِیْمُ اِنَّ اللّٰهَ یُبَشِّرُکَ بِکَلِمَۃٍ مِّنْہٗ ④ اٰی وَلَدَ اسْمَہُ الْمَسِیْحُ عِیْسٰی ابْنُ مَرْیَمَ

خَاطِبًا بِنِسْبَةِ نَبِيِّهَا عَلَى أَنَّهَا تَلِدُهُ بِلَا أَبَ إِذْ عَادَةُ الرِّجَالِ يَنْسَبُهُمْ إِلَى آبَائِهِمْ وَجِئَهَا ذَا حَاءَ فِي الدُّنْيَا بِالنَّبُوءَةِ وَالْآخِرَةِ بِالشَّفَاعَةِ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝۱۵ عِنْدَ اللَّهِ وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ أَيْ طِفْلًا قَبْلَ وَقْتِ الْكَلَامِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝۱۶ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى كَيْفَ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسَّ سِنِي بَشَرٍ بَشَرًا وَلَا غَيْرُهُ قَالَ آتَانَاكَ مِنْ خَلْقٍ وَلَدٌ مِنْكَ بِلَا أَبَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا أَرَادَ خَلْقَهُ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝۱۷ أَيْ فَهُوَ يَكُونُ وَيَعْلَمُهُ بِالنُّونِ وَالتَّيَّاءِ الْكِتَابِ الْخَطِّ وَالْحِكْمَةِ وَالتَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ ۝۱۸ وَنَجَعَهُ رَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْعُسْبَا أَوْ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَتَفْعَ جِبْرِيلُ فِي جَنِبِ دُرْعَتِهَا فَجَمَلَتْ وَكَانَ مِنْ أَمْرِهَا مَا ذَكَرَ فِي سُورَةِ مَرْيَمَ فَلَمَّا بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ قَالَ لَهُمْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ أَنَّى أَيْ بَاتَنِي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ عَلَامَةٍ عَلَى صِدْقِي مِّنْ رَبِّكُمْ هِيَ أَنِّي ۝۱۹ وَفِي قِرَاءَةِ بِالْكَسْرِ اسْتِيفَانًا أَخْلَقُ أَصْوَارَ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِمِثْلِ صُورَتِهِ وَالكَاثُ اسْمُهُ مَفْعُولٌ فَانْفُخْ فِيهِ الضَّمِيرُ لِلْكَافِ فَيَكُونُ طَيْرًا ۝۲۰ وَفِي قِرَاءَةِ طَائِرًا بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِرَادَتِهِ فَخَلَقَ لَهُمُ الْخَفَاشَ لِأَنَّهُ اكْتَمَلَ الطَّيْرُ خَلْقًا فَكَانَ يَطِيرُ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَهُ فَإِذَا غَابَ عَنْ أَغْيُنِهِمْ سَقَطَ مَيِّتًا وَابْرَأُ أَشْفَى الْأَكْمَةَ الَّذِي وَلَدَ أَعْمَى وَالْأَرْضُ وَخُصًا لِأَنَّهُمَا ذَاةٌ إِنْ أَغْنَى الْأَطْبَاءُ وَكَانَ بَعَثُهُ فِي زَمَنِ الطَّبِّ فَأَنْزَلْنِي يَوْمَ خَمْسِينَ الْفَا بِلَدْعَاءِ بَشَرٍ الْإِيمَانِ وَأَحْيَى الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِرَادَتِهِ كَرَّرَهُ لِيَنْفِي تَوَهُمَةَ الْأَلْوَحِيَّةِ فِيهِ فَأَخْبَا غَارًا صَدِيقًا لَهُ وَابْنِ الْعُجُوزِ وَابْنَةَ الْعَاشِرِ فَعَاشُوا وَوُلِدَ لَهُمْ وَسَمَهُ بَنُ نُوحٍ وَمَاتَ فِي الْخَالِ وَأَنْبِئَكُمْ بِمَا تَاكُلُونَ وَمَا تَدْرَجُونَ تَخْبَأُونَ فِي بُيُوتِكُمْ بِمَا لَمْ أَغْنِيَنَّهُ فَكَانَ يُخْبِرُ الْمُشْخَصَ بِمَا أَكَلَ وَمَا يَأْكُلُ بَعْدَ إِنْ فِي ذَلِكَ الْمَذْكُورِ لِأَيَّةٍ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝۲۱ وَجِئْتُكُمْ بِمَصَدِّقٍ لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ قَبْلِي مِنَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فَاحْلُلْ لَهُمْ مِنَ التَّسْمِئَةِ وَالطَّيْرِ مَا لَا صَبِيحِيَّةَ لَهُ وَقِيلَ أَحْلُ الْجَمِيعِ فَبَغَضَ بِمَعْنَى كُلِّ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ كَرَّرَهُ تَاكِيدًا أَوَّلِيْنِي عَلَيْهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ ۝۲۲ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا الَّذِي أَمَرَكُمْ بِهِ صِرَاطٌ صَرِيقٌ مُسْتَقِيمٌ ۝۲۳ فَكَذَّبُوهُ وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ فَلَمَّا أَحَسَّ عَلَيْهِ عَيْسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ وَارْأَوْا قَتْلَهُ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي ذَاهِبًا إِلَى اللَّهِ لِأَنْظُرَ دِينَهُ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ تَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ أَغْوَانُ دِينِهِ وَهُنَا أَصْفِيَاءُ عَيْسَى أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ وَكَانُوا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْحَوَارِ وَهُوَ النَّبَاضُ الْخَالِئُ وَقِيلَ كَانُوا قَضَارِينَ يُحَوِّرُونَ الثِّيَابَ أَيْ يَبْخُضُونَهَا أَمَّا صَدَقْنَا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ يَا عَيْسَى يَا أُمَّاسِلِمُونَ ۝۲۴ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ مِنَ الْإِنْجِيلِ وَالتَّبَعْنَا الرَّسُولَ عَيْسَى فَالْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝۲۵ لَكَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَرَسُولِكَ بِالْحَقِّ قُلُ تَعَالَى وَمَكْرُؤًا أَيْ كُفْرًا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ بِعَيْسَى إِذْ وَكَلُّوا بِهِ مَنْ يَقْتُلُهُ غِيلَةً وَمَكْرًا لِلَّهِ بِهِمْ بَأَنَ الْقِيَامَةِ عَيْسَى عَلَى مَنْ قَسَدَ قَتْلَهُ فَقَتَلُوهُ وَرَفَعَ عَيْسَى وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرُورِينَ ۝۲۶ أَعْلَمَهُمْ بِهِ.

ترجمہ: اور وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں یعنی جبرئیل نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھ کو برگزیدہ کیا ہے اور مردوں کے مس کرنے سے تجھے پاک کر دیا ہے، اور تجھ کو دنیا جہان کی عورتوں کے مقابلہ میں یعنی اپنے زمانہ کی عورتوں کے مقابلہ میں برگزیدہ کر لیا ہے۔ اے مریم تو اپنے پروردگار کی اطاعت کرتی رہیے اور سجدہ کرتی رہیے۔ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہیے یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھتی رہیے۔ یہ مذکورہ واقعات (یعنی) ذکرِ یاسین علیہ السلام اور مریم علیہا السلام کا واقعہ غیب کی خبروں میں سے ہیں یعنی ان خبروں میں سے جو تم سے پردہ غیب میں ہیں ہم آپ کے اوپر اے محمد ﷺ وحی کر رہے ہیں اور جب وہ اپنے قلموں کو قمرِ اندازی کے لیے پانی میں ڈال رہے تھے تاکہ ان پر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ مریم کی کون سرپرستی کرے؟ اور ان کی سرپرستی کے بارے میں جب وہ اختلاف کر رہے تھے تو آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے کہ آپ اس واقعہ کو جانتے ہوں جس کی بنا پر آپ اس کی خبر دے رہے ہوں، آپ کو تو علم بذریعہ وحی ہوا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں یعنی جبرئیل نے کہا اے مریم اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے اپنی طرف سے ایک کلمہ یعنی لڑکے کی کہ اس کا نام (ولقب) مسیح یعنی ابن مریم ہوگا بچے کی، مریم کی جانب نسبت کر کے مریم سے خطاب اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کیا کہ وہ اس کو بغیر باپ کے جنے گی، جب کہ لوگوں کی عادت ان کے آباء کی جانب نسبت کرنے کی ہے، دنیا میں نبوت کی وجہ سے اور آخرت میں شفاعت اور اعلیٰ درجات کی وجہ سے عند اللہ معزز اور مقربین میں سے ہوں گے۔ اور وہ لوگوں سے ہوا رہے ہیں یعنی بچپن میں کلام کرنے کی عمر سے پہلے کلام کریں گے اور پختہ عمر میں بھی، اور صالحین میں سے ہوں گے۔ وہ بولیں اے میرے پروردگار میرے لڑکا کس طرح ہوگا دراصل لیکہ مجھے کسی مرد نے نہ نکاح کر کے اور نہ بغیر نکاح کے ہاتھ تک نہیں لگایا ارشاد ہوا بغیر باپ کے تجھ سے لڑکا پیدا ہونے کا معاملہ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے جب کسی شے کے پیدا کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے اور وہ اسے نعلمہ، یعلمہ نون اور یاء کے ساتھ ہے لکھنا سکھائے گا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا اور ہم اس کو بچپن اور بالغ ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا پیغمبر بنائیں گے۔ چنانچہ جبرئیل علیہ السلام نے ان کی قمیص کے گریبان میں چھوٹک ماردی تو وہ حاملہ ہو گئیں۔ اور اس کا قصہ اس طرح ہوا کہ جو سورۃ مریم میں مذکور ہوا ہے۔ چنانچہ جب ان کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ تو انہوں نے بنی اسرائیل سے فرمایا میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں (اور کہے گا) میں تمہارے پاس اپنی صداقت پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں وہ یہ کہ میں اور ایک قراءت میں بصورت انہی، کسرہ کے ساتھ ہے استیفاف کے لیے۔ تمہارے لیے مٹی سے پرندوں کے مانند صورت بنا دیتا ہوں یعنی پرندہ جیسی صورت اور کھینک کا کاف اسم مفعول ہے، پھر اس میں دم کر دیتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے اور ایک قراءت میں طائر ہے، تو ان کے لیے چکا ڈر پیدا کی اس لیے کہ وہ پرندوں میں تخلیق کے اعتبار سے کامل ترین ہے چنانچہ وہ اڑتی تھی اور وہ اسے دیکھتے تھے، اور جب وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی تھی تو وہ مردہ ہو کر گر جاتی تھی، اور میں اللہ

کے حکم سے مادرِ زواندہ گھسے اور کوڑھی کو، ان دونوں مرضوں کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں نے اطباء کو عاجز کر دیا تھا اور آپ کی بعثتِ طب کے زمانہ میں ہوئی چنانچہ ایک دن میں ایمان کی شرط کے ساتھ دعاء کے ذریعہ پچاس ہزار کو تندرست کیا اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ کو مکرر ذکر کیا ہے آپ میں الوہیت کے وہم کی نفی کرنے کے لیے۔ چنانچہ آپ نے اپنے دوست غاثر اور بڑھیا کے بیٹے کو اور عشر و صول کرنے والے کی بیٹی کو زندہ کیا چنانچہ یہ لوگ (ایک مدت تک) زندہ رہے اور صاحبِ اولاد ہوئے۔ اور سام بن نوح کو زندہ کیا (مگر) وہ اسی وقت انتقال کر گئے، اور میں تم کو بتا دیتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو تم چھپا کر رکھتے ہو اپنے گھروں میں۔ ان چیزوں کو کہ جن کو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے چنانچہ آپ آدمی کو بتا دیتے تھے کہ اس نے کیا کھایا ہے؟ اور آئندہ کیا کھائے گا؟ بے شک ان مذکورہ واقعات میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم ایمان رکھتے ہو اور میں تمہارے پاس اپنے سے پہلی (کتاب) تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والا ہو کر آیا ہوں۔ (اور اس لیے آیا ہوں) کہ جو کچھ تمہارے اوپر تورات میں حرام کر دیا گیا تھا اس میں سے تم پر کچھ حلال کر دوں چنانچہ ان کے لیے پھل اور وہ پرندہ کہ جس کے خار نہ ہو حلال کر دیا۔ اور کہا گیا ہے کہ سب کو حلال کر دیا گیا (اس صورت میں) بعض بمعنی کل ہوگا اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں اس کو تاکید کے لیے مکرر لایا گیا ہے یا اس لیے کہ اس پر (فَاتَقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ) کی بنا ہو سکے۔ لہذا اللہ سے ڈرتے رہو اور جس کا میں تم کو حکم دوں اس میں میری اطاعت کرو، اور وہ اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت ہے، بلاشبہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس اس کی عبادت کرو، یہی ہے وہ سیدھی راہ ہے جس کا میں تم کو حکم کرتا ہوں مگر انہوں نے (عیسیٰ علیہ السلام) کی تکذیب کی اور ان پر ایمان نہ لائے۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے انکار کو محسوس کیا اور انہوں نے ان کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے لیے میرا کون مددگار ہوگا؟ حال یہ کہ میں اللہ کی طرف جارہا ہوں تاکہ میں اس کے دین کی مدد کروں تو حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار یعنی اس کے دین کے مددگار۔ اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منتخب کردہ لوگ تھے، اور آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ اور وہ بارہ آدمی تھے، (حواریوں) خور سے مشتق ہے اس کے معنی خالص سفیدی کے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ وہ دھوبی تھے جو کہ کپڑوں کو سفید (صاف) کرتے تھے۔ ہم اللہ کی تصدیق کرتے ہیں اور اے عیسیٰ تم گواہ رہنا کہ ہم فرما رہے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے انجیل پر جو تو نے نازل فرمائی ہے اور ہم نے رسول کی اتباع کی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو ہم کو بھی اپنی توحید کے گواہوں کے ساتھ اور اپنے رسول کی اتباع کرنے والوں کے ساتھ لکھ لے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کے کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تدبیر کی جب کہ ان کو ان لوگوں کے حوالہ کر دیا جو ان کو اچانک قتل کرنا چاہتے تھے اور اللہ نے بھی ان کے ساتھ خفیہ تدبیر کی اسی طریقہ پر کہ اس شخص پر جو آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا آپ کی شبیہ ڈال دی چنانچہ لوگوں نے اسی کو قتل کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اور اللہ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں۔ یعنی خفیہ تدبیر کو ان سے زیادہ جاننے والا ہے۔

حَقِیْقَتِ شَرِکِیِّ تَسْبِیْلِ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلُهُ: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، یہ سابقہ قَالَتْ پر عطف قصہ علی القصہ ہے قصہ بنت کا قصہ ام پر عطف کیا گیا ہے مناسبت ظاہر ہے۔ اور بعض حضرات نے اذ کو فعل مقدر کی وجہ سے منصوب کہا ہے مفسر علام کی بھی یہی رائے ہے۔

قَوْلُهُ: ای جبرئیل، اس میں اشارہ ہے کہ الملائکۃ اسم جنس ہے مراد انبی فرشتہ یعنی واحد ہے، یا الملائکۃ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تعظیم کی طور پر جمع لایا گیا ہے۔

قَوْلُهُ: إِصْطَفٰی اصْطَفَاءً سے ماضی واحد مذکر غائب، اس نے چن لیا، اس نے برگزیدہ بنایا، اس نے منتخب کیا۔

قَوْلُهُ: ای وَلَدٍ یہ کلمہ کی تفسیر ہے۔

قَوْلُهُ: الْمَسِيحُ عِيسَى، عیسیٰ المسیح سے بدل ہے، آپ کا لقب مسیح ہے اور مسیح عبرانی زبان میں مبارک کو بھی کہتے ہیں مسیح کو مسیح یا تو اس لیے کہتے تھے کہ آپ سفر و سیاحت زیادہ کرتے تھے یا اس لیے کہ آپ جس مریض کو مسیح کر دیتے تھے وہ تندرست ہو جاتا تھا۔

قَوْلُهُ: عِيسَى یہ ایسوع سے ماخوذ ہے اور کہا گیا ہے کہ العیس سے ماخوذ ہے اس سفیدی کو کہتے ہیں جس میں سرخی غالب ہو، چونکہ آپ گندم گوں تھے اس لیے آپ کو عیسیٰ کہا گیا۔

قَوْلُهُ: ابن مریم، یہ مبتداء محذوف، ہو، کی خبر ہے۔

قَوْلُهُ: وَجِئْنَا بِهٖ کلمہ سے حال ہے اگرچہ کلمہ مگرہ ہے مگر موصوفہ ہے ای کلمۃ کائیدۃ مدہ۔

قَوْلُهُ: ای طِفْلاً الخ اس میں اشارہ ہے کہ المہد سے مراد محض گہوارہ ہی نہیں بلکہ حالت طفولیت ہے خواہ کلام کرتے وقت گہوارہ میں ہوں یا ماں کی گود میں یا بستر پر۔

قَوْلُهُ: ومن الصالحین اس کا عطف وجیہاً پر ہے۔

قَوْلُهُ: فہو یكون اس میں اشارہ ہے کہ یكون، ہو مبتداء محذوف کی خبر ہے۔

قَوْلُهُ: الخط الکتاب کی تفسیر الخط سے کرنے کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے۔

سُؤَالٌ: التوراة اور انجیل کا عطف الکتاب پر صحیح نہیں ہے اس لیے کہ کتاب میں انجیل و تورات دونوں شامل ہیں لہذا یہ عطف اشئی علی نفسہ کے قبیل سے ہوگا۔

جَوَابٌ: الکتاب سے مراد الکتابۃ ہے، اسی کی طرف الخط سے اشارہ فرمایا ہے۔

قَوْلُهُ: ہی آتی، ہی محذوف مان کر اشارہ کر دیا کہ آتی مع اپنے مابعد کے مبتداء محذوف کی خبر ہے۔ نہ کہ انی فذ جلتکم سے بدل ہونے کی وجہ سے منصوب۔

قَوْلُهُ: الكاف اسم مفعول، اس عبارت کے اضافہ کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے۔
يَتَوَّأَلُ: فَانْفُخْ فِيهِ، فِيهِ کی ضمیر کَهَيْئَةِ الطَّيْرِ میں کاف کی طرف راجع ہے اور کاف حرف ہے اور حرف کی طرف ضمیر راجع نہیں ہو سکتی۔

جَوَابُهُ: کاف بمعنی مثل ہے جو کہ اسم مفعول ہے، مماثل هَيْئَةِ الطَّيْرِ، لہذا اب کوئی اشکال نہیں۔

اللُّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

قَوْلُهُ: الْكِنَايَةُ، يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ یہ کنایہ ہے قلم اندازی سے چند قلم جن سے تورات لکھی جاتی تھی وہ یہاں تک میں محفوظ رہتے تھے اور جب قلم اندازی کرنی ہوتی تھی تو ہر امیدوار ان میں سے ایک قلم لے لیتا تھا اور اس کو نشان زدہ کر دیتا تھا اور دریا کے کنارے جا کر سب کو دریا میں ڈال دیا جاتا تھا جس کا قلم پانی کے رخ کے خلاف اوپر کی طرف چڑھتا تھا قرعہ اسی کے نام سمجھا جاتا تھا۔

قَوْلُهُ: الصِّبْيَةُ (مَا يُدَحَّصُنْ بَهَا) وہ آلہ جس کے ذریعہ حفاظت کی جائے اسی وجہ سے بچوں اور ہرن کے سینگوں اور مرغ کے خار کو بھی کہتے ہیں جسے شوکہ الدیک کہتے ہیں مرغ کی ایک ساق میں اکثر اور بعض اوقات دونوں میں پنجہ سے اوپر ایک نوکیلا ناخن ہوتا ہے، جسے شوک الذیک کہتے ہیں، اس شوک کے ذریعہ مرغ اپنا دفاع کرتا ہے اور اسی سے حملہ آور بھی ہوتا ہے، قاضی نے صبیہ، اس مچھلی کو بھی کہا ہے جس کے اوپر فلس اور اندر کانٹے نہ ہوں۔

قَوْلُهُ: ذَاهِبًا، ذَاهِبًا کو مفرد لا کر اشارہ کر دیا کہ متکلم سے حال ہے۔

استعارہ تمثیلیہ: فَلَمَّا أَحَسَّ عَيْنُهَا مِنْهُمْ الْكُفْرَ، میں استعارہ تمثیلیہ ہے۔

أَحَسَّ سے مراد عَلِمَ وَأَذْرَكَ ہے اس لیے کہ احساس حواس خمسہ ظاہرہ سے مجسم شئی کا ہوتا ہے نہ کہ عقلی شئی کا اور کفر عقلی ہے لہذا أَحَسَّ سے مراد عَلِمَ ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا کفر اس قدر واضح اور ظاہر تھا گویا کہ مجسم شئی کے درجہ میں آ گیا تھا۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِيحُ

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ (الآیۃ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ آپ کی ولادت اعجازی شان کی مظہر اور عام انسانی اصول کے برعکس بغیر باپ کے اللہ کی قدرت خاصہ اور اس کے کلمہ کُن سے ہوئی تھی، پہلے مصطفیٰ کا تعلق مریم کے بچپن سے ہے یعنی اللہ نے آپ کو شروع ہی سے بزرگی دے رکھی تھی۔ آپ کی والدہ کی دعاؤں کو سن کر آپ کو خلعت وجود بخشا گیا، اس کے علاوہ ہیکل کی خدمت کا کام لڑکوں کے لیے مخصوص تھا آپ کو لڑکی ہونے کے باوجود اس کا موقع

عنایت کیا گیا۔ پھر آپ کو آپ کے حجرے میں بے موسی پھل جس اعجازی طریقہ پر پہنچائے اس نے زکریا علیہ السلام کو تحیر کر دیا، یہ سب شواہد آپ کی برگزیدگی ہی کے تو ہیں۔

وَطَهَّرَكَ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، یہ آیت خصوصیت سے یہودی رو میں ہے جو گندے الزامات حضرت مریم کو لگائے ہوئے تھے اور آج تک لگاتے چلے آ رہے ہیں۔ اس اصطافی کا تعلق بلوغ کے بعد سے ہے مثلاً مواصلت صنفی کے بغیر نس ملکی سے انہیں ماں بنا دیا گیا، انجیل میں بھی فضیلت مریم کا ذکر ہے مگر بہت ہلکے الفاظ میں۔

اس کنواری کا نام مریم تھا اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا سلام تحمکو، جس پر فضل ہوا ہے خداوند تیرے ساتھ ہے۔

(لوقا، ۱: ۲۸، ۲۷)

حضرت مریم کا یہ شرف و فضل ان کے اپنے زمانہ کے اعتبار سے ہے کیونکہ صحیح احادیث میں حضرت مریم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی خیر نسائہا (سب عورتوں سے بہتر کہا گیا ہے) اور بعض عورتوں کو کامل قرار دیا گیا ہے، حضرت مریم، حضرت آسیہ (فرعون کی بیوی) حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کو تمام کھانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ (ابن کثیر) ترمذی کی روایت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی فضیلت والی عورتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ (ابن کثیر)

يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ حضرت مریم کو بیٹے کی بشارت دی جا رہی ہے وہ بیٹا جس کو بن باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے کلمۃ اللہ کہا گیا ہے مریم اس وقت تک یہودی رسم و رواج کے لحاظ سے ناکثہ اقصیٰ (غیر شادی شدہ) البتہ آپ کی منگنی آپ کے کفو آل داؤد کے ایک نوجوان یوسف نامی لڑکے سے ہوئی تھی، جن کے یہاں لکڑی کا کام ہوتا تھا، انجیل کا بیان ہے۔

جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرہ تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک شخص یوسف نامی سے ہوئی تھی اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ (لوقا، ۱: ۲۷، ۲۶)

یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب آپ کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے رکھنا ہوئے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ (متی ۱: ۸۱)

وَجِئْنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ فقرہ یہود کے رو میں ہے کہ تم جس کے حق میں ہر قسم کی توہین و افتراء روا رکھتے ہو وہ صاحب عزت و اکرام ہیں۔

یہودی قدیم کتابوں میں کوئی دقیقہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تحقیر توہین کا اٹھا نہیں رکھا گیا۔ یہ قرآن کی برکت و اعجاز ہے کہ اس کے نزول کے بعد سے رفتہ رفتہ اب یہود کے لہجہ کی تنخی نرمی میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور تالمود کے الزامات دہراتے ہوئے یہود کو شرم آنے لگی ہے آخرت کا اعزاز تو خیر جب ہوگا، ہوگا مگر دنیا کا اعزاز اس سے ظاہر ہے کہ روئے زمین کے سو کروڑ سے زیادہ مسلمان آج بھی انہیں اللہ کا پیغمبر برحق مان رہے ہیں۔ ان کا نام ”علیہ السلام“ کے بغیر نہیں

لیتے اور کروڑوں کی تعداد میں نصاریٰ ہیں جو انھیں رسول کے مرتبہ سے بھی بلند تر سمجھ رہے ہیں، یہ عقیدہ گویا باطل و احمقانہ ہے لیکن بہر حال آپ کی تعظیم و احترام کا یہی نتیجہ ہے۔

يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ مہد (گہوارہ) میں کلام کرنے کا مقصد تو صاف ہے کہ شیر خوارگی کے زمانہ میں اعجازی طور پر بامعنی کلام کریں گے۔ کہولت (ادھیڑ عمر) میں بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ادھیڑ عمر میں تو سب ہی بات کرتے ہیں۔

اس سوال کا ایک جواب تو یہ ہے کہ مقصد تو حالت شیر خوارگی کے کلام کا بیان کرنا ہے اس کے ساتھ بڑی عمر میں کلام کرنے کو اس لئے لایا گیا ہے کہ جس طرح انسان بڑی عمر میں عاقلانہ دانشمندانہ کلام کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی ایسا کلام کیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا تو اس وقت آپ کی عمر ۳۳ سال تھی، جو عین جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے آپ پر کہولت کا زمانہ نہیں آیا جب آپ نزول فرمائیں گے تب آپ پر کہولت کا زمانہ آئے گا۔ گویا کہ اس میں آپ کے نزول کی طرف اشارہ ہے اس طریقہ سے ان کے بچپن کے کلام ہی کی طرح زمانہ کہولت کا کلام بھی مجزا نہ ہوگا۔

قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ یَکُونُ لِّیْ وَلَدٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِیْ بَشْرٌ۔ تیرا تعجب بجا، لیکن قدرت الہی کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ وہ تو جب چاہے اسباب عادیہ ظاہریہ کا سلسلہ ختم کر کے حکم کن سے پلک جھپکنے میں جو چاہے کر دے۔

اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَکُمْ مِّنَ الطِّیْنِ کَهَیْئَةِ الطَّیْرِ، (الآیۃ) یہاں ”خلق“ پیدائش کے معنی میں نہیں ہے اس پر تو صرف اللہ ہی قادر ہے کیونکہ وہی خالق ہے یہاں اس کے معنی ظاہری شکل و صورت گھڑنے اور بنانے کے ہیں۔ مفسر علام نے اخلاق کی تفسیر اُصول سے کر کے اسی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے حضرت عیسیٰ نے خفاش (چمگاڈر) کی مٹی کی صورت بنائی مشہور ہے کہ چمگاڈر اکل طیور میں سے ہے۔ اسلئے کہ اس کے دانت بھی ہوتے ہیں اور پستان بھی ہوتی ہیں نیز بغیر پروں کے اڑتی ہے اس کو صرف مغرب کے بعد اور صبح کے بعد نظر آتا ہے۔ (صاوی)

بِاِذْنِ اللّٰهِ، دوبارہ بِاِذْنِ اللّٰهِ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کوئی شخص اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ میں خدا کی صفات یا اختیارات کا حامل ہوں، میں تو اس کا عاجز بندہ اور رسول ہوں، یہ جو کچھ میرے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے معجزہ ہے جو محض اللہ کے حکم سے صادر ہو رہا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانہ کے حالات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ اس کی صداقت اور بالاتری نمایاں ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جادو کا زور تھا انہیں ایسا ہی معجزہ عطا کیا گیا جس کے سامنے بڑے بڑے جادوگر اپنا کتب و کھانے میں ناکام رہے جس سے ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت واضح ہو گئی اور وہ ایمان لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا چرچا تھا، چنانچہ انہیں مردہ زندہ کرنے مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دینے کا معجزہ عطا کیا گیا۔ جو کوئی بھی بڑا طبیب اپنے فن کے ذریعہ سے کرنے پر قادر نہیں تھا، ہمارے

نبی ﷺ کے دور میں شعر و ادب اور فصاحت و بلاغت کا بڑا زور تھا، چنانچہ انہیں قرآن جیسا فصیح و بلیغ اور پُر اعجاز کلام عطا فرمایا جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا بھر کے فصحاء و بلغاء و ادباء و شعراء عاجز رہے۔ اور یہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔

مَسْئَلَتُنَا: پرند کی شکل بنانا تصویر ہے جو شریعت عیسیٰ ﷺ میں جائز تھا، آپ ﷺ کی شریعت میں اس کا جواز منسوخ ہو گیا۔

قَوْلُنَا: وَلَا جَلَّ لَكُمْ، یہ فعل محذوف کا معمول ہے، تقدیر عبارت یہ ہے جنتکم لَا جَلَّ التحلیل، مصداقاً، پر عطف نہیں ہے اس لیے کہ مصداقاً حال ہے اور یہ علت ہے۔

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، رَبِّي وَرَبُّكُمْ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ کی مخلوق مرہوب اور مخلوق ہونے کے اعتبار سے پیغمبر اور امتی سب برابر ہیں۔

فَاعْبُدُوهُ، یعنی اس کی بندگی کرو، آج جو انجیلیں روئے زمین پر موجود ہیں، ان میں ایک انجیل برنا باسی ہے اس کے انگریزی۔ عربی ترانے موجود ہیں اور وہ حضرت برنا با سنامی حضرت عیسیٰ ﷺ کے ایک حواری کی جانب منسوب ہے، اس میں ظہور اسلام کی خبریں اور آپ ﷺ کے ختم رسل ہونے کی بابت پیش گوئیاں ایسے صاف اور صریح الفاظوں میں موجود ہیں کہ مسیحیوں کو مفرا سی میں نظر آیا کہ اسے جعلی کہہ کر الگ کر دیں اور اس کی تصنیف کو کسی مسلمان کی طرف منسوب کر دیں، جب کہ ظہور اسلام سے صدیوں پہلے اس کو غیر معتبر کتابوں کی فہرست میں شامل کیا جا چکا تھا، انجیل برنا با بس تو ہر سچے خدائی کلام کے سفیر کی طرح توحید کی تعلیم و تاکید سے بھری پڑی ہے۔ لیکن دوسری انجیلیں بھی جو خود کلیسا کے نزدیک مستند ہیں وہ بھی اس توحید کی تعلیم سے خالی نہیں۔

یہودی عدالت میں عیسیٰ ﷺ کو سزائے موت:

وَمَكْرُوا وَمَكَّرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی طرف جو مکر کی نسبت کی گئی ہے یہ فن مشاکلت کے طور پر ہے۔ پہلے مکروا کے فاعل یہودی ہیں، یہود کے اکابر اور سرداروں نے مخالفت اور ایذا کے بہت سے درجے طے کرنے کے بعد بالآخر یہ طے کیا کہ یسوع نامی اسرائیلی مدعی نبوت کو ختم ہی کر دینا چاہیے، چنانچہ پہلے اپنی مذہبی عدالت میں الحاد کا الزام لگا کر آپ کو واجب القتل قرار دیا، پھر رومی حاکموں کی ملکی عدالت میں لا کر آپ پر بغاوت کا مقدمہ چلایا۔

حضرت عیسیٰ ﷺ اور آپ کے مخالفین کا یہ معرکہ ملک شام کے صوبہ فلسطین میں پیش آیا تھا شام اس وقت رومی سلطنت کا ایک جزو تھا، اور یہاں کے یہودی باشندوں کو اپنے معاملات میں نیم آزادی اور نیم خود مختاری حاصل تھی شہنشاہ روم کی طرف سے ایک نائب السلطنت (وائسرائے) سارے ملک شام کا تھا، اور اس کے ماتحت ایک والی یا امیر صوبہ فلسطین کا تھا، رومیوں کا مذہب شرک و بت پرستی تھا، یہود کو اتنا اختیار حاصل تھا کہ اپنے لوگوں کے مقدمات اپنی مذہبی عدالت میں چلائیں، لیکن سزاؤں

کے نفاذ کے لیے ان مقدمات کو ملکی عدالت میں لانا پڑتا تھا جرم الحاد میں قتل کا فتویٰ خود یہودی عدالت دے سکتی تھی، اور اس نے اسی سزا کا حکم سنایا لیکن واقعہ سزائے موت کا نفاذ صرف رومی ملکی عدالت کے ہاتھ میں تھا، اور سزائے موت رومی حکومت میں سولی کے ذریعہ دی جاتی تھی یہودی اس گہری سازش کا تذکرہ قرآن مجید کے لفظ مکروا میں ہے۔

وَمَكَّرَ اللَّهُ، یعنی اللہ نے مخالفین اور معاندین کی ساری تدبیریں، ساری سازشیں الٹ دیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی کی موت سے بچالیا۔

اذْكَرَ اِذَا قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قَابِضُكَ وَارْفَعُكَ اِلَىٰ بَيْنِ الدُّنْيَا مِنْ غَيْرِ مَوْتٍ وَمَطَهَّرْكَ مَنِيعَكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاجْعَلِ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ صِدْقًا اَنْبُوْتَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالنَّصَارَىٰ قَوْقًا الَّذِينَ كَفَرُوا بِكَ وَغِيْرَهُ الْيَهُودُ يَغْلُوْنَهُمْ بِالْحِجَّةِ وَالسَّنَةِ اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ ثُمَّ اِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَاحْكُم بَيْنَكُمْ فَيَمَّا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿۵۸﴾ مِنْ اَمْرِ الدِّينِ فَاَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَاعْزِزْهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِي الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالسَّنَةِ وَالْجَزِيَّةِ وَالْاٰخِرَةِ بِالنَّارِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِيْنَ ﴿۵۹﴾ مَا يَنْجِيْنُ مِنْهُ وَاَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ بِالسَّيِّئِ وَالنَّوْنِ اُجْرَهُمْ وَاللَّهُ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ﴿۶۰﴾ اِیٰ یُعَاقِبُهُمْ رُوِيَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی اَرْسَلَ اِلَيْهِ سَخَابَةً فَرَعْنَتْهُ فَتَعَلَّقَتْ بِهٖ اَدْنٰهُ وَبَكَتْ فَقَالَ لَهَا اِنَّ الْقِيَمَةَ تَجْمَعُنَا وَكَانَ ذَلِكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ بَيِّنَاتٍ الْمَقْدَسِ وَلَهُ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ سَنَةً وَعَاشَتْ اَتَهُ بَعْدَهُ سِتِّ سَنِيْنَ وَرَوَى الشَّيْخَانِ حَدِيْثٌ اَنَّهُ يُنْزَلُ قُرْبَ السَّاعَةِ وَيَحْكُمُ بِشَرِيْعَةٍ نَّبِيْنَا صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْتُلُ الذُّجَالَ وَالْخَنَزِيْرَ وَيَكْبِرُ الْخُذْبِيْنَ وَيَضَعُ الْجَزِيَّةَ وَفِي حَدِيْثٍ مُّسْلِمٌ اَنَّهُ يَمْكُثُ سَبْعَ سَنِيْنَ وَفِي حَدِيْثٍ اَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَيُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ فَيُخْتَمَلُ اَنْ الْمَرَادُ مَجْمُوْعٌ لَيْسَ فِي الْاَرْضِ قَبْلَ الرَّفْعِ وَبَعْدَهُ ذَلِكَ الْمَذْكُوْرُ مِنْ اَمْرِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَقْتُلُهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدٌ مِنْ الْاٰلِيَةِ حَالٍ مِنْ الْهَاءِ فِي تَسْلُوْهُ وَغَابِلُهُ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ مَعْنَى الْاِشَارَةِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ﴿۶۱﴾ الْمُخْتَلَمُ اِی الْقُرْآنَ اِنَّ مَثَلَ عِيسَى شَأْنُهُ الْغَرِيْبُ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اَدَمَ كَسَابُهُ فِي خَلْقِهِ مِنْ غَيْرِ اَبٍ وَهُوَ مِنْ تَنْشِيْبِ الْغَرِيْبِ بِالْاُغْرَبِ لِيَكُوْنَ اَقْطَعُ لِلْخَطْمِ وَاَوْقَعُ فِي النَّفْسِ خَلْقُهُ اِی اَدَمَ اِی قَالِبُهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ بِشَرًا فَيَكُوْنُ ﴿۶۲﴾ اِی فَكَانَ وَكَذَلِكَ عِيسَى قَالَ لَهُ كُنْ مِنْ غَيْرِ اَبٍ فَكَانَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ خَبَرٌ مُّبْتَدَأٌ مَحْذُوْبٌ اِی اَمْرُ عِيسَى فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿۶۳﴾ الشَّاكِكِيْنَ فِيْهِ فَمَنْ حَاجَبَكَ جَاذِلَكَ مِنَ النَّصَارَى فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ بِاَنْسَرِهِ فَقُلْ لَهُمْ تَعَالَوْا نَدْعُ اِبْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ فَتَجْمَعُوْهُمْ ثُمَّ نَبِّهْهُمْ لِنَتَضَرَّعَ فِي الدُّعَاءِ فَتَجْعَلَ لَعْنَتُ اللّٰهِ عَلٰی الْكَافِرِيْنَ ﴿۶۴﴾ بِاَنْ تَقُوْلَ اللّٰهُمَّ الْعَنِ الْكَافِرِيْنَ فِي شَأْنِ عِيسَى وَقَدْ دَعَا صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدَى تَجْرَانِ لَدَيْكَ لَمَّا حَاجُوْهُ فِيهِ فَقَالُوْا حَتَّى تَنْفِرَ

فی انہ انشاءً لتتک فقال ذوراً ہیہ لقد حرفتہ نبوتہ وانیہ ما بیل فوم نبیا ألا عدکوا فوا دعوا الرخل
وانصرفوا فاعوذہ وقد خرج وسعدہ الحسن والحسین وفاطمہ وعلی رضی اللہ عنہم وقال لہیہ ادا دعوت
فاسنوا بنوا ان لا اعنوا وصالحوہ علی الحزبہ رواہ ابو نعیمہ وروی ابو داؤد آتیہ صالحوہ علی انہی حذہ
الخط فی مسندہ والحق فی رجب وثلثی درغاً وثلثی فرساً وثلثی من کل صنب من اصف
الصلاح وروی احمد فی مسندہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لو خرج النذین یماعنونہ
رجعوا لا یحذون مالا ولا اخلاً وروی الطبرانی مرفوعاً لو خرجوا لآخرقوا ان هذا المدکور
ہو القصص الخیر الحق الذي لا شک فیہ وما من زائد الا الله وان الله لهُوَ الْعَزِيزُ فِي مُلْكِهِ الْحَكِيمُ
فی مسندہ فان تولوا اغرضوا عن الایمان فان الله علیہم بالمفسدین فیجذبہم فیہ وطح الطبرانی موضع
المتنصر.

ترجمہ: (وہ وقت بھی قابل ذکر ہے) جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا: اے عیسیٰ میں تم کو وفات دینے والا (یعنی تم کو) اپنے قبضہ میں لینے والا ہوں اور دنیا سے بغیر موت کے اپنی طرف اٹھائیوا ہوں اور ان لوگوں سے تم کو پاک الگ کرنے والا ہوں جو منکر ہوئے اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی (یعنی) مسلمانوں اور نصاریٰ میں سے جس نے تیری تصدیق کی ان لوگوں پر جو تیرے منکر ہوئے قیامت تک کے لیے غلبہ دینے والا ہوں اور وہ (منکرین) یہود ہیں، وہ (یہود پر) دلیل اور تلوار کے ذریعہ غالب رہیں گے۔ پھر تم سب کی واپسی میری طرف ہوگی سو میں تمہارے درمیان دینی معاملہ میں فیصلہ کروں گا سو جن لوگوں نے کفر کیا تو میں ان کو سخت عذاب دوں گا دنیا میں قتل و قیام اور جزیہ کے ذریعہ اور آخرت میں آگ کے ذریعہ اور ان کو کوئی اس عذاب سے بچائیوا نہیں ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے تو میں ان کو پورا پورا صلہ دوں گا یاہ اور ان کے ساتھ۔ اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی ان کو نہ ادا نہ۔ روایت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھالیا تو ان کی والدہ نے پکڑ لیا اور رونے لگیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا: قیامت ہم کو باقی کرے گی، اور یہ واقعہ لیلۃ القدر میں بیت المقدس میں پیش آیا اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تینتیس سال تھی اور آپ کی والدہ اس کے بعد چھ سال بقید حیات رہیں اور ایک حدیث کو شیخین نے روایت کیا کہ آپ قیامت کے قریب نزول فرمائیں گے، اور ہمارے محمد ﷺ کی شریعت کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے اور دجال اور خزیر کو قتل کریں گے۔ اور صلیب کو توڑ دیں گے اور جزیہ مقرر کریں گے اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام (دنیا میں) سات سال قیام فرمائیں گے۔ اور ابو داؤد طیالسی کی حدیث میں ہے کہ چالیس سال قیام فرمائیں گے۔ اور ان کو وفات دیجائے گی اور ان پر نماز پڑھی جائے گی اور یہ بھی

احتمال ہے کہ قبل الرفع اور بعد الرفع دنیا میں قیام کی مجموعی مدت مراد ہو۔ ائمہ (رحمہم اللہ) عیسٰی علیہ السلام کا یہ مذکورہ واقعہ جو ہم آپ کو سنارہے ہیں نشانہوں میں سے ہے (من الآيات) (نقلوہ) کی ”ہاء“ سے حال ہے، اور عامل اس میں ذالک کے معنی (یعنی) ”اُنشیر“ ہیں۔ اور ذکر محکم یعنی قرآن کریم ہے۔ بلاشبہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان عجیب بغیر باپ کے ان کی تخلیق میں اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی شان عجیب کے مانند ہے اور یہ عجیب کی اثب کے ساتھ تشبیہ کے قبیل سے ہے تاکہ مخالف کے لیے مسکت، اور اوقع فی الخفس ہو۔ آدم یعنی ان کے جسم کو مٹی سے پیدا فرمایا پھر ان سے کہا بشر ہو جاؤ تو وہ (بشر) ہو گئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ بغیر باپ کے پیدا ہو جاؤ تو وہ ہو گئے۔ یہ امر حق تیرے رب کی طرف سے ہے، (یہ) مبتداء محذوف کی خبر ہے، ای افسر عیدنسی علیہ السلام۔ لہذا اس میں آپ شبہ کرنے والوں میں نہ ہو جانا۔ پھر جو کوئی نصاریٰ میں سے آپ سے اس باب میں حجت کرے بعد اس کے کہ آپ کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں علم پہنچ چکا ہے۔ تو ان سے کہو (اچھا) آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تمہارے بیٹوں کو بھی اور اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی اور خود ہم تم بھی (آئیں) ان سب کو جمع کریں پھر عاجزی سے دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ اس طرح کہیں، اے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں جھوٹے پر لعنت فرما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے اس معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد نجران کو مہابلہ کی دعوت دی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے معاملہ میں غور کر لیں۔ پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے، تو ان کے صاحب الرائے نے ان سے کہا: تم ان کی نبوت کو پہچان چکے ہو اور واقعہ یہ ہے کہ کسی قوم نے اپنے نبی سے مہابلہ نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہلاک ہوئی۔ لہذا تم اس شخص سے صلح کر لو اور واپس چلو (مشورہ کے بعد) وہ لوگ آپ کے پاس آئے، اور حال یہ ہے کہ آپ (مہابلہ) کے لیے نکل چکے تھے، اور آپ کے ساتھ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور آپ نے ان سے فرمایا جب میں بددعا کروں تو تم آمین کہنا، تو انہوں نے مہابلہ سے انکار کر کے صلح کر لی۔ روایت کیا ہے اس کو ابو نعیم نے اور روایت کیا ابو داؤد نے کہ انہوں نے دوسو خلّوں (جوڑوں) پر صلح کر لی۔ آدھے ماہ صفر میں اور اربعہ ماہ رجب میں۔ اور تیس زرتوں اور تیس کھوڑوں اور تیس اونٹوں اور ہر قسم کے ہتھیاروں میں سے تیس (تیس) پر (صلح کر لی) اور احمد نے اپنی مسند میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مہابلہ کرنے والے نکلتے تو اس حال میں لوٹتے کہ نہ مال (باقی) پاتے اور نہ اہل (زندہ) اور طبرانی نے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ اگر نکلتے تو جل جاتے۔ بے شک یہ مذکور ہی سچی خبر ہے کہ جس میں شک نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ”ہمن“، زائدہ ہے۔ بے شک اللہ ہی زبردست ہے اپنے ملک میں حکمت والا ہے۔ اپنی صنعت میں۔ سو اگر یہ (اب بھی) سرتابی کریں۔ (یعنی) ایمان سے اعراض کریں۔ تو بے شک اللہ خوب جانتا ہے مفسدوں کو تو ان کو سزا دے گا اس میں ضمیر کو اسم ظاہر کی جگہ رکھا ہے۔

تَحْقِیْقِ وَ تَرْکِیْبِ تَسْمِیْلِ وَ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلُهُ: مُتَوَفِّیْكَ، مُتَوَفِّیْ (تَفَعَّلَ) سے اسم فاعل واحد مکرمضاف ک مضاف الیه، میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ میں تجھے اپنی گرفت میں لے کر اٹھالینے والا ہوں۔ میں تجھے سلانے والا ہوں۔ تَوَفَّی کے معنی پورا پورا لینا، علمائے ملت نے اس کی تشریح میں لفظ قبض استعمال کیا ہے۔ یعنی گرفت میں لے لینا، لیکن قبضہ میں اور گرفت میں لینے سے کیا مراد ہے؟ قبض روح مع البدن یا صرف قبض روح، یعنی مارۃ النایا فیند مسلط کرنا مراد ہے، یعنی میں تجھ کو سلا دوں گا پھر فیند کی حالت میں آسمان کی طرف اٹھاؤں گا۔ اس معنی کا متدل اللہ تعالیٰ کا قول ”هُوَ الَّذِیْ یَتَوَفَّاكُم بِاللَّیْلِ“ ہے اللہ تم کو رات کو سلاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تَوَفَّی، کا معنی سلا دینے کا آتا ہے، واقعہ بھی اسی طرح ہوا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلا کر اٹھایا (معالم) ابوالبقاء نے کلیات میں کہا ہے مُتَوَفِّیْكَ وَ رَافِعُكَ، یہ دونوں اگرچہ اسم فاعل کے صیغہ ہیں مگر معنی میں استقبال کے ہیں اور کلام میں تقدیم و تاخیر ہے اصل میں رَافِعُكَ وَ مُتَوَفِّیْكَ ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے آسمان پر اٹھایا گیا پھر آئندہ ان کی موت ہوگی تفسیر عباسی میں بھی اسی کی تائید ہے۔

حضرت امام رازی نے تفسیر اور دقت تفسیر کی ہے، اِنِّیْ مُتَوَفِّیْكَ کے معنی اِنِّیْ مُتَمَمِّ عَمْرُکَ فحینئذ اتوفاک فلا اَترُکُھُمْ حَتّٰی یَقْتُلُوْکَ، بل انا رافعک الی سمانی و مقربک بملائکتی و اصونک عن ان یتمکنوا من قتلیک (کبیر) یعنی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْكَ، کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہاری عمر پوری کروں گا اور پوری عمر کرنے کے بعد تم کو وفات دوں گا کافروں کے ہاتھوں تمہیں قتل نہ ہونے دوں گا، بلکہ اپنے آسمان کی طرف تم کو اٹھاؤں گا اور فرشتوں کے پاس تمہاری قیام کا وہ ہے، وہاں تم کو پہنچا دوں گا۔ اور کافروں کے قتل سے تم کو محفوظ رکھوں گا۔

قَوْلُهُ: مُبْعِدُكَ، مُطَهِّرُكَ، کی تفسیر مُبْعِدُكَ سے کر کے اشارہ کر دیا کہ ملزوم بول کر لازم مراد ہے اس لیے کہ تطہیر کے لیے ابی و نجاست مستلزم ہے۔ لہذا یہ اعتراض بھی دفع ہو گیا کہ تطہیر کے لیے تلویث لازم ہے اور وہ یہاں مقصود نہیں، جواب کا حاصل یہ کہ مُطَهِّرُكَ بمعنی مُبْعِدُكَ ہے۔

قَوْلُهُ: ذَٰلِکَ نَتْلُوْهُ، ذَٰلِکَ مبتدا، نَتْلُوْهُ عَلَیْکَ یا محمد ﷺ اس کی خبر من الآیات، نَتْلُوْهُ کی تفسیر سے حال ہے، اور اس کا عامل ذَٰلِکَ کے معنی اُنْشِیْوُ ہے۔

قَوْلُهُ: فَکَانَ سے اشارہ کر دیا کہ یکون، کان کے معنی میں ہے۔

قَوْلُهُ: فَوَادَّعُوْا اِیْ صَالِحُوْا، یعنی مبالغہ مت کرو بلکہ ان سے صلح کرو۔

قَوْلُهُ: فَاتَّوْهَ تَوَّهْ لوگ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح کی۔

قَوْلُهُ: وَضَعَ الظَّاهِرَ موضع المضمر، یعنی اللہ علیم بہم کے بجائے اللہ علیم بالمفسدین فرمایا۔ تاکہ ان کی صفت فساد کی صراحت ہو جائے۔

قَوْلِهِ: نَبْتَهْلُ از (اِبْتِهَال) ہم ٹھٹھا کر دعا کریں گے۔ زخمی نے لکھا ہے کہ بَهْلَہ کی اصل دعا لعنت ہے، پھر مطلق دعا کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ (لغات القرآن)

قَوْلِهِ: الْقَصَص، اسم بمعنى مصدری استعمال ہوتا ہے۔

اللُّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

التقديم والتاخير: اِنِّیْ مُتَوَقِّفٌکَ وَرَافِعُکَ اِلَیَّ.

اس آیت میں تقدیم و تاخیر ہے جو کہ فن بلاغت کا ایک جزء ہے۔

اصل تقدیر اِنِّیْ رَافِعُکَ اِلَیْ وَ مُتَوَقِّفٌکَ بمعنی بعد ذالک.

قَوْلِهِ: حَاجَّکَ، اِیْ خَاصَمَکَ وَ جَادَلَکَ (مفاعلة) لَا تَقَعُ اِلَّا مِنْ اِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا.

قَوْلِهِ: تَعَالَوْا امر جمع مذکر حاضر تم آؤ، اس کا مطلب ہے بلند مقام کی طرف بلانا مطلق بلانے کے معنی میں استعمال ہونے لگا ہے۔ اب مطلقاً عَلُمَ کے معنی میں ہے۔

تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْحِ

اِذْ قَالَ اللّٰهُ یٰعِیْسٰی اِنِّیْ مُتَوَقِّفٌکَ وَرَافِعُکَ اِلَیَّ، لفظ مُتَوَقِّفٌکَ کی تحقیق سابق میں گذر چکی ہے، روح قبض کرنا اس کا مجازی استعمال ہے نہ کہ اصل افوی معنی۔ یہاں یہ لفظ انگریزی لفظ Torecall کے معنی میں مستعمل ہے، یعنی کسی عہدے دار کو اس کے منصب سے واپس بلا لینا چونکہ بنی اسرائیل صدیوں سے مسلسل نافرمانی کر رہے تھے اور بار بار کی تنبیہوں اور فہمائشوں کے باوجود ان کی قومی روش بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی پے درپے کئی انبیاء کو قتل کر چکے تھے، ہر اس بندہ صالح کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے جو نیکی اور راستی کی طرف ان کو دعوت دیتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر حجت تمام کرنے اور انہیں ایک آخری موقع دینے کے لیے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہما السلام جیسے دو جلیل القدر پیغمبروں کو بیک وقت مبعوث کیا، جن کے ساتھ مامور من اللہ ہونے کی ایسی کھلی کھلی نشانیاں تھیں کہ ان سے انکار صرف وہی لوگ کر سکتے تھے جو حق و صداقت سے انہما درجہ کا عناد رکھتے ہوں اور حق کے مقابلہ میں جن کی جسارت و بے باکی حد کو پہنچ چکی ہو، مگر بنی اسرائیل نے اس آخری موقع کو بھی ہاتھ سے کھو دیا، اور صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ ان دونوں پیغمبروں کی دعوت رد کر دی بلکہ ان کے ایک رئیس نے علی الاعلان حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جیسے بلند پایہ انسان کا سر ایک رقاصہ کی فرمائش پر قلم کر دیا، اور ان کے علماء اور فقہاء نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومی سلطنت سے مزائے موت دلانے کی کوشش کی، اس لیے بنی اسرائیل کی فہمائش پر مزید اور قوت صرف کرنا بالکل فضول تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو واپس بلا لیا اور اعلان کر دیا کہ اب بنی اسرائیل کی سرداری اور ریاست کا دور

ختم ہو کر بنی اسماعیل کا دور شروع ہونے والا ہے، اور قیامت تک کے لیے بنی اسماعیل پر ذلت کی زندگی کا فیصلہ لکھ دیا۔
واقعات اور حالات کی رفتار کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا یہ انجیل مصنف نظر آ رہا تھا کہ یہودیائیں رفقار کے
اور ان پر مقدمہ چلائے بغیر نہ رہیں گے، اور پھر رومیوں کی عدالت میں لے جا کر نہ اُسے موت دلوائیں گے، یہ ارشاد الہی حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی تسکین کے لیے اسی گرفتاری کے موقع پر ہو رہا ہے۔

لَقَدْ مُنْتَوِیْکَ، سے یہ لازم نہیں آتا کہ موت اسی وقت اور فی الفور واقع ہوگی ہمارے اکابر مفسرین اسی طرف گئے ہیں بلکہ
امام رازی نے اسی کو بہتر تفسیر قرار دیا ہے۔ یعنی تمہاری موت تو وقت مقررہ پر جب ہوگی، ہوگی، تمہارے دشمن تمہاری ہلاکت کے
منسوبہ میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سر دست اس کا انتظام یوں کیا جا رہا ہے کہ تمہیں ان کے درمیان سے اٹھایا جائے گا۔
حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع جسمانی کی صراحت کو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے لیکن قریب البصر احتیوت کے یہ
عقیدہ قرآن مجید کی اسی آیت میں موجود ہے اور احادیث نے اسے صاف اور مؤکد کر دیا ہے، ابن جریر کی عبارت میں "للتواتر
الاخبار عن رسول اللہ" کے الفاظ خاص طور پر قابل غور ہیں اس لیے اب جمہور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔
حضرت مسیح علیہ السلام کی جب پیدائش عام انسانی قاعدہ تو والد و تاسل سے الگ یعنی بغیر باپ کے توسط کے محض فضلہ
جبرائیل سے ہوئی تو اب رفع جسمانی میں آخر اس قدر استبعاد کیا ہے؟ بلکہ یہ تو بالکل قرین قیاس ہے کہ آپ کا انجیل مخاطب ہی
بھی معمول عام سے ہٹ کر ہوا ہے۔

اور یہ دلیل تو بالکل ہی بودی ہے کہ رفع آسمانی سے آپ کی افضلیات خصوصاً سید الانبیاء پر لازم آتی ہے، آخر خدا کو معلوم کتنے
فرشتے رات دن آسمان پر جاتے رہتے ہیں تو کیا اس بنا پر وہ سب سید الانبیاء سے افضل ہو گئے؟ ایک مسیحی یورپین فاضل
DE BUNSEN ڈی ہنسن نے کچھ صدی عیسوی میں ایک مختصر لیکن فاضلانہ کتاب "اسلام یا حقیقی مسیحیت" کے نام سے لکھی
تھی اس نے اس کے ص ۱۴۳، کے حاشیہ پر اس سے قدیم مسیحی فرقوں میں سے متعدد کے نام لے کر لکھا ہے کہ فلاں فلاں فرقہ
کا عقیدہ مسیح کے رفع جسمانی کا تھا کہ وفات مسیح کا جس پر اب عیسائی صدیوں سے جتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی طرح سیل Sale
نے بھی اپنے انگریزی ترجمہ کے حاشیہ پر اس عقیدہ کے مسیحی فرقوں کے نام بتائے ہیں۔ حیرت ہے کہ کلمہ گویوں کے ایک جدید فرقہ
نے وفات مسیح کا عقیدہ مسیحیوں سے لے لیا ہے اور اسے اپنی خوش فہمی سے "وٹن خیالی" سمجھ رہا ہے۔ (ملاحظہ)

مسئلہ حیات عیسیٰ علیہ السلام والصلوات:

دنیا میں صرف یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول اور مصلوب ہو کر دفن ہو گئے اور پھر زندہ نہیں ہوئے۔ ان
کے اس خیال کی حقیقت قرآن کریم نے سورہ نساء میں واضح کر دی ہے۔ اور اس آیت "وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرُؤًا" میں بھی اس کی
طرف اشارہ کر دیا ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے دشمنوں کے کید اور تدبیر کو خود انھیں کی طرف لوٹا دیا کہ جو یہودی حضرت

عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَام کے قتل کے لیے مکان کے اندر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان ہی میں سے ایک شخص کی شکل و صورت تبدیل کر کے بالکل عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَام کی صورت میں ڈھال دی، اور حضرت عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَام کو زندہ آسمان پر اٹھایا آیت کے الفاظ یہ ہیں، وَمَا قَتَلُوہُ وَمَا صَلَبُوہُ وَلٰکِنْ شُبِّہَ لَہُمْ نہ انہوں نے عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَام کو قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا لیکن تدبیر حق نے ان کو شبہ میں ڈال دیا کہ اپنے ہی آدمی کو قتل کر کے خوش ہو لیے۔

انصاری کا یہ کہنا تھا کہ عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَام مقتول مصلوب تو ہو گئے تھے مگر پھر دوبارہ زندہ کر کے آسمانوں پر اٹھالیے گئے، مذکورہ آیت نے ان کے اس غلط خیال کی بھی تردید کر دی اور بتلادیا کہ جیسے یہودی اپنے ہی آدمی کو قتل کر کے خوشیاں منارہے تھے اس سے یہ دھوکہ عیسائیوں کو بھی لگ گیا کہ قتل ہونے والے عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَام ہیں اس لیے شُبِّہَ لَہُمْ کے مصداق یہودی طرح انصاری بھی ہو گئے۔

ان دونوں گروہوں کے بالمقابل اسلام کا وہ عقیدہ ہے جو اس آیت اور دوسری کئی آیتوں میں وضاحت و صراحت سے بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودیوں کے ہاتھ سے نجات دینے کے لیے آسمان پر زندہ اٹھایا نہ ان کو قتل کیا جا سکا نہ سولی چڑھایا جا سکا۔ وہ زندہ آسمانوں پر موجود ہیں اور قرب قیامت میں آسمان سے نزول فرما کر یہودیوں پر فتح حاصل کریں گے اور آخر میں طبعی موت سے وفات پائیں گے۔

اسی پر تمام امت مسلمہ کا اجماع و اتفاق ہے حافظ ابن حجر نے تلخیص الحیر ص: ۳۱۹، میں یہ اجماع نقل کیا ہے، قرآن مجید کی متعدد آیات اور حدیث کی متواتر روایات سے یہ عقیدہ اور اس پر اجماع امت سے ثابت ہے۔ (معارف القرآن)

فَمَنْ حَآجَلْکَ فِیْہِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَکَ مِنَ الْعِلْمِ (الآیۃ) یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے مباہلہ کے معنی ہیں دو فریق کا ایک دوسرے پر لعنت یعنی بددعا کرنا، مطلب یہ کہ جب دو فریقوں میں کسی معاملے کے حق و باطل ہونے میں اختلاف و نزاع پیدا ہو جائے اور دلائل سے وہ ختم ہوتا نظر نہ آتا ہو تو دونوں فریق بارگاہ الہی میں یہ دعاء کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو اس پر لعنت فرما، اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ ۹ھ میں انصاری نجران کے چودہ اکابر کا ایک وفد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا گفتگو الوہیت مسیح کے مسئلہ پر رہی اسلامی عقیدہ بالکل صاف اور واضح تھا، لیکن مسیحی نمائندے اپنی بات پر اڑے رہے آخر کار آپ نے وہی کیا جو ایک سچا مخلص دیندار ایسے موقع پر کرتا ہے۔ آپ نے فرمان خداوندی کے ماتحت مسیحیوں کو مباہلہ کی دعوت دی کہ زبانی گفتگو تو بہت ہو چکی اب آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں اور خاص اقرباء کو لیکر اپنے پروردگار سے یہ تضرع و الحاح عرض کریں کہ جو فریق ناحق پر ہو اس پر اللہ کی لعنت نازل ہو اور آپ اپنی حقیقی اور حکمی اولاد یعنی سیدہ فاطمہ سیدنا علی سیدنا حسن سیدنا حسین رَضِیَ اللہُ عَنْہُم کو ہمراہ لے کر تشریف لے آئے لیکن تاریخ کے راوی کا بیان ہے کہ مسیحیوں کی ہمت عین وقت پر جواب دے گئی اور بجائے اس آزمائش میں پڑنے کے عافیت اسی میں سمجھی کہ جزیہ دے کر ذمی رعایا بن کر اسلامی حکومت میں رہنا گوارا کر لیا جائے۔

سرولیم میور، مسلمان نہیں انیسویں صدی کے مسیحی تھے ان کے قلم سے ملاحظہ ہو

سارے واقعہ میں محمد کے ایمان کی پختگی بالکل نمایاں ہے نیز ان کے اس عقیدہ کی شہادت ہے کہ ان کا تعلق عالم غیب سے تھا جو اب اور اس لیے حق تمام تر ان ہی کے ساتھ ہے۔ ان کے خیال میں مسیحیوں کے پاس بجز تمجین کے اور کچھ نہ تھا (میور، اٹلنٹک آف محمد ﷺ)۔

ان هذا هو القصص الحق (الآية) یعنی سارا سلسلہ واقعات جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیخ اور مرثیہ دونوں بشر محض تھے، کوئی بھی شریک الوہیت نہیں۔ نہ لطائف ذات اور نہ بنی ظہنات اور اقنوم وغیرہ کے قصے و سب و امیات ہیں۔ مصلیٰ تاکید کا یہ کہ لیے زائد ہے۔

العزیز الحکیم، ارادہ پر غالب، قادر مطلق، اس صفت میں مستغرق و غرق ہوئی تھی باری تعالیٰ کا شریک نہیں۔ حیدر مطلق ہے اس صفت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ اپنے اسی علم کا کل محیط کے ذریعہ ہر ایک کو سزا دینے والا ہے۔

فَسَانْ تَوَلَّوْا اِلَيْهِ تَوْحِيحَاتِ كَ۔ بعد بھی اس راہی سر تابی جاری رکھیں اور دین و اعتقاد میں فساد برپا کرتے رہیں اور بجائے توحید کے شرک کی جانب ہلاتے ہیں تو اللہ کے علم سے کوئی کھلی یا جرمی بات خارج نہیں ہے وہ ان کو اپنے مہم چیلے کے اعتبار سے سزا دے گا۔

[illegible]

دین پر ہیں اور اللہ ایمان لانے والوں کا حامی ہے (یعنی) مددگار اور محافظ ہے۔ اور جب یہود نے معاذ اور حذیفہ اور عمار رضی اللہ عنہما کو اپنے دین کی طرف دعوت دی تو (یہ آیت) وَذَتْ طَائِفَةٌ نَازِلٌ ہوئی۔ اہل کتاب کی ایک جماعت تو یہ چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر کے رہیں حالانکہ وہ بجز اپنے کسی کو گمراہ نہیں کرتے اس لیے کہ ان کے گمراہ کرنے کا گناہ انہیں پر ہے اور مومن اس معاملہ میں ان کی اطاعت نہ کریں گے۔ مگر ان کو اس کا شعور نہیں۔ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں قرآن کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر مشتمل ہے کیوں انکار کیے جاتے ہو؟ حالانکہ تم گواہ ہو یعنی تم جانتے ہو کہ وہ حق ہے۔ اے اہل کتاب تم حق کی تمسیس، تحریف، تکذیب کے ذریعہ باطل کے ساتھ کیوں کرتے ہو؟ اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو، کہ حق یہی ہے۔

حَقِيقَةُ تَشْرِكِيٍّ تَسْبِيْلٍ وَتَفْسِيْرِيٍّ فَوَائِدُ

قَوْلُهُ: تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ، تَعَالَوْا، امر جمع مذکر حاضر تم آؤ، یہی ہے حذفِ نون پر اور واو فاعل ہے، تَعَالَوْا اصل میں تَعَالَيْتُمْ تھا، یاء کے متحرک اور ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یاء کو الف سے بدل دیا، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے الف حذف ہو گیا۔ (حمل)

سُؤَالٌ: یہاں تَعَالَوْا کا مفعول اِلَى کلمۃ مذکور ہے اور ما قبل میں تَعَالَوْا کا مفعول مذکور نہیں ہے اس میں کیا حکمت ہے؟
جَوَابٌ: اول تَعَالَوْا سے صرف متوجہ کرنا مقصود ہے اور ثانی سے متحدہ کلمہ کی طرف بلانا مقصود ہے۔

سُؤَالٌ: سَوَاءٍ کو مستویٰ کے معنی میں لینے سے کیا فائدہ ہے؟

جَوَابٌ: سَوَاءٍ چونکہ مصدر ہے اس کا کلمۃ پر حمل درست نہیں اس لیے سَوَاءٍ بمعنی مُسْتَوٍ اسم فاعل لیا تاکہ حمل درست ہو جائے۔

سُؤَالٌ: امرِھا محذوف ماننے کی کیا وجہ ہے؟

جَوَابٌ: چونکہ مُسْتَوٍ، مذکر ہے جس کا حمل کلمۃ پر درست نہیں اس لیے کہ کلمۃ مونث ہے، اس لیے کلمہ سے پہلے امر محذوف مانا تاکہ حمل درست ہو جائے۔ (ترویج الارواح)

قَوْلُهُ: هِيَ اَنَّ لَا الْخ. کلمۃ کی تفسیر ہے۔

قَوْلُهُ: طَوِيلٌ. حضرت موسیٰ عليه السلام اور ابراہیم عليه السلام کے درمیانی مدت ایک ہزار سال اور حضرت عیسیٰ عليه السلام اور ابراہیم عليه السلام کے درمیانی مدت دو ہزار آٹھ سو سال ہے تو پھر حضرت ابراہیم عليه السلام یہودی اور نصرانی کس طرح ہو سکتے ہیں۔ یہ دونوں مذاہب تو ابراہیم عليه السلام کے بہت بعد کی پیداوار ہیں۔

قَوْلُهُ: هُوَ لَاءٍ حَاجَجْتُمْ. ہا، حرف تنبیہ ہے، اَنْتُمْ مبتداء، یا حرف نداء محذوف هُوَ لَاءٍ منادئ، ندا منادئ مل کر جملہ معترضہ، حَاجَجْتُمْ، مبتداء کی خبر۔ یہ بھی احتمال ہے کہ هُوَ لَاءٍ، اَنْتُمْ کی خبر ہو اور حَاجَجْتُمْ دوسرا جملہ پہلے جملہ کے بیان کے

لیے ہو ای انتم ہوں لاءِ الحُمَقِی حَا جَجْتُمْ فِیْمَا لَیْسَ لَکُمْ بِہِ عِلْمٌ۔
قَوْلُہِ: مُوَحَّدًا۔

سُئِلَ: مُسْلِمًا، کی تفسیر مُوَحَّدًا، سے کرنے سے کیا فائدہ ہے؟

جَوَابُہِ: مُسْلِمًا سے ظاہری اصطلاحی معنی مراد نہیں ہیں ورنہ جو اعتراض یہودیت اور نصرانیت پر ہوا تھا وہی اعتراض اسلام پر بھی ہوگا اس لیے کہ اسلام اصطلاحی تو آپ ﷺ کے زمانہ سے وجود میں آیا ہے آپ کی بعثت حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کے بھی ہزاروں سال بعد ہے۔ اس لیے مُسْلِمًا کی تفسیر مُوَحَّدًا، سے کردی تاکہ مذکورہ اعتراض نہ ہو۔

قَوْلُہِ: تَعْلَمُونَ، تشہدون کی تفسیر تعلمون سے کر کے اشارہ کر دیا کہ شہادت الزام علی الغیر کو کہتے ہیں اور یہاں کوئی الزام علی الغیر نہیں ہے۔

تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْحُ

قُلْ یَا اَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰی کَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَیْنِنَا وَبَیْنَکُمْ، اہل کتاب کا لفظ اگرچہ یہود و نصاریٰ دونوں کے لیے عام ہے مگر کلام کا تسلسل یہ بتا رہا ہے کہ یہ گفتگو بھی نجرائی وفد سے ہوئی تھی اور بعض مفسرین نے یہود کو مخاطب قرار دیا ہے، مگر دونوں کو مخاطب قرار دینا اولیٰ ہے، اس لیے کہ جس کلمہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے وہ یہود و نصاریٰ اور مسلمانوں تینوں کے درمیان مشترک ہے۔ یعنی ایک ایسے عقیدے پر ہم سے اتفاق کر لو جس پر ہم بھی ایمان رکھتے ہیں اور جس کے صحیح ہونے سے تم بھی انکار نہیں کر سکتے تمہارے اپنے انبیاء سے یہی عقیدہ منقول ہے، تمہاری اپنی کتب مقدسہ میں بھی اس کی تعلیم موجود ہے۔

دعوت کا ایک اہم اصول:

اس آیت سے دعوت کا ایک اہم اصول یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی ایسی جماعت کو دعوت دی جائے جو کہ عقائد و نظریات میں اس سے مختلف ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مخالف العقیدہ جماعت کو صرف ایسی چیز پر جمع ہونے کی دعوت دی جائے جس پر دونوں کا اتفاق ہو سکتا ہے۔ جیسے رسول اللہ ﷺ نے جب روم کے بادشاہ ہرقل کو اسلام کی دعوت دی تو ایسے مسئلہ کی طرف دی جس پر دونوں کا اتفاق تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر۔

فَقُتِلُوا اَشْهَدُوا بِاَنَّا مُسْلِمُونَ اس آیت میں جو یہ کہا گیا ہے کہ تم گواہ رہو، اس سے یہ تعلیم دی گئی کہ جب دلائل واضح ہونے کے بعد کوئی حق کو نہ مانے تو اتمام حجت کے لیے اپنا مسلک ظاہر کر کے بات ختم کر دینی چاہئے۔ مزید بحث و تکرار مناسب نہیں۔

یَا اَهْلَ الْکِتَابِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ فِیْ اٰیٰرَہِیْمَ۔ اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں

جھگڑا کرتے ہو؟ تو رات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ یعنی تمہاری یہودیت اور نصرانیت بہر حال تو رات اور انجیل کے نازل ہونے کے بعد پیدا ہوئی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کے نزول سے ہزاروں سال پہلے گزرے ہیں ایک معمولی عقل کا آدمی بھی یہ بات بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس مذہب پر تھے وہ بہر حال موجودہ یہودیت اور نصرانیت نہیں تھا۔

هٰذَا اَنْتُمْ هَوَّلَاۤءِ۔ یہاں پر ہا کلمہ تحقیر کے لیے ہے یعنی تم ایسے احمق ہو کہ جس بارے میں تمہیں علم تھا مثلاً تم کہتے ہو کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہیں اس باب میں تمہارے پاس جیسا تیساریں ہی علم موجود ہے گو تم حد سے بڑھ گئے ہو اور اس کے بہت سے احکام بدل دیئے تاہم ایک تعلق ضرور ہے مگر جس کا علم تمہارے پاس ہے ہی نہیں اس میں کیوں دخل اندازی کرتے ہو اللہ کو ہر چیز کا علم ہے تمہیں نہیں۔

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا۔ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمادیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیف تھا یعنی تمام باطلوں سے رخ موڑ کر دین حق کی طرف مائل ہونے والا۔ اور ابراہیم علیہ السلام خود باطل سے نافرور دین حق کی طرف مائل اور فرمانبردار تھے، نہ یہودی تھے نہ نصرانی، نہ اہل مکہ کے مانند مشرک۔

تمہارے خیالات اور عقائد ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں غلط اور باطل ہیں تمام انسانوں میں ابراہیم علیہ السلام کے دین کے وہ لوگ قریب تر ہیں جنہوں نے ان کے زمانہ میں ان کے دین اور ان کی سنت کی پیروی کی اور وہ محمد ﷺ ہیں اور ان پر ایمان لانے والے ساتھی ہیں، چونکہ دین اسلام دین ابراہیمی ہے اور اکثر احکام شریعت ابراہیمی کے اس میں ہیں لہذا وہی دین ابراہیمی پر ہونے کے دعوے کا زیادہ حق دار ہے، اللہ صرف انہی کا حامی اور مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔

وَدَّثَ طَآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہود کے حوصلے اتنے بڑھے ہوئے تھے، اور انہیں باطل پر اتنا غر و تھا کہ خود تو اسلام قبول کرنا الگ ہے مسلمانوں کو بھی ان کے عقائد سے برگشتہ کر دینے کی فکر میں لگے رہتے تھے، آج بھی کہتے ہی مسیحیوں کے دل میں یہ تمنا موجود ہے کہ مسلمان خود مسیحیت قبول کر لیں یا اگر مسیحیت قبول نہ کریں تو کم از کم صحیح اسلام پر باقی نہ رہیں۔

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ (الآیہ) اے اہل کتاب! کیوں حق پر باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھے حق کو چھپاتے ہو؟ اس میں یہودیوں کے دو بڑے جرائم کی نشاندہی کر کے انہیں ان سے باز رہنے کی تلقین کی جارہی ہے پہلا جرم حق و باطل اور سچ اور جھوٹ کو خلط ملط کرنا تاکہ لوگوں پر حق و باطل واضح نہ ہو سکے، دوسرا استہمان حق، یعنی نبی کریم ﷺ کے جو اوصاف تو رات میں لکھے ہوئے تھے انہیں لوگوں سے چھپانا تاکہ نبی کی صداقت کم از کم اس اعتبار سے نمایاں نہ ہو سکے، اور یہ دونوں جرم جانتے بوجھے کرتے تھے جس سے ان کی بدبختی دو چند ہو گئی تھی۔

وَقَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ النِّسْوٰدُ لَمْ يَغْنَبْهُمْ اَمْثَالُ الَّذِيْنَ اُنْزِلَ عَلٰی الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰی الْقُرْآنِ وَجْهَ النَّهَارِ اَوَّلُ

وَأَكْفَرُوا بِهِ آخِرُهُ لَعَلَّهُمْ أَى الْمُؤْمِنِينَ يَرْجِعُونَ ﴿۱﴾ عَنْ دِينِهِمْ أَذِيقُوا لَوْنًا مَارِجًا بِؤْلَاءِ عَنْهُ غَدَاةً دُخْرِيَةً
 فِيهِ وَبِهِ أَوْ لَوْ عَلِمَ إِلَّا لَعَلَّهُمْ لُحْلَالُهُ وَقَالُوا أَيْضًا وَلَا تَوَمَّنُوا تَصَدَّقُوا إِلَّا لِمَنْ أَلَامَ رَائِدُهُ تَبِعَ
 وَاقِعَ دِينَكُمْ فَإِنْ سَعَى قُلُوبُهُمْ سَاعِدُهُمْ إِنْ هَدَى هَدَى اللَّهِ أَلَدَى نَبُو الْأَسْلَامِ وَمَا عَدَا ضَمَلِ
 وَالْجَمْعُ أَحْمَرُ أَنْ أَى بَنٍ يُؤَلَّى أَحَدُ قِشْلٍ مَا أَوْتَيْتُمْ مِنَ الْكُتُبِ وَالْحِكْمَةِ وَالْفَهْمَانِ وَأَنْ مَعْدُولِ
 تَوَمَّنُوا وَالْمُسْتَشْنَى مِنْهُ أَحَدُ قَدَمٍ عَلَيْهِ الْمُسْتَشْنَى الْمَعْنَى لَا تَقْرُوا بِأَنْ أَحَدًا يُؤْتَى ذَلِكَ إِلَّا مِنْ تَبِعَ
 دِينَكُمْ أَوْ بَانَ يَحْجُوكُمْ أَى السُّؤْمُورِ غَدَاةً عِنْدَ رَبِّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَنَّكُمْ أَصْحَابُ دِينٍ وَفِي قِرَاءَةِ
 أَنْ سَمِعْتَهُ السُّؤْمُورَ أَى الْقِيَامَةِ أَحَدُ سَمْعَةٍ يُقْرُونَ بِهِ قَالَ سَعَى قُلُوبُهُمْ إِنْ الْفَضْلُ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
 بِسَبَبِ الْإِيمَانِ لَكُمُ الْإِيمَانُ لَا يُؤْتَى أَحَدٌ مِنْهُ إِلَّا بِإِيمَانِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ كَثِيرٌ الْفَضْلُ عَلِيمٌ ﴿۲﴾ سَمِعْتُ جَوَانِبَهُ
 يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۳﴾ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِطَارٍ أَى سَبَابِ كَسْرِ
 يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ لَا مَنَاسِكَ كَعَبْدِ اللَّهِ فِي سَلَامٍ أَوْ دَعَا رَحُلُ الْفَأْوِ مَأْتَى أَوْ قَبْلَهُ دِينًا فَدَابَّ إِلَيْهِ
 وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا لَا تُفَارِقُهُ فَنِي وَفِيهِ الْكُرْهُ كَكُفَرٍ
 الْأَشْرَفُ السُّؤْمُورُ قُرْشِي دِينًا فَاحْجِدْ ذَلِكَ أَى لَزَتْ إِلَّا دَاءً بِأَنَّهُمْ قَالُوا سَبَبَ قُرْشِي
 لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأَقِيمِينَ أَى الْعَرَبِ سَبِيلٌ أَى إِيَّاهُ لَا يَسْتَخْلِصُهُمْ طَنِي مِنْ خَالَفَ دِينَهُمْ وَنَسُوهُ إِلَهُ تَعَالَى
 قَالَ تَعَالَى وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ فِي نَسَبِ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۴﴾ أَنَّهُمْ كَذِبُونَ بَلَى عَلَيْهِمْ بِهِمْ سَبَبُ
 مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ أَلَدَى عَاهِدِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَوْ سَعِيدِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ آدَاءِ الْأَمَانَةِ وَغَيْرِهَا وَتَقَى اللَّهُ لَزَتْ
 السُّعْيَاصِي وَعَمِلَ الطَّاعَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقِيمِينَ ﴿۵﴾ فِيهِ وَضَعَ الْفَصِيرُ مَوْضِعَ الْمُخْتَصِرِ أَى يُحْتَبَرُ
 بِمَعْنَى يُحْتَبَرُ وَنَزَلَ فِي الْيَهُودِ لَمَّا دَلُّوا نَعْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَمَّاهُ اللَّهُ أَنَّهُمْ فِي
 الثَّوْرَةِ أَوْ فَمِنْ حَيْفٍ كَدَابٍ فِي دَعْوَتِي أَوْ فِي بَيْعِ سَلْعَةٍ إِنْ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ يَسْتَمْتَعُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَنَّهُمْ
 فِي الْأَيْمَانِ مَعْنَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآدَاءِ الْأَمَانَةِ وَلَئِمَانُهُمْ حُفَّتْ بِهِ تَعَالَى كَدَابٍ تَمَنَّا قَلِيلًا
 أَلَدْنِي أُولَئِكَ الْأَخْلَاقُ نَصِيبَ لَهْمٍ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَكِلُهُمُ اللَّهُ عَذَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ بِرَحْمَتِهِ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَرْكَبُهُمْ يَطْمَرُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۶﴾ مُؤَلَّمٌ وَأَنْ مِنْهُمْ أَى الْإِيمَانِ الْكِبَارُ لَفَرِيقًا طَائِفَةً
 كَكُفَرٍ مِنَ الْأَشْرَفِ يَكُونُ أَلَسْتَهُمْ بِالْكِتَابِ أَى سَعَطُفُونَهَا بِقِرَاءَتِهِ عَنِ الْمُنَزَّلِ أَى مَا حَرَفُوهُ مِنْ
 نَعْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَجْوَاهُ لَتَحْسَبُوهُ أَى السَّحَرَفَ مِنَ الْكِتَابِ أَلَدَى أَنْبَاءِ اللَّهِ تَعَالَى
 وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۷﴾
 أَنَّهُمْ كَذِبُونَ وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ خَصَارَى خَرَارَ أَنْ عَيْسَى امْرَأَتُهُ أَنْ يَخْذُلُوهُ رَبًّا أَوْ نَسَاطَ غَضَبِ الْمَسْخَرِ

السُّجُودُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ اِى الْفَتْحِ لِلشَّرِيعَةِ
وَالنُّبُوَّةِ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّىْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ يَقُولُ كُونُوا بَنِيْنَ غِلْمَاءَ عِبَادِيْنَ مَنسُوتٍ اِلَى
الرَّبِّ رِيَادَةِ اَنْبِ وَنَحْنُ نَخْبِمَا بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ التَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ
اِى سَبَبِ ذَلِكْ فَانْ فَدَتْ اَنْ تَغْسُوْا وَلَا يَأْمُرُكُمْ بِاَنْ تَرْفَعُ اسْتَنْوُف اِى اَلَّذِى وَالْتَصَبَ عَقْفًا عَلَى يَمِيْنِ
اِى اَلْحِشْرِ اَنْ تَتَّخِذُوْا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيِّْنَ اَرْبَابًا كَمَا اتَّخَذَتِ الْفَصَابَةُ الْمُنْكَةَ وَالنَّبِيُّوْنَ غُزَيْرًا وَالنَّصْرَى
نَيْسَى اَيَّامُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ اِى اَنْ يَنْبَغَى لَهَا بِذٰلِكَ

ترجمہ:

اہل کتاب کا ایک گروہ اپنے بعض اوروں کو مشورہ دیتا ہے کہ جو قرآن (بواسطہ نبی) مؤمنین پر نازل کیا گیا ہے اس پر سخت و ایمان لاؤ اور شام و انکار مردو، کیا تب کہ وہ (مؤمنین) اس (ترکیب سے اپنے دین سے) پھر جائیں۔ اس لیے کہ وہ ہمیں گئے کہ اہل کتاب کا اہل علم ہونے کے باوجود، دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر جانا (اس دین) کے بطلان سے واقف ہونے ہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا، اور تم اس کی تصدیق کرو جو تمہارے دین کی موافقت کرے، لیکن میں الام زائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے محمد ﷺ تم کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے (اور) وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے کمرابی ہے۔ اور (فعل، تَوَمَّنُوا، اور مفعول اَنْ يُؤْتِيَنِیْ کے درمیان) (اِنَّ الْهُدٰى هٰذِیْ الْهُدٰى) جملہ مقررہ ہے۔ اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دیدیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، کہ وہ کتاب، حکمت، اور فضائل ہیں۔ اور اَنْ یُّؤْتِیَ الْخ. تَوَمَّنُوا کا مفعول ہے۔ اور مستثنیٰ منہ احد ہے جس پر مستثنیٰ کو مقدم کر دیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ تم اس بات کا اقرار نہ کرو کہ کسی کو یہ دیا جاسکتا ہے۔ مگر اس کو جو تمہارے دین کی اتباع کرے۔ یا پھر مؤمنین تمہارے رب کے سامنے قیامت کے دن غالب آجائیں اس لیے کہ تم صحیح ترین دین پر ہو اور ایک قرأت میں، اَنْ، ہمزہ توتخی کے ساتھ ہے۔ یعنی کیا تم اس جیسا کسی کو ملے گا اقرار کرو گے؟ (یعنی اقرار نہ کرنا) آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہے عطا کرے تو پھر تم یہ کہاں سے کہتے ہو کہ تمہارے جیسا (فضل) کسی کو نہیں دیا جاسکتا۔ اللہ بڑی وسعت والا بڑے علم والا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ کون اس کا اہل ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے اور اللہ بڑا فضل والا ہے اور اہل کتاب میں بعض ایسے بھی ہیں اگر تم ان کے پاس ایک ڈھیر یعنی مال کثیر امانت رکھ دو تو وہ اس کو واپس کر دیں اپنی امانت داری کی وجہ سے جیسا کہ عبداللہ بن سلام۔ کہ ایک شخص نے ان کے پاس بارہ سواوقیہ سونا (امانت) رکھ دیا تو وہ سونا انہوں نے مالک کو ادا کر دیا۔ اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو وہ اپنی خیانت کی وجہ سے تجھے واپس نہ کریں مگر یہ کہ تم ان کے سروں پر ہمیشہ سوار ہو کہ ان کا پیچھا نہ چھوڑو اور اگر تم ان کا پیچھا چھوڑ دو تو وہ اس کا انکار کر دیں۔ جیسا کہ کعب بن اشرف، کہ اس کے پاس ایک قریشی نے ایک دینار امانت رکھ دیا تو اس نے اس کا انکار کر دیا اور یہ

ادانہ کرنا ان کے اس اعتقاد کی وجہ سے ہے کہ ہمارے اوپر ناخواندہ عرب کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اپنے دین کے مخالفین پر ظلم روا رکھنے کے (عقیدہ) کی وجہ سے، اور اس جواز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں۔ اور اس بات کی اللہ کی طرف نسبت کر کے اللہ پر بہتان تراشتے ہیں حالانکہ وہ (خود) سمجھ رہے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں؟۔ ان پر (آئین) کے بارے میں مواخذہ ہے۔ جس نے اپنے عہد کو پورا کیا وہ کہ جو اللہ نے ان سے لیا۔ یا اللہ کے عہد کو جو اداء امانت وغیرہ کا ہے (پورا کیا) اور ترک معصیت کر کے اللہ سے ڈرا۔ اور اطاعت گزار بنا، بلاشبہ اللہ تعالیٰ متقیوں کو دوست رکھتا ہے، اس میں اسم ضمیر کی جگہ اسم ظاہر لایا گیا ہے۔ يُحِبُّهُمْ، معنی میں یُثَبِّتْہُمْ کے ہے، اور (آئندہ آیت) یہود کے بارے میں نازل ہوئی جب کہ انہوں نے تورات میں مذکور آپ ﷺ کی صفات کو یا ان سے اللہ کے عہد کو بدل دیا، یا اس شخص کے بارے میں جس نے دعوے میں جھوٹی قسم کھائی یا سامان فروخت کرنے کے معاملہ میں (جھوٹی قسم کھائی) بلاشبہ وہ لوگ جو نبی ﷺ پر ایمان لانے اور اداء امانت کے بارے میں اللہ کے عہد کو اور اللہ کی جھوٹی قسموں کو دنیوی قلیل معاوضہ کے عوض بدل دیتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ روز قیامت ناراضگی کی وجہ سے نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ رحمت کی نظر سے ان کو دیکھے گا اور نہ ان کو (گناہوں سے) پاک کرے گا۔ اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے اور کچھ لوگ ان میں سے ایسے بھی ہیں جیسا کہ کعب بن اشرف جو کتاب (تورات) پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو منزل سے گھما دیتے ہیں۔ یعنی نبی ﷺ کی صفات وغیرہ کو محرف کی جانب گھما دیتے ہیں، تاکہ تم اللہ کی نازل کردہ کتاب کے اس محرف جزء کو بھی (منزل) کتاب کا جزء سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا جزء نہیں ہے، اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے اور وہ اللہ پر بہتان لگاتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، (اور آئندہ آیت) اس وقت نازل ہوئی جب نجران کے نصاریٰ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا ہے کہ اس کو اپنا رب بنالیں (یا اس وقت نازل ہوئی) کہ جب بعض مسلمانوں نے آپ ﷺ سے آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت چاہی، کسی بشر سے کہ جس کو اللہ نے کتاب اور حکمت یعنی فہم شریعت اور نبوت عطا کی ہو اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ (وہ تو یہی کہے گا) اللہ والے بن جاؤ، یعنی عالم باعمل بن جاؤ، (ربانیین) الف دونوں کی زیادتی کے ساتھ رب کی طرف منسوب ہے۔ اس لیے کہ تم (آسمانی) کتاب کو پڑھاتے ہو اور خود بھی پڑھتے ہو (تعلمون) لام کی تخفیف اور تشدید کے ساتھ تو اس کا فائدہ یہ ہونا چاہئے کہ تم عمل کرو۔ اور وہ یعنی اللہ تم کو اس بات کا حکم نہیں دیتا (لا یأمرکم) بطور استیناف مرفوع ہے (ای اللہ لا یأمرکم) اور یقول پر عطف کی وجہ سے منسوب ہے (ای ان یقول البشر) اور وہ تمہیں اس بات کا حکم نہ دے گا کہ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنالو، جیسا کہ فرقہ صابیہ نے ملائکہ کو اور یہود نے عزیر علیہ السلام کو اور نصاریٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو (رب بنالیا) کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا، بعد اس کے کہ تم اسلام لا چکے ہو۔ یہ ہرگز اس سے نہ ہوگا۔

سے محض مجرور اور جملہ اَوْ یَتَّبِعْتُمْ، صلہ مضارع۔

قَوْلًا: الامتین، مراد جوابی کتاب نہ ہوں۔

قَوْلًا: یَلُوْنُ مضارع جمع مذکر غائب، لٹی، مصدر (ن) وہ گھماتے ہیں، وہ موڑتے ہیں۔

قَوْلًا: اَلْبَشَر، انسان، مذکر ہو یا مؤنث واحد ہو یا جمع لفظوں میں واحد نہیں ہے۔

اللَّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

اِنَّ الَّذِیْنَ یَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. اس میں استعارہ مکنیہ ہے۔

استعارہ بالکنایہ:

استعارہ بالکنایہ وہ لفظ ہے جس کے لازم معنی مراد لیے جائیں۔ اس کے ساتھ اس کا معنی ملزوم (اصلی معنی) مراد لین بھی درست ہو یہاں یَشْتَرُوْنَ، بول کر یَسْتَبْدِلُوْنَ مراد ہے۔

قَوْلًا: وَلَا یُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا یَنْظُرُ اِلَیْهِمْ. یہ شدت غضب سے کنایہ ہے۔

تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْح

یہودیوں کے ایک اور مکر کا ذکر:

وَقَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ، اِی الْیَهُودَ لِیُبْغِضَہُمْ، یہ یہودیوں کے ایک اور مکر کا ذکر ہے جس سے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے، قالت طائفة میں اطراف مدینہ کے یہودیوں کی طرف اشارہ ہے، یہ ان چالوں میں سے ایک چال تھی جو اطراف مدینہ کے رہنے والے یہود کے لیڈر اور احبار، اسلام کی دعوت کو کمزور کرنے کے لیے چلاتے رہتے تھے یہودیوں نے مسلمانوں کو بددل کرنے اور عام لوگوں کو آنحضرت ﷺ سے بدگمان کرنے کے لیے خفیہ طور پر آدمیوں کو تیار کر کے بھیجنا شروع کیا کہ پہلے غلانیہ اسلام قبول کریں اور جلد ہی مرتد ہو جائیں پھر جگہ جگہ لوگوں میں یہ مشہور کرتے پھر یہ کہ ہم نے اسلام میں اندر گھس کر دیکھ لیا سب دھکوسل ہے اسلام کے اندر کچھ نہیں ہے ہم تو سمجھتے تھے کہ اسلام کی کچھ حقیقت ہوگی مگر جب ہم نے اسلام قبول کیا تو اندر سے بالکل خالی پایا جس کی وجہ سے ہم نے اسلام کو خیر باد کہہ دیا اور یہ کہ اسلام میں یہ خفیہ آدمی اور مسلمانوں میں یہ خرابی اور رسول میں یہ کمی وغیرہ وغیرہ ہے ان ہی اسباب کی وجہ سے ہم اسلام سے الگ ہو گئے۔

تاریخ یہود میں منافقت کی یہی ایک مثال نہیں، خود ان کی کتابوں میں یہ واقعہ بصراحت درج ہے کہ بارہویں صدی مسیحی میں جب اسپین میں اسلامی حکومت تھی تو حکومت کی جانب سے فرضی یا واقعی مظالم کی بناء پر بہت سے یہود نے اپنے ریون کی اجازت اور فتوے کے مطابق اسلام کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور ان حاکمہ دل سے ایک بھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔

(حبوش انسائیکلو پیڈیا جلد اول ص ۴۳۲/۴۳۳)

موجودہ زمانہ میں جو بڑے بڑے فرنگی محققین، یہود مسیحی مستشرقین نے فرنگی زبانوں میں یہ قول النبی لکھنے کا طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ علم و تحقیق، وسعت مشرب اور بے تعصبی کی دھاک بٹھا کر تمہید بڑے زور کی اٹھاتے ہیں معلوم ہونے لگتا ہے کہ نتیجہ عرب، صلح عالم کی تعریف اور مقنن اعظم، مثیل موسیٰ کی منقبت میں دریا بہادیں کے، لیکن آگے چل کر نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) انہیں کچھ خلل دماغ تھا یا یہود و نصاریٰ کی کتابوں کے کچھ مضامین کہیں سے سن سنا کر ترتیب دے لیتے تھے (علیٰ ہذا القیاس) یہ بھی ٹھیک اسی قدیم یہودیانہ دجل و مکر کا ایک جدید فرنگی طریقہ ہے اور بس۔

یہ محض یہودی عوام ہی کا جاہلانہ خیال نہ تھا بلکہ ان کے یہاں ان کی مذہبی تعلیم بھی یہی تھی اور ان کے بڑے بڑے مذہبی پیشواؤں کے فقہی احکام ایسے ہی تھے۔ بائبل، قرض اور سود کے احکام میں اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کے درمیان صاف تفریق کرتی ہے۔ (استثناء ۱۵:۱۰-۳/۲۳:۲۰)

تلمود میں کہا گیا ہے کہ اگر اسرائیلی کا میل کسی غیر اسرائیلی کے میل کو زخمی کر دے تو اس پر کوئی تاوان نہیں، مگر غیر اسرائیلی کا میل اگر کسی اسرائیلی کے میل کو زخمی کر دے تو اس پر تاوان ہے، اگر کسی شخص کو کوئی گری پڑی چیز ملے تو اسے دیکھنا چاہئے کہ گروپیش آبادی کن لوگوں کی ہے؟ اگر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے اعلان کرنا چاہئے، اور اگر غیر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے بلا اعلان وہ چیز رکھ لینی چاہئے۔ ربی شموئیل کہتا ہے کہ اگر ارمی اور اسرائیلی کا مقدمہ قاضی کے پاس آئے تو قاضی اگر اسرائیلی قانون کے مطابق اپنے بھائی کو جتوا سکتا ہو تو اس کے تحت جتوا دے اور کہے کہ ہمارا قانون ہے اور اگر ارمیوں کے قانون کے مطابق جتوا سکتا ہو تو اس کے تحت جتوا دے اور کہے کہ یہ تمہارا ہی قانون ہے، اور اگر دونوں قانون ساتھ نہ دیتے ہوں تو پھر جس فیصلہ سے بھی وہ اسرائیلی کو کامیاب کر سکتا ہے کرے۔ ربی شموئیل کہتا ہے کہ غیر اسرائیلی کی ہر غلطی سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔

(تلمودک مسینلی، ہال ۱۸۸۰ء)

وَلَا تُؤْمِنُوا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، یعنی یہ بھی انہوں نے آپس میں کہا کہ تم ظاہری طور پر تو اسلام کا اظہار ضرور کرو لیکن اپنے ہم مذہب یہودی کے سوا کسی اور کی بات پر یقین مت کرو۔

قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدٰى اللّٰہِ، یہ ایک جملہ معترضہ ہے جس کا ماقبل و مابعد سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف ان کے مکروہیلے کی اصل حقیقت واضح کرنا مقصود ہے کہ ان کے ان حیلوں سے کچھ نہیں ہوگا کیوں کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو ہدایت دینا چاہے تمہارے حیلے اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔

اَنْ يُّؤْتِيَ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيَ تِلْكَ (الآیہ) یہ بھی یہود کا قول ہے اور اس کا عطف وَلَا تَوْمِنُوا پر ہے۔ یعنی یہ بھی تسلیم مت کرو کہ جس طرح تمہارے اندر نبوت وغیرہ رہی ہے یہ کسی اور کو بھی مل سکتی ہے اور یہودیت کے سوا کوئی اور دین بھی حق ہو سکتا ہے۔

وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اس آیت کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ یہود کے بڑے بڑے علماء جب اپنے شاگردوں کو یہ کھاتے کہ دن چڑھے ایمان لاؤ اور دن اترتے مرتد ہو جاؤ تا کہ جو لوگ فی الواقع مسلمان ہیں وہ بھی مذہب ہو کر مرتد ہو جائیں، تو ان شاگردوں کو مزید تاکید کرتے تھے کہ دیکھو صرف ظاہر مسلمان ہونا حقیقتہً اور واقعہً مسلمان نہ ہو جانا، بلکہ یہودی رہنا اور یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ جیسا دین، جیسی وحی و شریعت اور جیسا علم و فضل تمہیں دیا گیا ہے ویسا ہی کسی اور کو بھی دیا جاسکتا ہے، یا تمہارے بجائے کوئی اور بھی حق پر ہے جو تمہارے خلاف اللہ کے نزدیک حجت قائم کر سکتا ہے، اور تمہیں غلط ٹھہرا سکتا ہے، اس معنی کی رو سے جملہ معترضہ کو چھوڑ کر عند ربکم تک کل کا کل یہود کا قول ہوگا۔

دوسرے معنی یہ ہیں کہ اے یہودیو! تم حق کو دبانے اور مٹانے کی یہ ساری حرکتیں اور سازشیں اس لیے کر رہے ہو کہ ایک تمہیں اس بات کا غم ہے کہ جیسا علم و فضل، وحی اور شریعت اور دین تمہیں دیا گیا تھا اب ویسا ہی علم و فضل اور دین کسی اور کو کیوں دے دیا گیا؟ دوسرا تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ اگر حق کی یہ دعوت پنپ گئی اور اس نے اپنی جڑیں مضبوط کر لیں تو نہ صرف یہ کہ تمہیں دین میں جو جاہ اور وقار حاصل ہے وہ جاتا رہے گا بلکہ تم نے جو حق چھپا رکھا ہے اس کا بھی پردہ فاش ہو جائے گا، اور اس پر یہ لوگ اللہ کے نزدیک بھی تمہارے خلاف حجت قائم کر بیٹھیں گے، حالانکہ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ دین و شریعت اللہ کا فضل ہے، اور یہ کسی کی میراث نہیں بلکہ وہ اپنا فضل جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ فضل کس کو دینا چاہئے؟

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنَ إِن تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ (الآیہ) یہ یہودی خیانت فی الدین کے بعد خیانت فی الممال کا ذکر ہے اور اس کا بھی ذکر ہے کہ بعض ان میں متدین بھی ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر ایمان کی توفیق نصیب فرمادی۔ جیسا کہ عبد اللہ بن سلام ان کے پاس ایک شخص نے بارہ سواوقیہ سونا (ایک اوقیہ ساڑھے دس تولہ کا) امانت رکھ دیا، بوقت مطالبہ بلاتا خیر ادا کر دیا، اس کے برخلاف کعب بن اشرف کے پاس ایک قریشی نے ایک دینار امانت رکھ دیا تھا، بوقت مطالبہ صاف انکار کر دیا۔ اور یہ کوئی ایک یا دو فرد کا معاملہ نہیں تھا بلکہ یہود کی یہ عام عادت تھی کہ غیر یہود کے مال کو حلال و حرام ہر طریقہ سے ہڑپ کرنا جائز سمجھتے تھے بلکہ ان کا یہ دینی عقیدہ تھا کہ غیر یہود کا مال ناجائز طریقہ سے کھانا جائز ہے اور اس حکم کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہوئے کہتے تھے کہ تورات میں یہ حکم لکھا ہوا ہے کہ ہم پر اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ یہ بات غلط ہے۔ ایسے ایسے اخلاقی جرم کرنے کے بعد بھی سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے مقرب اور چہیتے ہیں۔

بَلٰی مَن اَوْفٰی بِعَهْدِهِ (الآیہ) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کیوں نہیں ضرور مواخذہ ہوگا، جو وعدہ وفا کرے اور اللہ سے ڈرے وہ متقی ہے۔

یہود اور نصاریٰ کو اسلام کی دعوت دی، تو ان لوگوں نے کہا۔ اے محمد ﷺ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس طرح بندگی کریں جیسے نصاریٰ عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں فقال رسول اللہ ﷺ معاذ اللہ آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ ہم غیر اللہ کی بندگی کریں یا غیر اللہ کی بندگی کا حکم کریں۔ نہ اللہ نے مجھے اس کے لیے مبعوث کیا اور نہ مجھے اس کا حکم دیا تو مذکورہ آیت نازل ہوئی۔

عبد بن حمید نے حسن سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ نُسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أَفَلَا نَسْجُدُكَ، ہم جس طرح آپس میں سلام کرتے ہیں، اسی طرح آپ کو بھی سلام کرتے ہیں، کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں فقال: لَا، فرمایا نہیں، مگر یہ کہ اپنے نبی کا اکرام کرو اور اس کے اہل کا حق پہنچا نو کسی کے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ کرے، تو مذکورہ آیت نازل ہوئی۔

وَ اذْكُرْ اِذْ جِئْنَا اللّٰهَ مِيثَاقَ النَّسِيْۤينَ عٰهِدُہُمْ لَمَّاۤ يَفْتَحُ اللّٰمَ بِالْاٰتِیَۡءِ وَ تَوَكَّدُۢہُ مَعْنٰی التَّحْصِیۡنِ
الَّذِیۡ فِیۡۤ اٰخِذِ الْمِیْثَاقِ وَ كُنْصِرْنَا مُتَعَلِّقَةًۢ بِاَیْۤہِۡ وَ مَا مَوْضُوۡلَةٌ عَلٰی الْوُجْہِیۡنِ اٰیۡۤ اِلٰذِیۡۤ اٰتٰیۡتُکُمْ اٰیَۡۤا
وَفِیۡ قِرَآءَةِ التَّوْرٰتِ مِّنْ کِتٰبٍ وَ حَکْمَۃٍ ثُمَّ جَآءَکُمْ رَّسُوۡلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَکُمْ مِّنَ الْکِتٰبِ وَ الْحَکْمَۃِ وَ یُؤْمِنُ بِہِ
صَلٰی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلٰمٌ لِّتُوۡمِنَ بِہِ وَ لَتَنْصُرُوۡہُ جَوَابُ النَّسَمِ اِنْ اٰذَرَ کُشُوۡہُ وَ اٰتٰہُمُہُ نَبِیٌّ لِّہُمْ فِیۡ ذٰلِکَ
قَالَ تَعَالٰی لَہُمْ اٰقْرَبُۡمُ بِذٰلِکَ وَ اٰخِذُوۡہُ فَبَلٰہُمْ عَلٰی ذٰلِکُمْ اَصْرٰیۡ قَالُوۡۤا اَقْرَبٰۤنَا قَالَ فَاَشْہَدُوۡا عَلٰی اَنْفُسِکُمْ
وَ اتَّبَاعِکُمْ بِذٰلِکَ وَ اَنَا مَعَکُمْ مِّنَ الشّٰہِدِیۡنَ عَلَیْکُمْ وَ عَلَیْہِمُ فَمَنْ تَوَلّٰی اَعْرَضَ بَعْدَ ذٰلِکَ الْمِیْثَاقِ
فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْفٰسِقُوۡنَ اَفْغَرِیۡدِیۡنِ اللّٰہُ یَبْغُوۡنَ بِالْاِیَّۡۤا اِی الْمُنٰوِلُوۡنَ وَ النَّسَآءِ وَلَہُۤ اَسْلَمَ اِنْفَادَۤ مِّنْ فِی السَّمٰوٰتِ
وَ الْاَرْضِ طَوْعًاۤۤ اَوْ اِیۡۤاۡۤا وَ کَرٰہًا بِالسِّیۡفِ وَ مُغَایۡبَۃٍ مَا یُلٰجِیۡ اِلَیْہِ وَ اِلَیْہِ یَرْجِعُوۡنَ بِالنَّسَآءِ وَ الْاِیَّۡۤا وَ الْہٰمِزَۃُ
بِالْاِیۡۤا قُلْ لَہُمُ یَا حَمْدُ اٰمَنًا بِاللّٰہِ وَ مَاۤ اُنْزِلَ عَلَیۡنَا وَ مَاۤ اُنْزِلَ عَلٰی اِبْرٰہِیۡمَ وَ اِسْمٰعِیۡلَ وَ اِسْحٰقَ وَ یَعْقُوۡبَ وَ الْاَسْبَاطِ
اَوْلَادِہِ وَ مَاۤ اُوۡتِیَ مُوۡسٰی وَ عِیۡسٰی وَ التَّیۡمُوۡنَ مِّنْ رَّہِمَ لَا تَفْرِقُ بَیۡنَ اَحَدٍ مِّنْہُمْ بِالْمُتَّصِدِیۡقِ وَ التَّکْذِیۡبِ وَ مَنۡ لَّہُ مُسْلِمُوۡنَ
مُخْلِطُوۡنَ فِی الْعِبَادَۃِ وَ نَزَلَ فِیۡہِمُ الرِّزْقُ وَ لِحَقِّ بِالْکُفٰرِ وَ مَنۡ یَّتَّبِعْ غَیۡرَ الْاِسْلَامِ دِیۡنًا قُلَّنَ یُقْبَلُ مِنْہُ وَ هُوَ فِی الْاٰخِرَۃِ
مِنَ الْخٰسِرِیۡنَ لِمَحْصِنِہِ اِلَی السَّارِ الْمُؤَبَّدَۃِ عَلَیْہِ کَیۡفَ اِی یَهْدِی اللّٰہُ قَوْمًا کَفَرًا وَاَبْعَدَ اِیۡمَانِہُمْ وَ شَہَدُوۡا اِی
وَ شَہَادَتِہُمُ اَنَّ الرَّسُوۡلَ حَقٌّ وَ جَآءَہُمْ الْبَیِّنٰتُ الْحَٰجِجُ الظَّٰہِرَاتُ عَلٰی صِدْقِ النَّبِیِّ صَلٰی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلٰمٌ
وَ اللّٰہُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّٰلِمِیۡنَ الْکَافِرِیۡنَ اُولٰٓئِکَ جَزَاؤُہُمْ اَنَّ عَلَیْہِمُ لَعۡنَۃُ اللّٰہِ وَ الْمَلَٰئِکَۃِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِیۡنَ
خٰلِدِیۡنَ فِیْہَا اِی اللُّغۃُ اَو النَّارُ اَمَّا الَّذِیۡنَ لَا یَخْشَوْنَ اللّٰہَ عَذَابُہُمْ وَلَا ہُمْ یَنْظُرُوۡنَ لِمَ یَسْہَلُوۡنَ
اِلَّا الَّذِیۡنَ تَابُوۡۤا مِّنۢ بَعْدِ ذٰلِکَ وَ اَصْلَحُوۡۤا غَمَلُہُمْ فَاِنَّ اللّٰہَ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ بِہِمُ وَ نَزَلَ فِی الْیَہُوۡدِ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعِيسَى بَعْدَ إِيمَانِهِمْ سِيسَى ثُمَّ أَزَادُوا كُفْرًا سَحَسِدُ لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ إِذَا غَرَضُوا أَوَامِلُهُمْ
كُفْرًا وَأُولَئِكَ هُمُ الصَّالُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَمَانُوا وَهُمْ كُنْفَارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ قَوْلٌ أَلَرُّضِ
مَعْدَاوَمَا غَلَبَا ذَهَبًا وَلَوْ أَفْتَدَى بِهِ ۝ إِنَّ فِي حِسْرَانِ لِنُصْبَةِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ وَيَتَنَسَّبُونَ عَلَيْهِ
الْغَيْبُ مِنَ الْحَقِّ عَلَى الْكُفْرِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝ مَا مَعْنَى سِيسَى

ترجمہ: اور اس وقت کو یاد کرو جب انبیاء سے عالم ارواح میں اللہ نے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت
(کی قسم) سے دوں۔ لَمَّا۔ لام کے فتح کے ساتھ لام ابتداء ہے اور اس معنی قسم کی تاکید کے لیے ہے جو اخذ الميثاق سے مفہوم
میں اور کسرہ لام کے ساتھ اخذ کے متعلق ہے، اور ما و نون صورتوں میں موصولہ ہے، ای الذی، اور ایک قراءت میں
تیسکُم ہے پھر تمہارے پاس اس کتاب و حکمت کی تصدیق کرنے والا آئے جو تمہارے پاس ہے اور وہ (رسول) محمد ﷺ
ہیں۔ تو تم نہ وراں رسول پر ایمان لانا اور اس کی نصرت کرنا۔ (لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ) جواب قسم ہے (یعنی) اگر تم اس کو پاؤ، اس حکم
میں انبیاء کی امتیں ان کے تابع ہیں (پھر) اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا۔ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ اور اس پر میرا عہد قبول
کرتے ہو؟ وہ بولے ہم اقرار کرتے ہیں فرمایا تو اپنے اوپر اور اپنے تابعین پر اس بات کے وادہ بنا اور میں بھی تمہارے اور ان
کے اوپر گواہوں میں سے ہوں تو اب جو کوئی اس عہد کے بعد گمراہی کرے گا تو میں نہ مانوں میں شمار ہوگا سو کیا یہ لوگ اللہ
کے دین کے سوا (کسی اور دین) کو تلاش کرتے ہیں (یَبْتَغُونَ) یا، کے ساتھ، یعنی متولکون، ای معروضون، اور تاملے
ساتھ (ای تبغون) ای تعروضون، درانحالہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اس کی فرمانبرداری سے خوشی سے بغیر انکار کے اور
ناخوشی سے تلوار اور اس چیز کے مشاہدہ کی وجہ سے جو فرمانبرداری کے لیے مجبور کر دے (مثلاً قوت وغیرہ) اور سب اسی کی طرف
لوٹائے جائیں گے (تَرْجِعُونَ) یا، اور تاملے کے ساتھ (افغیر) میں ہمزہ استفہام انکار یہ ہے اے محمد ﷺ آپ کہہ دیجئے ہم
ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہمارے اوپر اتارا گیا ہے اور جو ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام
پر اور یعقوب علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام پر اور اس پر جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور (دیگر) نبیوں
کو ان کے پروردگار کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں باہم تصدیق و تکذیب کے اعتبار سے کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم تو عبادت
میں اسی کے لیے مخصوص ہیں اور (آئندہ آیت) اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو مرتد ہو کر کفار میں شامل ہو گیا اور
جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا سو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اور وہ شخص آخرت میں دائمی مذابہ کی
طرف لوٹنے کی وجہ سے زیاں کاروں میں سے ہوگا۔ اور اللہ کیسے ایسے لوگوں کو ہدایت دے گا (یعنی) نہیں دے گا۔ جنہوں نے
اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا (اور اس کے بعد کہ وہ) شہادت دے چکا کہ رسول برحق ہیں (اور بعد اس کے) کہ ان
کے پاس کبھی نشانیاں آچکی تھیں یعنی آپ ﷺ کی صداقت پر واضح نشانیاں آچکی تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں

کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہوتی ہے اور اس لعنت یا آگ میں جس پر لعنت دلالت کرتی ہے ہمیشہ رہیں گے نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی البتہ وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں اور یہود کے بارے میں (آئندہ آیت نازل ہوئی) بے شک جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا پھر کفر میں بڑھتے رہے محمد ﷺ کا انکار کر کے۔ تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی جب حالت نزع (غرغره) میں پہنچ گئے یا حالت کفر میں مر گئے، یہی لوگ تو گمراہ ہیں بلاشبہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے ان میں سے کسی سے بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا زمین بھر سونا یعنی اتنی مقدار کہ جو زمین کو بھر دے، اگر وہ اسے معاوضہ میں دینا چاہے، ان کی خبر پر فاء داخل کی گئی، الذین، کے شرط کے مشابہ ہونے کی وجہ سے اور اس بات پر آگاہ کرنے کے لیے کہ عدم قبول کا سبب موت علی الکفر ہے (نہ کہ محض کفر) یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے جن کے لیے کوئی بھی مددگار عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا۔

تحقیق و ترکیب و تسہیل و تفسیر و فوائد

وَ اذْکُرْ اِذْ حٰیثُ اَخَذَ اللّٰهُ مِیثَاقَ النَّبِیِّیْنَ۔

قَوْلًا: حَیْثُ، لفظ حَیْثُ سے اشارہ کر دیا کہ اذ ظریفہ ہے اور اذ کو فعل محذوف سے متعلق ہے۔ اس آیت کی متعدد ترکیبیں کی گئی ہیں یہ آیت بھی مشکل ترکیبیں مقامات میں شمار ہوتی ہے۔

صاحب جلالین کی اختیار کردہ ترکیب: وَ اِذْکُرْ اِذْ ظَرَفِیْہِ مَظْزُوفِہِ مَظْزُوفِہِ اِذْکُرْ کے، لَمَّا، لام کے فتح کے ساتھ برائے ابتداء اور معنی قسم جو کہ اخذ میثاق سے مفہوم ہیں، کی تاکید کے لیے لام کو بالکسر بھی پڑھا گیا ہے اَخَذَ کے متعلق، دونوں صورتوں میں مَا، موصولہ ہے اَتَّيْنٰکُمْ اَیَّاهُ، اور ایک قراءت میں۔ اَتَّيْنٰکُمْ، لَتُؤْمِنُنَّ جواب قسم اَیَّاهُ عائد محذوف جو کہ موصول کی طرف راجع ہے۔

مَا موصولہ ہے جائز ہے کہ متضمن بمعنی شرط ہو اور لَتُؤْمِنُنَّ قائم مقام جواب قسم اور جواب شرط ہو۔

قَوْلًا: اَفَرَزْتُمْ استفہام بمعنی امر ہے، استفہام تقریری بھی ہو سکتا ہے، اَفْعَیْرَ، میں ہمزہ انکار کا ہے، لہذا یہ شبہ ختم ہو گیا کہ اللہ کو سوال کرنے کے کیا معنی؟

قَوْلًا: بالتصدیق والتکذیب اس اضافہ کا مقصد ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

سُؤَال: اللہ تعالیٰ کے قول، لا نفرق کا مطلب ہے کہ ہم انبیاء میں فرق نہیں کرتے بلکہ سب کو مساوی سمجھتے ہیں حالانکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام فضیلت و درجات میں مختلف ہیں اور یہی بات تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ سے معلوم ہوتی ہے۔

جَوَاب: تفریق نہ کرنا تصدیق و تکذیب کے اعتبار سے ہے نہ کہ فضیلت و درجات کے اعتبار سے، یعنی ہم یہودی طرح بعض کی تصدیق اور بعض کی تکذیب نہیں کرتے۔

قَوْلًا: مخلصون۔

سُؤَال: مسلمون کی تفسیر مخلصون سے کرنے میں کیا فائدہ ہے؟

جَوَاب: مسلمون بمعنی مخلصون اس لیے کیا گیا ہے کہ نفس ایمان تو آمنا سے مفہوم ہے۔

قَوْلًا: وَشَهِادَتِهِمْ۔ اس میں اشارہ ہے کہ اس کا عطف بتقدیر بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ پر ہے اور فعل معطوف تاویل میں اسم کے ہے۔

قَوْلًا: قَدْ۔ حذف قد میں اشارہ ہے کہ واو حالیہ ہے نہ کہ عاطفہ۔

اللُّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

مِيثَاق۔ اسم، عہد و پیمان اِصْر۔ بھاری بوجھ، سخت و دشوار اور محنت شاقہ، الاسباط، سبط، کی جمع ہے ولد الولد، ولد البنات پر بھی تغلیباً اطلاق ہوتا ہے، حفید یعنی ولد الابن پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، والاسباط من الیہود، القبیلۃ من العرب کے مقابلہ میں استعمال ہوتا ہے۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

مِثَاقِ کہاں ہوا؟

مِثَاقِ کا لفظ قرآن کریم میں متعدد جگہ استعمال ہوا ہے اور اس کے معنی عہد و پیمان کے ہیں۔ اب یہ مِثَاقِ کہاں ہوا ہے؟ یا تو عالم ارواح میں یا دنیا میں بذریعہ وحی، دونوں احتمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے تین طرح کے عہد لیے ہیں۔

پہلے میثاق کا ذکر:

”وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ الْوَعْدَ الْأُولَىٰ أَنْ لَا تُعْبَدُ إِلَّا هِيَ ۖ وَالشُّتَّ بِرَبِّكُمْ“ سے تحت کیا گیا۔ اس عہد کا مقصد یہ تھا کہ تمام بنی نوع انسان خدا کی بستی اور ربوبیت عامہ پر اعتقاد رکھے۔

دوسرے میثاق کا ذکر:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ۚ الْخِ يہ عہد صرف اہل کتاب کے ساتھ لیا گیا تھا کہ وہ حق کو نہ چھپائیں۔

تیسرے عہد کا بیان:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا تَنْتُكِرُ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ تَلِيَاكِيَا۔

یہ میثاق کس چیز کے بارے میں لیا گیا؟

اس میں اقوال مختلف ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ عہد تمام انبیاء سے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا تھا کہ اگر وہ خود ان کا زمانہ پائیں تو ان پر ایمان لائیں اور ان کی تائید و نصرت کریں اور اپنی اپنی امتوں کو بھی ہدایت کر جائیں۔

حضرت طاہر بن حسان بصری اور قتادہ رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میثاق انبیاء سے اس لیے لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی تائید و نصرت کریں۔ (ابن کثیر، معارف)

فَإِذْ أَخَذَ: یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی سے یہی عہد لیا جاتا رہا ہے اور اسی عہد کی بنا پر ہر نبی نے اپنی امت کو بعد میں آنے والے نبی کی خبر دی ہے اور اس کا ساتھ دینے کی ہدایت و تاکید کی ہے، لیکن قرآن میں امر حدیث میں نہیں بھی اس امر کا یہ نہیں چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عہد لیا گیا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کسی بعد میں آنے والے نبی کی خبر دے کر اس پر ایمان لانے کی ہدایت فرمائی ہو۔

فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس ارشاد کا مقصد اہل کتاب کو تنبیہ کرنا ہے کہ تم اللہ نے محمد کو توڑ رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور ان کی مخالفت کر کے اس میثاق کی خلاف ورزی کر رہے ہو جو تمہارے انبیاء سے لیا گیا تھا خدا

اب تم ایمان کی حدود سے نکل چکے۔ یعنی اللہ کی اطاعت سے خارج ہو گئے۔

اگر نبی ﷺ کی بعثت انبیاء کے زمانہ میں ہوتی تو ان سب کے نبی آپ ہی ہوتے اور وہ تمام انبیاء آپ کی امت میں شمار ہوتے اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی شان محض نبی امت کی نہیں بلکہ نبی الانبیاء کی بھی ہے، چنانچہ ایک حدیث میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں۔ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے علاوہ چارہ کار نہیں تھا۔

ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ بھی قرآن حکیم اور تمہارے نبی ہی کے احکام پر عمل کریں گے۔ (معارف، ابن کثیر)

اس سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کی نبوت عامہ اور شاملہ ہے اور آپ ﷺ کی شریعت میں سابقہ تمام شریعتیں مدغم ہیں اس کی تائید آپ کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے آپ کا ارشاد ہے۔ بُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ كَافَّةً۔ لہذا یہ سمجھنا کہ آپ کی نبوت آپ کے زمانہ سے قیامت تک کے لیے ہے صحیح نہیں ہے۔ بلکہ آپ کی نبوت کا زمانہ اتنا وسیع ہے کہ آدم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آپ ﷺ فرماتے ہیں ”كُنْتُ نَبِيًّا وَّآدَمَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ“ محشر میں شفاعت کبریٰ کے لیے پیش قدمی کرنا اور تمام بنی آدم کا آپ کے جھنڈے تلے جمع ہونا اور شب معراج میں بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کرنا حضور ﷺ کی اسی سیادت عامہ اور امامت عظمیٰ کے آثار ہیں۔

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ (الآیۃ) یہاں پھر اسی بات کا اعادہ کیا جا رہا ہے جو اس سے پہلے بار بار بیان کی جا چکی ہے کہ نبی ﷺ کے مہد میں عرب کے یہودی علماء، جان چکے تھے اور ان کی زبانوں تک سے اس امر کی شہادت ادا ہو چکی تھی کہ آپ ﷺ نبی برحق ہیں اور جو تعلیم آپ ﷺ لائے ہیں وہ وہی تعلیم ہے جو پچھلے انبیاء لائے رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا وہ محض تعصب، ضد اور حق کی دشمنی، اس پرانی عادت کا نتیجہ تھا جس کے وہ صدیوں سے مجرم چلے آ رہے تھے۔

اَلَا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ (الآیۃ) لیکن جو مرتد ہونے کے بعد شرمندہ ہوئے اور توبہ کی اور اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح بھی کر لی تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمانے والا اور انہیں دنیا میں عمل خیر کی طرف اور آخرت میں جنت کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔

مرتد کی بھی توبہ قبول ہے:

کوئی بھی گناہ کیوں نہ ہو، توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے، توبہ میں شرط یہ ہے کہ جس قسم کا گناہ ہو ویسی ہی توبہ کرے ظلم سے توبہ یہ ہے کہ مظلوم سے معاف کرے سود خوری سے توبہ یہ ہے کہ پچھلا لیا ہوا واپس کرے اور اگر ایسا نہ کیا مگر توبہ پکی کمال ندامت کی تو حقوق اللہ معاف اور حقوق العباد باقی رہیں گے۔ (معالم)

اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِیْمَانِهِمْ اَزْدًا دُوًّا كُفْرًا (الآیۃ) مطلب یہ ہے کہ مرتد ہونے کے بعد اس ارتداد پر اڑے رہے اور توبہ نہ کی اور اس حالت میں غرغره کی حالت آگئی تو ان کی توبہ قبول نہ ہوگی۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا اس عذابِ نار کے بدلے اسے دینا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا ”ہاں“ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو شرک سے باز نہیں آیا۔

(مسند احمد، ہکذا أخرجه البخاری و مسلم، ابن کثیر)

اس سے معلوم ہوا کہ کافر کے لیے دائمی عذاب ہے اس دنیا میں اگر کچھ کارِ خیر بھی کیے ہوں گے تو وہ بھی کفر کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ عبد اللہ بن جدعان کے بابت پوچھا گیا کہ وہ مہمان نواز، غریب پرور تھا اور غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا کیا یہ اعمال اسے نفع دیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں، کیوں کہ اس نے ایک دن بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ (مسلم)

بِسْمِ اللّٰهِ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ اِىْ ثَوَابَهُ وَبِوَالْجَنَّةِ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ ؕ بَيْنَ اَمْوَالِكُمْ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ اِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ؕ فُحِىرَى عِنْدَهُ وَنَزَلَ تَعَالَى اَنْتَ بِرُءُوفٍ رَحِيمٌ وَكَانَ
لَا يَأْكُلُ اَرْزُقُ الْاَبْسِ وَالسَّابِ كُلُّ الظَّالِمِ كَانَ جَلًا حَلَالًا لِّبَنَى اِسْرَءِيْلَ اَلَا مَحْرَمًا اِسْرَءِيْلُ بَعُوثٌ عَلَى نَفْسِهِ
وَبِوَالْاَسْلِ مَا حَقَّ لَكَ عَرَضٌ اَسْمَاعِيْلُ وَالْمَسِيحُ فَنَدَرَ اَنْ شَيْءٌ لَا كُتِبَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ
وَذَلِكَ بَعْدَ اِبْرَاهِيْمَ وَلَمْ تَكُنْ عَلَى عَهْدِهِ حَرَامًا كَمَا زَعَمُوا قُلْ فَاتُوا بِالْتَّوْرَةِ فَاتْلَوْهَا لَيْسَ لَكُمْ سِدْقٌ قَوْلُكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ؕ فَسَبَّهْتُمْ وَلَمْ تَنْتَظِرُوا قُلْ تَعَالَى فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ اِىْ
ظُهُورِ الْحُجَّةِ بَانَ التَّخْرِيجُ اَنْمَا كَانَ مِنْ حِمَّةٍ يَعْتُوبُ لَاعِلَى عَهْدِ اِبْرَاهِيْمَ ؕ فَاُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ؕ
السَّحَابُ زُرُّوا اِحْقَ اِلَى الْمَصْرِ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فِى مَا كَذَبْتُمْ بِاٰخِرِهِ ؕ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ اِنِّى اَنَا عَلَيْهِ
حَنِيفٌ مِمَّا عَنِ كُلِّ دِيْنٍ اِلَى دِيْنِ الْاِسْلَامِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ؕ وَنَزَلَ تَعَالَى اَقْبَلْتُمْ قُلْ قُلْتُمْ كُفَّةً
اِنْ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِّلنَّاسِ فِى الْاَرْضِ لِلَّذِى بَكَتْ عَلَيْهِ اَلْبُوعَةُ فِى مَكَّةَ لَمَّا سَبَّهْتُمْ بِذَلِكَ لَا تَأْتِ تِلْكَ
اَغْنِى الْجَبَابِرَةُ اِىْ نَذَرْتُمْ بَنَاءَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ حَلْقِ اَدَمَ وَوَضِعَ بَعْدَهُ الْاَقْصَى وَبَيْنَهُمَا اَرْبَعُونَ سَنَةً كَمَا فِى
حَدِيثِ الصَّحِيحِيْنَ وَفِى حَدِيثٍ اَنَّهُ اَوَّلُ مَا ظَهَرَ عَلَى وَجْهِ السَّمَاءِ عِنْدَ خُلُقِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ زَيْدَةٌ
بَيْنَهُمَا فَذُجِيتِ الْاَرْضُ مِنْ تَحْتِهِ مُبْرَكًا حَالٌ مِنْ اَلَّذِى اِىْ ذَا بَرَكَةٍ وَهُدًى لِّلْعَالَمِيْنَ ؕ لِأَنَّهُ قَبْلَتْهُ
فِيهِ اَيَّتْ بَيَّنَّتْ مِنْهَا مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ ؕ اِىْ الْحَجَرِ الَّذِى قَامَ عَلَيْهِ عِنْدَ بَنَاءِ الْمَسْجِدِ فَاقْرَأْ قَدَمَهُ فِيهِ وَغَنَى اِلَى الْاَرِ
مَعَ تَطَاوُلِ الزَّمَانِ وَتَدَاوُلِ الْاَيْدِى عَالِيَةٍ وَمِنْهَا تَضَعِيْفُ الْحَسَنَاتِ فِيهِ وَانَ الطَّيْرُ لَا يَغْلُوهُ
وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا لَا يُعْرَضُ لِهَيْفَتِهِ اَوْ ضَمِّهِ اَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ وَاجِبٌ كَسْرُ
الْحِجَابِ وَفَتْحُهَا لِمَنْ فِي مَقْدَرِ حَجٍّ بِمَعْنَى قَصْدِهِ وَيُجَدُّلُ مِنَ النَّاسِ مَنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا طَرِيقًا فَسَرَهُ
مَسَى اِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاِزْدَادِ الرَّاحَةِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ وَمَنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ اَوْ بِمَا فَرَضَهُ مِنَ الْحَجِّ
فَاِنَّ اللَّهَ عَنَى عَنِ الْعَالَمِيْنَ ؕ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلَائِكَةِ وَعَنِ عِبَادَتِهِمْ قُلْ يَاهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَقْرُونَ اٰيَاتِ اللَّهِ
اَنْذَارًا وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ؕ فَيَحْزَنُكُمْ عَلَيْهِ قُلْ يَاهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصَدَّقُونَ تَصَدَّقُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اِىْ
دَنَهُ مِنْ اَمْنٍ بِتَكْذِيبِكُمُ النَّبِيَّ وَكُتْمَهُ نَعْتَهُ تَبْغَوْهَا اِىْ تَقْلُبُونَ السَّبِيلَ عَوَجًا مَصْدَرُ بِمَعْنَى مُعْوَجَةٍ اِىْ
مَائِدَةٍ عَنْ اِحْقَ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ ؕ عَالِمُونَ بِاَنَّ الدِّيْنَ الْمَرْضَى بِوَأَنَّهُ دِيْنُ الْاِسْلَامِ كَمَا فِى كِتَابِكُمْ
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ؕ مِنَ الْكُفْرِ وَالتَّكْذِيبِ وَأَنَّمَا يُخَرِّكُهُ اِنِّى وَفَتْكُهُ فَيَحْزَنُكُمْ وَنَزَلَ لِمَا مَرَّ

بَغَضَ الْيَهُودَ عَلَى الْاَوْسِ وَالْخِزْرَجِ بِعَصَا تَالُوتَ عَلَيْهِ فَدَكَرْنَاهُ بِمَا كَانَ بَيْنَهُ فِي الْحَابِلَةِ مِنْ اَنْسِ
بَنَسَا جَاوَزُوا وَكَفَا يَسْتَلُوْنَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اِنْ نَّطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ اٰتَوْا الْكِتَابَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كُفْرِيْنَ
وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ اَنْفُسُهُمْ تَعْجَبُ وَتَرْجَحُ وَتَنْتَقِلُ عَلَيَكُمْ اَيُّ اللّٰهِ وَفِيكُمْ رَسُوْلُهُ ؕ وَمَنْ يَّعْتَصِرْ بَنَسَنَ
بِاللّٰهِ فَقَدْ هَدٰى اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٦﴾

ترجمہ: جب تک اپنے محبوب مالوں کو خرچ نہ کرو گے (صدقہ نہ کرو گے) ہرگز نہیں کا اجر جو کہ جنت ہے
موصول نہ کر سکو گے اور جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ بعد ازاں اس کی جزا دے گا، اور نازل ہوئی
جب یہودیوں نے یہ بات سنی، کہ تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم ملتِ ابراہیمی پر ہوں اللہ وہ تو اہلِ کائنات کا مشترک امر
وہ دھکھاتے پیتے نہیں تھے۔ (اور تم کھاتے پیتے ہو) ہم کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، جو اس کے کہ جس کو اسے انجیل
(یعقوب) نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اور وہ اونٹ تھا، ایسا اس وقت لیا تھا کہ جب ان کو عرق النساء کا مرض لاحق
ہو گیا تھا (نسہ) فحشاءوں کے ساتھ اور قہ الف کے ساتھ (بروزانِ عصا) ہے، (حضرت یعقوب علیہ السلام) نے نذر مانی
تھی کہ اگر میں شفا یاب ہو گیا تو اس کو میں نہ لھاؤں گا، چنانچہ انہوں نے اس کو اپنے اوپر ممنوع قرار دے لیا، ایسا تو رات
نازل ہونے سے قبل کیا تھا اور یہ (واقعہ) ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہوا، اور یہ حرمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ
میں نہیں تھی جیسا کہ تم سمجھتے ہو۔ تو آپ ان سے کہنے کہ تو رات لاؤ اور اس کو پڑھو تا کہ تمہارے قول کی صداقت ظاہر
ہو جائے اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو وہ بدلے رہے اور تو رات نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو جو شخص اس کے یعنی
جنت کے ظاہر ہونے کے بعد بھی اللہ پر بہتان تراشی کرے کہ تحریرِ یعقوب علیہ السلام کی جانب سے تھی نہ کہ ابراہیم
علیہ السلام کے عہد میں تو یہی لوگ ہیں ظالم (یعنی) حق سے باطل کی طرف توجہ و زکرنے والے ہیں آپ ہدیتجئے کہ
دیگر باتوں کی طرح اللہ نے یہ بات بھی سچ فرمادی تو تم سیدھی راہ والے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جس پر میں ہوں
پیروی کرو یعنی یہ دین سے (اعراض کر کے) دینِ اسلام کی جانب رخ کر کے اور (حضرت ابراہیم علیہ السلام) مشرکوں
میں سے نہ تھے، اور آئندہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب یہود نے کہا تھا کہ ہمارا قبلہ تمہارے قبلے سے قدیم ہے، سب
سے پہلا گم جو معبد کے طور پر لوگوں کے لیے مبارک بنا کر وضع کیا گیا، وہ ہے جو مکہ میں ہے، مہمہ، میں ایک سخت بدعتی
ہے باہ کے ساتھ، بلکہ کو بلکہ اس لیے کہتے ہیں کہ بلکہ کے معنی توڑنے، پھوڑنے کے ہیں چونکہ یہ بڑے بڑے جہاروں
(ظالموں) کی بردنوں کو جو اس کے انہدام کا قصد کریں توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اس کی تعمیر فحشوں نے کی تھی اس سے بعد
مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی اور ان دونوں کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہے، جیسا کہ صحیحین کی حدیث میں وارد ہے، اور ایک
حدیث میں ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کے وقت سطحِ آب پر سفید جھاگ کی شکل میں جو چیز نمودار ہوئی تھی وہ عہد تھا

اس کے بعد زمین کو اسکے نیچے سے پھیلا یا گیا، (مُبْرَكًا) اَلَّذِی سے حال ہے ای ذابركة، اور اہل عالم کے لیے ہدایت والے اس لیے کہ یہ ان کا قبلہ ہے۔ اس میں جلی ہوئی نشانیاں ہیں ان ہی میں سے مقام ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَام ہے یعنی وہ پتھر کہ تمیہ بیت اللہ کے وقت جس پر (حضرت ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَام) کھڑے ہوتے تھے۔ آپ کے قدموں کے اس میں نشان پڑ گئے اور زمانہ دراز کے باوجود اہل لوگوں کے بار بار مس کرنے کے باوجود آج تک باقی ہیں۔ اور ان ہی نشانیوں میں سے اس میں نیکیوں کے اجر کا دوا گنا ہونا ہے۔ اور کوئی پرندہ اس کے اوپر سے نہیں گزر سکتا۔ اور جو کوئی اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ مومن ہو جاتا ہے قتل یا ظلم وغیرہ کے لیے اس سے تعرض نہیں کیا جاتا تھا۔ اور لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج واجب ہے (حج) کے مصدر میں حساء کا فتح اور کسر و دو لغت ہیں۔ حَجٌّ بمعنی قَصْدٌ، اور (مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) النَّاسُ، سے بدل ہے جو وہاں تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہو، (استطاعت) کی تفسیر آپ ﷺ نے ز اور واحد (سواری اور سفر خرچ) سے فرمائی۔ روایت لیا اس کو حاکم وغیرہ نے اور جو کوئی اللہ کا شکر کرے اور جو اس پر حج فرض کیا ہے (اس کا شکر ہو) تو اللہ تعالیٰ عالم والوں سے یعنی جن و انس اور ملائکہ اور ان کی عبادت سے بے نیاز ہے۔ آپ کہتے کہ اہل اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں قرآن کا کیوں انکار کرتے ہو؟ دراصل لیکہ اللہ تمہارے اعمال پر شاہد ہے تم کو اس کی جزا دے گا۔ آپ کہتے اہل کتاب تم اس شخص کو جو ایمان لا چکا ہے اللہ کے دین سے نبی ﷺ کی تہذیب اور ان کی علامات کو چھپا کر کیوں روکتے ہو؟ اس راہ (دین) میں لٹی ٹکالتے ہو (عوجًا) مصدر ہے مُعْوَجَّةً، کے معنی میں ہے یعنی حق سے انحراف کر کے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ پسندیدہ اور صحیح دین اسلام ہی ہے جیسا کہ تمہاری کتاب میں موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کفر و تہذیب وغیرہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے اور اس نے تم کو شخص ایک وقت تک مہلت دے رکھی ہے پھر تم کو اس کی سزا دے گا (آئندہ آیت اس وقت نازل ہوئی) کہ جب بعض یہودیوں کا گزر اوس و خزرج پر ہوا تو ان کی آپسی الفت و محبت نے ان کو غضب ناک کر دیا، چنانچہ ان یہودیوں نے ان کے زمانہ جاہلیت کی (آپسی) فتنہ کی باتوں کا ذکر چھیڑ دیا جس کی وجہ سے وہ آپس میں جھگڑنے لگے قریب تھا کہ آپس میں خون ریزی ہو جائے۔ اے ایمان والو اگر اہل کتاب کے کسی فریق کی بات مانو گے تو وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے باوجود کافر بنا کر چھوڑیں گے اور تم کس طرح کفر کر سکتے ہو استفہام تعجب اور توفیق کے لیے ہے، حالانکہ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے اور جو اللہ کو مضبوط پکڑتا ہے تو وہ سیدھی راہ کی طرف ہدایت کیا جاتا ہے۔

تَحْقِيقُ مَرْكَبِ تَسْبِيلِ تَفْسِيرِ فَوَائِدِ

قَوْلُهُ: تَنَالُوا، تم حاصل کرو گے تم پاؤ گے (س) مضارع جمع مذکر حاضر، نَالٌ يَنَالُ نَيْلًا پہنچنا، حاصل کرنا۔
قَوْلُهُ: اِیْ ثَوَابُهُ، منسہ علام نے مضاف و مقدر مان کر اشارہ کر دیا کہ عبارت حذف مضاف کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ نفس

بڑا تو نیک عمل کرنے کو کہتے ہیں جس کا وجود عمل نیک کرنے سے ہو جاتا ہے البتہ عمل نیک کا اجر و ثواب محبوب و پسندیدہ چیز خرچ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

قَوْلُهُ: تَصَدَّقُوا تَنْفِقُوا کی تفسیر تَصَدَّقُوا سے کر کے اشارہ کر دیا کہ مطلق اتفاق خواہ اپنی ذات پر ہو یا برے کاموں میں ہو مراد نہیں ہے بلکہ فی سبیل اللہ صدقہ کرنا مراد ہے۔

قَوْلُهُ: مِمَّا تُحِبُّونَ، مَا تَبْغِيهِ ہے، اس لیے کہ ایک قراءت میں بَعْضُ مَا تُحِبُّونَ ہے۔

قَوْلُهُ: كُلُّ الطَّعَامِ الفِیْضُ مراد ہے اسی کُلُّ الطَّعِمَةِ الَّتِیْ کَانَتْ تَدْعِیْ الْیَهُودُ حُرْمَتِهَا عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ۔

قَوْلُهُ: عِرْقُ النِّسَاءِ، عرق النساء اکثر بایں سرین سے شروع ہو کر گھٹنے اور بعض اوقات ٹخنے تک اتر آتا ہے اگر یہ مرض زیادہ دنوں تک رہے تو مریض لنگڑا ہو جاتا ہے۔ (شرح موجز، اقرابی)

قَوْلُهُ: اَنَا عَلَیْهَا اِتِّبَاعُ مِلَّتِ اِبْرَاهِیْمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ سے مراد ملت اسلام کی اتباع ہے اس لیے کہ ملت ابراہیمی ملت اسلامی ہی تھی، اور آپ ﷺ بھی اسی ملت ابراہیمی پر تھے۔

قَوْلُهُ: مُتَعَبِّدًا، یہ لفظ بڑھا کر اشارہ کر دیا کہ اول بیت سے مطلق اول بیت مراد نہیں بلکہ عبادت گاہ کے طور پر اول بیت مراد ہے۔

قَوْلُهُ: لِّلَّذِیْ بِبَکَّةٍ میں لام تاکید ہے اس کو لام مَزْ حَلَقَةٍ بھی کہتے ہیں۔ دراصل یہ لام مبتداء پر اس کی تاکید کے لیے داخل ہوتا ہے مگر جب مبتداء پر اِنَّ داخل ہو جاتا ہے تو اِنَّ اپنی صدارت کی خاطر اس لام کو خبر کی طرف دھکیل دیتا ہے اس لیے اس لام کو لام مَزْ حَلَقَةٍ کہتے ہیں۔

مکہ اور مکہ بلد حرام کے نام ہیں، یہ دونوں لغت ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مکہ، مقام بیت اللہ کا نام ہے اور مکہ بلد حرام کا نام ہے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مسجد حرام کا نام مکہ ہے اور مکہ پورے حرم کا نام ہے اور بککہ کو بککہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے معنی ازدحام الناس کے ہیں طواف کے وقت چونکہ ازدحام ہوتا ہے اسی لیے اس کو بککہ کہتے ہیں، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ بَکَّ کے معنی 'ذَقْ' کے معنی ہیں کوٹنا، توڑنا، مروڑنا، اس لیے کہ جس ظالم و جابر نے بھی اس کو ترچھی نگاہ سے دیکھا اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس کی گردن مروڑ دی گئی، اور مکہ، تسمیہ کی وجہ کے بارے میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ قلت ماء کی وجہ سے مکہ کہا جاتا ہے، عرب بولتے ہیں مَلَكُ الْفَصِيلِ ضَرَعُ اُمِّہِ جب کہ بچہ ماں کا دودھ پی کر ختم کر دے اور قاموس میں ہے چونکہ مکہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور یہ تَمَلُّکُ الذَّنُوبِ سے مشتق ہے اِی تَمْحُوْهَا وَتُزِيلُهَا۔

مکہ کے بہت سے نام ہیں:

۱۱ مکہ	۲ بکہ	۱۳ البیت العتیق	۴ البیت الحرام
۵ البلد الامین	۶ المامون	۷ ام الرحیم	۸ اُم القری
۹ صلاح	۱۰ العرش	۱۱ القادس	۱۲ المقدسہ
۱۳ البناسۃ	۱۴ نون اور باء کے ساتھ	۱۵ الحاطمہ	۱۶ الرأس
۱۷ کوئۃ	۱۸ البلدة	۱۹ البنیۃ	۲۰ الکعبہ

(اعراب القرآن)

مجاہد نے کہا کہ، بامیم سے بدل گئی ہے جیسے سہد اور سہد، اور لازب و لازم میں۔

قَوْلٌ: تَطْلُبُونَ السَّبِيلَ، یہ اس شبہ کا جواب ہے کہ سبیل مذکر ہے لہذا تَبْعُوْنَهَا کے بجائے تَبْعُوْهُ ہونا چاہئے۔

جَوَابٌ: سبیل چونکہ مذکر اور مؤنث دونوں استعمال ہوتا ہے لہذا تَبْعُوْنَهَا درست ہے۔

قَوْلٌ: مُصَدِّرٌ بِمَعْنَى مُعَوِّجَةٍ، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ عَوَّجًا، السَّبِيلَ سے حال ہے حالانکہ اس کا حمل السَّبِيلَ پر صحیح نہیں ہے۔

جَوَابٌ: عَوَّجًا، مُعَوِّجًا کے معنی میں ہے۔ عَوَّجَ عَيْنَ کے کسرہ کے ساتھ غیر مجسم اشیاء کی کجی کے لیے استعمال ہوتا ہے مثل عقل فہم اور عَوَّجَ عَيْنَ کے فتح کے ساتھ مجسم اشیاء مثلاً دیوار وغیرہ کی کجی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

اللُّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

قَوْلٌ: حَلًّا، (ض) حَلًّا وَحَلَالًا، دونوں مصدر ہیں بمعنی حلال ہونا۔

قَوْلٌ: بَكَّةً، مِمَّ اور بَاء، چونکہ قریب المخرج ہیں اس لیے مِمَّ کو باء سے بدل دیا جیسا کہ لازم کو لازب کر لیا جاتا ہے۔

قَوْلٌ: لِلَّذِي بَبَكَّةً، یہ لام تاکید مر حلقہ ہے، دراصل یہ ان کی خبر پر داخل ہونے والا وہ لام ہے جس کو ان نے اپنی صدارت کی وجہ سے اپنی خبر کی طرف دھکیل دیا ہے، مر حلقہ کے معنی میں دھکیلا ہوا۔

استخدام: مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا میں سنتِ استخدام ہے اس لیے کہ مقامِ ابراہیم سے جانے قدم مراد ہے۔ اور اس کی طرف لوٹنے والی دخلہ کی ضمیر سے مطلق حرم مراد ہے، اسی کو استخدام کہتے ہیں کہ مرجع سے ایک معنی مراد ہوں اور اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر سے دوسرے معنی مراد ہوں۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِيحَ

رابطہ: سابق میں صدقہ کافر کا ذکر تھا کہ صدقہ اور کسی بھی کار خیر سے ایمان کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں مومن نے صدقہ اور کار خیر کا ذکر ہے۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ (بَر) نیکی، بھلائی، یہاں مطلقاً عمل صالح یا بخت مراد ہے۔

آیت مذکورہ اور صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کا جذبہ عمل:

صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ جو کہ قرآن کریم کے اولین مخاطب تھے اور آپ ﷺ کے باواوسطہ شاکر و اور احکام مقوی پر عمل کرنے کے عاشق، اس آیت کے نازل ہونے پر ہم ایک نے اپنی اپنی محبوب چیزوں پر نظر ڈالی اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اللہ کے رسول ﷺ کے سامنے درخواست پیش کرنے لگے، انصارِ مدینہ میں ایک صحابی ابو طلحہ جو کہ باحیثیت تھے مسجد نبوی کے بالکل قریب بالمقابل ایک بہت عمدہ باغ تھا اس میں ایک کنواں بھی تھا جو کہ بیرحاء کے نام سے مشہور تھا اس کا پانی نہایت عمدہ اور نہایت شیریں تھا، اب اس باغ کی جگہ بابِ مجیدی کے سامنے اصطفیٰ منزل کے نام سے عمارت بنی ہوئی ہے جس میں زائرینِ مدینہ قیام کرتے ہیں اس کے شمال مشرق کے گوشہ میں یہ بیرحاء اب تک اسی نام سے موجود ہے آپ ﷺ کبھی کبھی اس باغ میں تشریف لے جاتے اور بیرحاء کا پانی نوش فرماتے، آپ کو اس کنوئیں کا پانی پسند تھا، حضرت طلحہ کا یہ باغ بڑا قیمتی اور زرخیز اور اپنی جائداد میں سب سے زیادہ محبوب تھا، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو طلحہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میرے تمام اموال میں بیرحاء مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ جس کام میں پسند فرمائیں اس کو صرف فرمادیں، آپ نے فرمایا وہ تو عظیم الشان منافع کا باعث ہے، میں یہ منہ سب سمجھتا ہوں کہ تم اس کو اپنے اقرباء میں تقسیم کر دو، حضرت ابو طلحہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے آپ ﷺ کے اس مشورہ کو قبول فرمایا۔ اپنے اقرباء میں تقسیم کر دیا یہ حدیث بخاری اور مسلم میں مذکور ہے۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خیرات صرف وہ نہیں یہ جو غلام فقراء کو دی جائے، اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب پر خرچ کرنا بھی بڑی خیرات اور موجبِ ثواب ہے۔

حضرت زید بن حارثہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اپنا ایک گھوڑا لیے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا مجھے اپنی املاک میں یہ گھوڑا سب سے

زیادہ محبوب ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں آپ ﷺ نے اس وقبول فرمایا۔ لیکن ان سے لے کر ان ہی کے صاحبزادے اسامہؓ کو دے دیا۔ حضرت زید اس پر پتہ دیکھ کر کہ میرا صدقہ میرے ہی گھر واپس آیا تو آپ نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ صدقہ قبول فرمایا۔ (مظہری بحوالہ ابن جریر، معارف)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں جو صدقہ خیرات بھی ہو خواہ فرض خواہ افضل ان سب میں مکمل فضیلت اور ثواب جب ہی ہے کہ اپنی محبوب اور پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ صدقہ کو تاوان کی طرح سر سے ٹالنے کے لیے فالتو اور بے کاریا خراب چیزوں کا انتخاب کرو۔

فالتو اور حاجت سے زائد چیز بھی خرچ کرنے میں ثواب ہے:

اگرچہ اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ خیر کامل اور ثواب عظیم اس پر موقوف ہے کہ اپنی محبوب چیز کو راہ خدا میں صرف کریں، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ضرورت سے زائد اور فالتو مال خرچ کرنے میں کوئی اجر و ثواب ہی نہیں ہے بلکہ آیت کے آخر میں جو یہ ارشاد ہے ”وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ“ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگرچہ خیر کامل اور صنف ابراہیمؑ میں داخلہ محبوب چیز کے خرچ کرنے پر موقوف ہے لیکن مطلق ثواب سے کوئی صدقہ خالی نہیں خواہ محبوب چیز خرچ کریں یا زائد اور فالتو مال جو چیز مکروہ اور ممنوع ہے وہ یہ کہ کوئی شخص راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کرے کہ جب خرچ کرے فالتو اور ناکارہ چیز کا انتخاب کرے۔

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّدِينِي اِسْرَائِيلَ اہل کتاب سے بحث و مباحثہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اسی سلسلہ کی ایک بحث اس آیت میں بھی ہے۔ یہود نے نبی ﷺ سے سوال کیا کہ بناؤ اسرائیل (یعقوب) نے اپنے اوپر کیا چیز حرام کی تھی؟ (فَلَا أُحْرَجُ التَّرمذی وحسنہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا حضرت یعقوب دیہات میں رہتے تھے ان کو عرق النساء، کامریش لاحق ہو گیا تھا تو احتیاط کے طور پر اونٹ کے گوشت اور دودھ کا استعمال موقوف کر دیا تھا، یہود نے کہا، صدقت آپ نے سچ فرمایا۔

روح المعانی میں بروایت واقدی کلبی سے منقول ہے کہ جب حضور ﷺ نے اپنا ملت ابراہیمی پر ہونا بیان فرمایا تو یہود نے امتہ اش کیا کہ آپ اونٹ کا گوشت اور دودھ کھاتے پیتے ہیں حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھا آپ نے جواب دیا کہ حرام نہیں تھا بلکہ حلال تھا، یہود نے کہا جتنی چیزیں ہم حرام سمجھتے ہیں یہ سب حضرت نوح علیہ السلام و حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے حرام چلی آرہی ہیں تو اللہ نے مذکورہ آیت نازل فرمائی جس میں یہود کی تکذیب کی گئی ہے، جس میں ارشاد فرمایا کہ نزول تورات کے قبل باستثناء اونٹ کے گوشت کے جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خاص وجہ سے خود اپنے لیے حرام کر لیا تھا اور وہ ان کی اولاد میں حرام چلا آیا، باقی سب چیزیں بنی اسرائیل پر حلال تھیں۔

در اصل واقعہ یہ تھا کہ حضرت یعقوب (اسرائیل علیہ السلام) کو عرق النساء کا درد تھا، آپ نے نذر مانی تھی کہ اللہ اس سے شفاء عطا فرمائے تو میں اس کھانے کو جو مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے چھوڑ دوں گا، ان کو شفاء ہو گئی اور سب سے زیادہ محبوب آپ کو اونٹ کا گوشت تھا اس کو ترک فرما دیا۔ (اخرجه الحاكم وغيره بسند صحيح عن ابن عباس رضی اللہ عنہما)

ہو سکتا ہے کہ ان کی شریعت میں نذر سے تحریم بھی ہو جاتی ہو جس طرح ہمارے یہاں نذر سے وجوب ہو جاتا ہے، البتہ ہمارے یہاں تحریم کی نذر جائز نہیں ہے بلکہ اگر قسم کے طور پر نذر مانی ہو تو قسم توڑ کر کفارہ ادا کرنا واجب ہے کمال قال اللہ تعالیٰ لَمْ تُحَرِّمُوا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ (الآیہ)

فضائل اور تاریخ تعمیر بیت اللہ:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَيْتَةِ مُبَارَكًا (الآیہ)

یہ یہود کے اس اعتراض کے جواب میں ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلا عبادت خانہ ہے محمد ﷺ اور ان کے ساتھیوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل دیا؟ اس کے جواب میں کہا گیا تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ مکہ میں ہے۔

مذکورہ آیت میں پوری دنیا کے مکانات یہاں تک کہ تمام مساجد کے مقابلہ میں بیت اللہ (کعبہ) کے شرف اور فضیلت کا بیان ہے، اور یہ شرف اور فضیلت کئی وجہ سے ہے اول اس لیے کہ وہ دنیا کی تمام عبادت گاہوں میں سب سے پہلی عبادت گاہ ہے دوسرے یہ کہ وہ برکت والا ہے، تیسرے یہ کہ وہ پورے جہان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے آیت کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے من جانب اللہ بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے عبادت خانہ مکہ میں تعمیر ہوا، کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے گھروں میں سب سے پہلا گھر عبادت بنی کے لیے بنایا گیا اور وہ بیت اللہ ہے اس سے پہلے نہ کوئی عبادت خانہ تھا اور نہ دولت خانہ۔

حضرت عبداللہ بن عمر، مجاہد، قتادہ، سدی، وغیرہ صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم اس کے قائل ہیں کہ زمین پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا گھر کعبہ عبادت خانہ کے طور پر تعمیر کیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگوں کے رہتے سہنے کے گھر اور بھی بن چکے ہوں مگر عبادت خانہ کے طور پر یہ پہلا گھر بنا ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہی منقول ہے۔

بیہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوة میں بروایت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ وہ بیت اللہ بنائیں، حضرت آدم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل فرمائی تو ان کو حکم دیا گیا کہ اس کا طواف کریں۔ اور ان سے کہا گیا کہ آپ اول الناس ہیں اور یہ گھر اول بیت وضع للناس ہے۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی یہ تعمیر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ تک باقی تھی، طوفان نوح علیہ السلام میں منہدم ہو گئی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان ہی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا، پھر ایک بار کسی حادثہ میں اس کی عمارت منہدم ہو گئی تو قبیلہ جرہم کی ایک جماعت نے اس کی تعمیر کی، پھر ایک بار منہدم ہوئی تو عمالقہ نے تعمیر کی اور پھر منہدم ہوئی تو قریش نے رسول اللہ ﷺ کے ابتدائی دور میں تعمیر کی، جس میں آنحضرت ﷺ بھی بذات خود شریک ہوئے اور حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے قائم فرمایا۔ لیکن قریش نے اس تعمیر میں بناء ابراہیمی سے کسی قدر مختلف تعمیر کی سرمایہ کی کمی کی وجہ سے بیت اللہ کا ایک حصہ الگ کر دیا جس کو عظیم کہا جاتا ہے اور خلیل اللہ علیہ السلام کی بناء میں دو دروازے تھے ایک داخل ہونے کا اور دوسرا پشت کی جانب نکلنے کا۔ قریش نے صرف مشرقی دروازے کو باقی رکھا۔ تیسرے تعمیر یہ کیا کہ دروازہ سطح زمین سے کافی بلند کر دیا کہ ہر شخص آسانی سے اندر نہ جاسکے بلکہ جس کو وہ اجازت دیں وہی جاسکے، رسول اللہ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ موجودہ تعمیر کو منہدم کر کے اس کو باطل بناء ابراہیمی پر بنادوں۔ لیکن نو مسلم ناواقف مسلمانوں میں غلط فہمی پیدا ہونے کا خطرہ ہے اسی لیے سر دست اس کو اسی حال پر چھوڑا ہوں۔ اس ارشاد کے بعد آپ ﷺ اس دنیا میں زیادہ دن نہیں رہے۔

لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہم نچے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد سنے ہوئے تھے، خلفاء راشدین کے بعد جس وقت مکہ مکرمہ میں ان کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے بیت اللہ منہدم کر کے ارشاد نبوی ﷺ اور بناء ابراہیمی کے مطابق بنادیا۔ مگر عبداللہ بن زبیر کی حکومت مکہ مکرمہ پر چند روز تھی، حجاج بن یوسف نے مکہ پر فوج کشی کر کے ان کو شہید کر دیا، اور حکومت پر قبضہ کر کے اس کو گوارا نہ کیا کہ عبداللہ بن زبیر کا یہ کارنامہ رستی دنیا تک ان کی مدح و ثنا کا ذریعہ بنا رہے اس لیے لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ عبداللہ بن زبیر کا یہ فعل غلط تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کو جس حالت پر چھوڑا تھا اسی حالت پر رکھنا چاہئے۔ اس بہانے سے بیت اللہ کو پھر منہدم کر کے اسی طرح تعمیر کر دی جو زمانہ جاہلیت میں قریش نے بنائی تھی حجاج بن یوسف کے بعد آنے والے بعض مسلم بادشاہوں نے پھر حدیث مذکور کی بناء پر چاہا کہ بیت اللہ کو پھر از سر نو حدیث رسول اکرم ﷺ کے مطابق بنادیں۔ لیکن اس زمانہ کے امام حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتویٰ دیا کہ اب بار بار بیت اللہ کو منہدم کرنا اور بنانا آئے آنے والے بادشاہوں کے لیے بیت اللہ کو ایک کھلو بنا دے گا۔ بے آنے والا بادشاہ اپنی نام آوری کے لیے یہی کام کرے گا۔ لہذا اب جس حالت پر ہے اسی حالت پر چھوڑ دینا مناسب ہے۔ تمام امت نے اس کو قبول کیا اسی وجہ سے آج تک اسی حجاج بن یوسف کا تعمیر کیا ہوا بیت اللہ باقی ہے۔ البتہ شکست و ریخت اور مرمت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔

ان روایات سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ بعد دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے اور یا کم از کم سب سے پہلا عبادت خانہ ہے قرآن کریم میں جہاں کعبہ کی تعمیر کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بزرگوں نے سابقہ بنیادوں پر اسی کے مطابق تعمیر فرمائی اور کعبہ کی اصل بنیاد پہلے ہی سے موجود تھی۔

بائبل میں وادی بکہ کا ذکر موجود ہے:

تمام تر تحقیقات کے باوجود بائبل میں بھی ایک جگہ وادی بکہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ بکا کی وادی میں گزر کرتے ہوئے اس ایک نواں بتاتے۔ (زبور ۶۳-۶۴) بائبل کے قدیم مترجموں نے اپنی بے احتیاطی کے باعث اس کے مطابق ترجموں میں اسے بجائے علم کے اسم نکرہ قرار دے کر اس کا ترجمہ رونے کی وادی کر ڈالا۔ صدیوں کے بعد اب غلطی کا احساس ہوا اور اب جیوش انسائیکلو پیڈیا میں اقرار ہے کہ یہ ایک مخصوص بے آب وادی کا نام ہے۔ (جلد ۲ ص ۴۲۵)

اللہ ان کو اتنا سمجھنے کی توفیق دے کہ یہی بے آب وادی مکہ معظمہ ہے۔ (ماجدی)

مقام ابراہیم۔ یہ یا تو مبتدا محذوف اخیر ہے۔ ای ملہا مقام ابراہیم۔ یا مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ ای احذھا مقام ابراہیم۔ اور بعض نے آیات بیکت سے بدل البعض اور بعض نے عطف بیان قرار دیا ہے۔

ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے اسی لیے قرآن کریم نے اس کو مستقل علیحدہ طور پر بیان فرمایا۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرماتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ پتھر تعمیر کی بلندی کے ساتھ ساتھ خود بخود بلند ہو جاتا تھا اور نیچے اترنے لگے وقت نیچا ہو جاتا تھا، اس کے اوپر نہایت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا گہرا نشان آج تک موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب آیات قدرت ہیں، جو بیت اللہ کی فضیلت ہی سے متعلق ہیں یہ پتھر بیت اللہ کے نیچے دروازے کے قریب تھا۔ جب قرآن کا یہ علم نازل ہوا کہ مقام ابراہیم علیہ السلام پر نماز پڑھو وَاِتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰہِیْمَ مُصَلًّی اس وقت طواف کرنے والوں کی قبولیت کے لیے اس کو اٹھا کر بیت اللہ کے سامنے ذرا فاصلہ پر مطاف سے باہر زمزم کے قریب رکھ دیا گیا۔ اور آج کل اس کو اسی جگہ ایک محفوظ مکان میں مقفل کیا ہوا ہے، طواف کے بعد دو رکعت اسی مکان کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، فی الحال یہ پتھر ایک بڑی خول کے اندر محفوظ کر دیا گیا ہے، مقام ابراہیم علیہ السلام اصل میں اس خاص پتھر کا نام ہے۔ لیکن مقام ابراہیم اپنے منظمی معنی کے اعتبار سے تمام مسجد حرام کونوی ہے، اسی لیے فقہاء حرام نے لکھا ہے کہ مسجد حرام کے اندر جس جگہ بھی طواف کی رکعتیں پڑھ لے واجب ادا ہو جاتا ہے۔

بیت اللہ کی دوسری خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے وہ مامون و محفوظ ہو جاتا ہے یعنی اللہ کا یہ حکم ہے کہ جو شخص بیت اللہ (حرم) میں داخل ہو جائے تو اس کو بھی اس جگہ سزا نہ دی جائے بلکہ اس کو حرمت باہر نکلنے پر مختلف طریقوں سے مجبور کیا جائے باہر آنے پر سزا دی جائے، جاہلیت کے تاریک دور میں بھی اس گھر کا یہ اہمیت تھا کہ خون کے پیات دشمن ایک دوسرے کو ہاں بیٹھتے تھے اور ایک دوسرے پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ فتح مکہ میں صرف رسول اللہ ﷺ کے لیے، مین کی اہم مصالحت اور بیت اللہ کی تعلیم کی خاطر صرف چند گھنٹوں کے لیے حرم میں

قال کی اجازت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی پھر اس کی حرمت اومادی کنی۔

حج فرض ہونے کے شرائط:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنَ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا یہ بیت اللہ کی تیسری خصوصیت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے بشرطیکہ وہ بیت اللہ تک پہنچنے کی قدرت اور استطاعت رکھتے ہوں، استطاعت کی تفصیل یہ ہے کہ ضرورتِ اصلیہ سے فضلِ اتنا مال ہو جس سے وہ بیت اللہ تک آمد و رفت اور وہاں قیام کا خرچ برداشت کر سکے اور اپنی واپسی تک اپنے ان اہل و عیال کا بھی انتظام کر سکے کہ جن کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے نیز ہاتھ پاؤں اور آنکھوں سے معذور نہ ہو۔

اسی طرح عورت کے لیے چونکہ بغیر محرم کے سفر ممنوع ہے اس لیے وہ حج پر قادر اس وقت تکھی جائے گی جب کہ اس کے ساتھ کوئی محرم حج کرنے والا ہو خواہ محرم اپنے مال سے حج کر رہا ہو یا عورت اس کا خرچ برداشت کرے، اسی طرح راستوں کا مامون ہونا بھی استطاعت میں داخل ہے، اگر راستہ میں بدامنی ہو جان و مال کا قوی خطر ہو تو حج کی استطاعت نہیں تکھی جائے گی۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِالْبَيِّنَاتِ الَّتِي بَيَّنَّا فِي الْأَنْبِيَاءِ لَكُمْ مَا تَكْفُرُونَ بِهَا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِالْبَيِّنَاتِ الَّتِي بَيَّنَّا فِي الْأَنْبِيَاءِ لَكُمْ مَا تَكْفُرُونَ بِهَا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِالْبَيِّنَاتِ الَّتِي بَيَّنَّا فِي الْأَنْبِيَاءِ لَكُمْ مَا تَكْفُرُونَ بِهَا

ابن اتق نے اور زید بن اسلم سے ایک جماعت نے بیان کیا کہ ایک یہودی جس کا نام شام بن قیس تھا جو اسلام اور مسلمانوں سے نہایت بغض اور کینہ رکھتا تھا ایک روز اس کا گزرا ایک مجلس پر جو اس میں انصار کے دو قبیلہ اوس اور خزرج ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے شام نے جب ان کی محبت اور الفت و دیکھا تو حسد کی آگ سے جل بھڑ گیا، زمانہ جاہلیت میں ان دونوں قبیلوں میں شدید عداوت اور دشمنی رہتی تھی جنگِ بعاث جو عرب کی مشہور لڑائی ہوئی ہے وہ انہی دونوں قبیلوں کے درمیان ہوئی تھی اور اس جنگ میں کامیابی اوس کو حاصل ہوئی تھی شام بن قیس اوس اور خزرج کی محبت اور یگانگت ایک آنکھ نہ بھٹی اور ان میں تفریق ڈالنے کی فکر میں لگا، آخر یہ تجویز کی کہ ان کے درمیان جنگِ بعاث کا ذکر پھیرا جائے اور اس موقع پر جو اشعار دونوں طرف سے اپنی اپنی مدد اور ثانی فریق کی جہو میں پڑھے گئے تھے ان کو پڑھا جائے، چنانچہ ایک یہودی نوجوان جو اس کے ساتھ تھا اس سے کہا تو جا کر ان کے پاس بیٹھ جا پھر ان میں جنگِ بعاث کا ذکر پھیر دے، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور اس موقع پر جو اشعار پڑھے گئے تھے وہ پڑھے، ان اشعار کا پڑھنا تھا کہ ایک آگ سی بھڑک اٹھی، اور تو تو میں میں سے بات بڑھ کر ہاتھ پائی اور پھر اٹھی و نڈوں تک نوبت پہنچ گئی، حتیٰ کہ دونوں قبیلوں میں سے ایک ایک شخص میدان میں مبارزت کرتے ہوئے اتر پڑے، اس بن قیس بنی حارثہ کا ایک نوجوان اوس کی جانب سے اور بہار بن صخر بنی سمدہ کا ایک نوجوان خزرج کی جانب سے، دونوں

قبیلوں کے دیگر افراد بھی شامل ہو گئے یہاں تک کہ لڑائی کا وقت اور محل طے ہو گیا، آنحضرت ﷺ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ تشریف لائے اور فرمایا: کیا اندھیر ہے میرے رتبے ہوئے، اور مسلمان ہونے اور آپس میں میل ملاپ اور محبت کے بعد یہ کیا جہالت ہے کیا تم اسی حالت میں کفر کی طرف عود کرنا چاہتے ہو، تب سب متنبہ ہوئے اور سمجھ گئے یہ سب شیطانی حرکت تھی۔ آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگ کر بہت روئے اور توبہ کی اسی واقعہ میں مذکورہ آیتیں نازل ہوئیں۔ (روح المعانی)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ بَآنِ يُطَاعِ فَلَا يُغْنِي عَنْكُمْ فُلَانٌ كَيْفَ وَيَذْكُرُ فَلَانٌ نَفْسِي تَعْبُدُوا اللَّهَ وَمَنْ يُشْوَى عَلَىٰ بَهْدٍ فَنُسخَ بِقَوْلِهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٠﴾
 مُوَحِّدُونَ وَأَعِصُوا أَمْرًا يُحِبُّ اللَّهُ أَمْرًا دِينَهُ جَمِيعًا وَلَا تَقُولُوا بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ
 يَسَاعِشِرَ الْأَوْسَ وَالْخُزُرِجَ لَدُنْكُمْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَعْدَاءُ فَالْتَفَ جَمْعُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ بِالْإِسْلَامِ فَاصْبَحْتُمْ
 فَعِزَّتُهُ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فِي الدِّينِ وَالْوَلَايَةِ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حَرْبٍ حَفْوةً مِنَ النَّارِ لَيْسَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْوُفَى
 فِيهَا إِلَّا أَنْ تَمُوتُوا كُفْرًا فَانْقَضَتْكُمْ مِنْهَا بِالْإِيمَانِ كَذَلِكَ كَمَا بَيَّنَّ لَكُمْ مَا ذَكَرَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَهْتَدُونَ ﴿١٠١﴾ وَلَكِنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ الْإِسْلَامِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ الْأَتْقَى
 الْأَبْرَرُونَ النَّابُونَ ﴿١٠٢﴾ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ لِّلْمَعْصِيَةِ لَأَن مَا ذَكَرَ فَرَضَ كَفَايَةً لَا يَدْرُمُ كُلَّ الْأَمَةِ
 وَلَا يَنْفِي بِكُلِّ أَحَدٍ كَانِحٍ وَقَدْ رَأَيْتُمْ أَيَّ لُتْخُونًا أَنَّهُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقْرِفُوا عَنْ دِينِهِمْ وَاحْتَلَفُوا
 فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَلْجَأِ هُمُ الْبَيْتِ وَبِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٣﴾ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وَجُوهٌ
 أَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ وَبِهِ انْكَفَرُونَ فَيَلْمُونَ فِي النَّارِ وَيُقَالُ لَهُمْ تَوَخَّحُوا
 أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ يَوْمَ اخْتِصَمَ فِدْوَقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٤﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ وَبِهِ
 الْمُؤْمِنُونَ فَقَدْ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْ جَنَّتْهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿١٠٥﴾ يَلِكْ أَيْ بِهَذِهِ الْآيَاتِ آيَةُ اللَّهِ نَسْتَلُوها عَلَيْكَ
 يَا مُحَمَّدُ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٦﴾ بَانَ يَأْخُذُ بِهِ بِغَيْرِ جُزْمٍ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ لَكَ
 وَخَفَا وَعَسَيْدًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١٠٧﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے بایں طور کہ اس کی اطاعت کی جائے اس کی نافرمانی نہ کی جائے اس کا شکر ادا کیا جائے ناشکری نہ کی جائے اور اس کو یاد رکھا جائے بھلا یا نہ جائے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس کی کس قدرت ہے۔ تو اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قول فاتقوا اللہ ما استطعتم سے منسوخ کر دیا۔ اور تم جان نہ دینا بجز اس حال کے کہ تم مسلم موحد ہو اور اللہ کی رسی یعنی اس کے دین کو سبیل کر مضبوطی سے تھامے رہو اور اسلام

کے بعد باہم نا اتفاقی نہ کرو اور اے اؤس اور خزرج کے لوگو! اپنے اوپر اللہ کے انعام کو یاد کرو جب کہ تم اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اس نے تمہارے قلوب میں اسلام کی وجہ سے الفت ڈال دی تو تم اس کے انعام کی بدولت دین میں اور نصرت میں بھائی بھائی بن گئے اور تم دوزخ کے کنارے پر تھے اور تمہارے دوزخ میں گرنے میں صرف اتنی دیر تھی کہ تم کفر کی حالت میں مرو تو تم کو دوزخ سے ایمان کے ذریعہ بچا لیا اسی طرح جیسا کہ تمہارے لیے مذکورہ احکام بیان کیے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ یاب ہو جاؤ اور ضروری ہے کہ تم میں ایک ایسی جماعت رہے جو خیر یعنی اسلام کی دعوت دیا کرے اور نیک کام کا حکم کیا کرے اور برائی سے روکا کرے یہی دعوت دینے والے حکم کرنے والے (برائی) سے روکنے والے لوگ کامیاب ہیں اور (مِنْكُمْ) میں مِنْ تبعیضیہ ہے اس لیے کہ مذکورہ حکم فرض کفایہ ہے امت کے ہر فرد پر لازم نہیں ہے اور نہ ہر شخص کے لائق ہے جیسا کہ مثلاً جاہل کے۔ اور کہا گیا ہے کہ مِنْ، زائدہ ہے یعنی تاکہ تم ایک امت ہو جاؤ اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جنہوں نے بعد اس کے کہ ان کے پاس شواہد پہنچ چکے اپنے دین میں تفریق کر لی اور وہ یہود و نصاریٰ ہیں انہیں کو عذابِ عظیم ہونا ہے روز قیامت کچھ چہرے سفید (روشن) ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے پھر جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اور وہ کافر ہوں گے تو ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور بطور توبخ ان سے کہا جائے گا کیا تم ہی نے کفر کیا؟ یومِ اکست میں ایمان لانے کے بعد سواپنے کفر کی پاداش میں عذاب چکھو۔ اور جن کے چہرے سفید (روشن) ہوں گے اور وہ مومن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت جنت میں ہوں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کو اے محمد ہم تم کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں اور اللہ مخلوقات پر ظلم نہیں چاہتا کہ بغیر جرم کے ان سے مواخذہ کرے۔ اور ملک اور خلق اور مملوک ہونے کے اعتبار سے سب جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اللہ ہی کیلئے ہے۔ اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے۔

تَحْقِيقُ تَرْكِيكِ تَسْمِيْلٍ وَ تَفْسِيْرِي فَوَائِدِ

قَوْلُهُ: بَانَ بَطَاعَ فَلَا يُعْصَى (الخ) یہ کما حقہ تقویٰ کا بیان اور اس کی صورت کی وضاحت ہے۔

قَوْلُهُ: مُوَحِّدُونَ۔

سُؤَالٌ: مُسْلِمُونَ، کی تفسیر مُوَحِّدُونَ، سے کرنے میں کیا مصلحت ہے؟

جَوَابٌ: مرتے وقت چونکہ سوائے توحید کے جو قلمی ارادہ کا نام ہے دوسری کوئی عملی نیکی نہیں ہو سکتی مثلاً نہ نماز پڑھی جاسکتی ہے اور نہ روزہ رکھا جاسکتا ہے اور نہ حج کیا جاسکتا ہے علیٰ ہذا القیاس اسی مصلحت و حکمت کے پیش نظر مُسْلِمُونَ کی تفسیر مُوَحِّدُونَ سے کی ہے عمل توحید آخر وقت میں بھی ہو سکتا ہے۔

قَوْلُهُ: اِغْتَصِمُوا، اعتصام سے ہے جمع مذکر حاضر، تم مضبوط پکڑ لو۔

قَوْلُهُ: الْاَوْسَ وَالْخَزْرَجَ حَارِشًا يَأْتِيهِ كَيْفَ دُونِ حَقِيقِي بَهَائِي تَحْتِ، ان کی والدہ کا نام قبیلہ تھا۔ یہ دراصل یمن کے ایک شہر مارب کے باشندے تھے جو کہ ایک بہت سرسبز و شاداب علاقہ تھا جو یمن کے دار السلطنت صنعاء سے تین منزل کے فاصلہ پر واقع تھا مشہور سد مارب یہیں واقع تھا، جس کی وجہ سے اہل مارب بڑی خوش حالی و فراخی کی زندگی گزارتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تافرمانیوں کے نتیجے میں اسی بند (ڈیم) کے ذریعہ ان کو اور ان کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ اس بند کے ٹوٹنے کی وجہ سے یہ اطراف میں منتشر ہو گئے ان میں سے کچھ مدینہ آ کر آباد ہو گئے اور کچھ شام وغیرہ کی طرف نکل گئے۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنحضرت ﷺ کی بعثت سے قبل پیش آیا۔

قَوْلُهُ: يَوْمَ اخَذَ الْمِيثَاقَ، اس عبارت کے اضافہ کا مقصد ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔
يَتَكْوَلُ: یہود و نصاریٰ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے ”كُفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ“ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اول ایمان لائے اس کے بعد وہ کافر ہوئے، حالانکہ وہ سرے سے ایمان نہیں لائے تھے۔
جَوَابُ: جواب کا حاصل یہ ہے کہ ایمان سے مراد یوم میثاق کا ایمان ہے جو کہ ”الْاِنْسُ بِرَبِّكَفَر“ کے جواب میں بلی کبر کر لائے تھے لہذا اب کوئی اعتراض نہیں۔

اللُّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

قَوْلُهُ: شَفَاءً، گڑھے کا کنارہ، اس میں تذکیر و تانیث مساوی ہیں، شفا دراصل مذکر ہے مگر آیت میں اس کی طرف مونث کی ضمیر لوٹ رہی ہے اس لیے کہ اس نے اپنے مضاف الیہ حفرة سے تانیث کا اکتساب کر لیا ہے، اور کبھی اس کا عکس بھی ہوتا ہے۔ (اعراب القرآن للدرویش)

استعارۃ تمثیلیہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، میں استعارۃ تمثیلیہ ہے، دین یا قرآن کو مضبوط رسی سے تشبیہ دی ہے، جس طرح انسان مضبوط رسی کو تھامنے کے بعد گرنے سے مامون و محفوظ رہتا ہے، اسی طرح دین صحیح اور قرآن کو تھامنے سے آخری ہلاکت سے محفوظ و مامون رہتا ہے۔

اور رسی کو پکڑنے سے مراد ہے قرآن اور دین پر اعتماد اور بھروسہ کرنا، یہ استعارۃ تشبیہی ہے، اس لیے کہ استعارۃ تشبیہی مشبہہ کے لیے اس کے مناسب کو ثابت کرنے کو کہتے ہیں، رسی کے لیے مناسب ہے کہ اس کو تھامنا جائے اسی طرح قرآن کے لیے مناسب ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے۔

صنعت طباق، اَعْدَاءُ وَاِخْوَانًا، میں صنعت طباق ہے اور اسی کو صنعت مقابلہ بھی کہتے ہیں۔

يَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس میں بھی صنعت طباق ہے امر اور نہی مقابل ہیں اسی طرح المعروف والمنکر مقابل ہیں۔ (اعراب القرآن)

استعارہ مکنیہ تبعیہ "فَذُوقُوا الْعَذَابَ" اس میں عذاب کو کسی کڑوی چیز سے تشبیہ دی گئی ہے عذاب مشبہ ہے اور تلخ چیز مشبہ بہ ہے یہ استعارہ مکنیہ ہوا اور مشبہ بہ کے لازم "ذوق" کو باقی رکھایا استعارہ تبعیہ کے طور پر ہے۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْح

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے احکام و فرائض پورے طور پر بجالائے جائیں اور منہیات کے قریب نہ جایا جائے۔

سعید بن جبیر سے ابن ابی حاتم نے روایت کیا کہ جب مذکورہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہوئے اور اس پر عمل کرنا دشوار معلوم ہوا، حتیٰ کہ ان کے پیر و رم کر گئے اور پیشانیاں زخمی ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تخفیف کرتے ہوئے "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" نازل فرمائی۔ جس سے حق تقاتہ، منسوخ ہو گئی۔ لیکن اگر اسے ناخ کے بجائے مہین (وضاحت کرنے والی) قرار دیا جائے تو زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ نسخ وہیں ماننا چاہئے کہ جہاں دونوں آیتوں میں جمع و تیلیق ممکن نہ ہو، اور یہاں تیلیق ممکن ہے، معنی یہ ہوں گے "اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ" اللہ سے اس طرح ڈور کہ جس طرح اپنی طاقت کے مطابق اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ (فتح القدیر)

حَقَّ تَقَاتِهِ کیا ہے؟

اس کی تفسیر حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمائی ہے جو مرفوعاً خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے، حَقَّ تَقَاتِهِ هُوَ أَنْ يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى وَيُذْكَرُ فَلَا يُنْسَى وَيُشْكَرُ وَلَا يُكْفَرُ. حق تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہر کام میں کی جائے، کوئی کام اطاعت کے خلاف نہ ہو اور اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے کبھی فراموش نہ کیا جائے اور ہمیشہ اس کا شکر ادا کریں کبھی ناشکری نہ کریں۔

حضرت ابن عباس اور طاؤس نے فرمایا کہ درحقیقت حق تقاتہ کی ہی تفسیر و تشریح ہے اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ اور مطلب یہ ہے کہ معاصی اور گناہوں سے بچنے میں اپنی پوری توانائی اور طاقت صرف کر دے تو حق تقویٰ ادا ہو گیا، اگر کوئی شخص اپنی پوری توانائی صرف کرنے کے بعد کسی ناجائز کام میں مبتلا ہو ہی گیا ہے تو وہ حقوق تقویٰ کے خلاف نہیں۔

وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی مرتے دم تک اللہ کی فرماں برداری اور وفاداری پر قائم رہو۔
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے مراد اس کا دین ہے اور اس کو رسی سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہی وہ رشتہ ہے

جو ایک اہل ایمان کا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے اور دوسری طرف ایمان لانے والوں کو باہم ملا کر ایک جماعت بناتا ہے، اس رشی کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں اصل اہمیت دین کی ہو اسی سے ان کو دلچسپی ہو، اسی کی اقامت میں وہ کوشاں رہیں اور اس کی خدمت کے لیے آپس میں تعاون کرتے رہیں، جہاں دین کی اساسی تعلیمات اور اس کی اقامت کے نصب العین سے مسلمان بٹے اور ان کی دلچسپیاں جزئیات اور فروغ کی طرف منعطف ہوئیں پھر ان میں لازماً تفرق و اختلاف رونما ہو جائے گا۔ قرآن وحدیث کے فہم اور اس کی توضیح وتعبیر میں اختلاف یہ فرقہ بندی نہیں یہ اختلاف تو صحابہ اور تابعین کے عہد میں بھی تھا کیوں کہ اس اختلاف کے باوجود سب کا مرکز اطاعت اور محور عقیدت ایک ہی تھا قرآن اور حدیث۔ **وَاعْتَصِمُوا بِخَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا** اتحاد و اتفاق ایک ایسی چیز ہے جس کے محکوم و مطلوب ہونے پر دنیا کے تمام انسانوں کا اتفاق ہے خواہ کسی ملک اور کسی زمانہ کے ہوں، کسی مذہب و مشرب سے تعلق رکھتے ہوں، اس میں دورائیں ہونے کا امکان ہی نہیں ہے۔

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ (الآیۃ) یہ اشارہ اس حالت کی طرف ہے جس میں اسلام سے پہلے عرب ہتلا تھے، قبائل کی باہمی عداوتیں، بات بات پر ان کی لڑائیاں اور شب و روز کے کشت و خون جس کی وجہ سے قریب تھا کہ پوری عرب قوم نیست و نابود ہو جائے۔ زمانہ جاہلیت کی جولائیاں تاریخی روایات میں محفوظ ہو گئی ہیں ان کی تعداد (۱۷۰۰) ہے اس جنگ وجدال کی آگ میں جل مرنے سے اگر کسی چیز نے انہیں بچایا تو وہ یہی نعمت اسلام تھی۔ یہ آیات جس وقت نازل ہوئی ہیں اس سے تین چار سال پہلے ہی مدینہ کے لوگ مسلمان ہوئے تھے اور اسلام کی یہ جیتی جاگتی نعمت سب دیکھ رہے تھے، کہ اوس اور خزرج کے وہ قبیلے جو سالہا سال سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے باہم مل کر شیر و شکر ہو چکے تھے اور یہ دونوں قبیلے مکہ سے آنے والے مہاجرین کے ساتھ ایسے بے نظیر ایثار و محبت کا برتاؤ کر رہے تھے جو ایک خاندان کے لوگ بھی آپس میں نہیں کرتے۔

فرنگی مصنفین کا اعتراف:

اپنی نوعیت کے انقلاب عظیم کا اعتراف آج فرنگی محققین بھی کر رہے ہیں (ملاحظہ ہو تفسیر انگریزی) جس طرح عرب قبل اسلام کی عداوتیں جو ضرب المثل تک پہنچی ہوئی تھیں اسی طرح بعد اسلام عرب کی آپس کی محبت، یگانگت، اخلاص بھی بے نظیر رہا، جہاں کئی کئی کا اور مدنی مدنی کا دشمن تھا وہاں اسلام نے مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کو ایسا شیر و شکر کر دیا کہ دونوں واقعی بھائی بھائی معلوم ہونے لگے (انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا)۔

وَلَقَدْ كُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ (الآیۃ) سابقہ آیت میں ہر فرد کو ایک خاص انداز سے اپنی اصلاح کرنے کی ہدایت دی گئی کہ ہر شخص تقویٰ اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کے سلسلہ میں (اسلام) سے مربوط ہو جائے۔ مذکورہ دو آیتوں میں ہدایت دی جا رہی ہے کہ صرف اپنے اعمال و افعال کی اصلاح پر بس نہ کریں بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں کی اصلاح کی فکر بھی ساتھ ساتھ رکھیں اسی صورت سے پوری قوم کی اصلاح بھی ہوگی اور ربط و اتحاد کو بقاء و قیام بھی ہوگا۔

مسلمانوں کی قومی اور اجتماعی فلاح دو چیزوں پر موقوف ہے:

پہلے تقویٰ اور اعتصام بحبل اللہ کے ذریعہ اپنی اصلاح اور دوسرے دعوت و تبلیغ کے ذریعہ دوسروں کی اصلاح کی فکر۔
وَلَتَنُكُنَّ مِنْكُمْ، میں اسی دوسری ہدایت کا بیان ہے۔ سورہ (والعصر) کی آیت (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) میں اسی مضمون کو بیان فرمایا گیا ہے۔

قومی اجتماعی زندگی کے لیے جس طرح جبل متین اور اس کا اعتصام ضروری ہے اسی طرح اس رشتہ کے قیام و بقا کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے بھائیوں کو احکام قرآن و سنت کے مطابق اچھے کاموں کی ہدایت اور برے کاموں سے روکنے کو ہر شخص اپنا فریضہ سمجھے تاکہ یہ رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رسی ٹوٹ نہیں سکتی ہاں البتہ چھوٹ سکتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس رسی کے چھوٹنے کے خطرہ کے پیش نظر یہ ہدایت جاری فرمائی کہ ہر مسلمان جس طرح خود نیک عمل کرنے کو اور گناہ سے بچنے کو اپنا فرض سمجھتا ہے اس کو بھی ضروری سمجھے کہ دوسرے لوگوں کو بھی نیک عمل کی ہدایت اور برے عمل سے روکنے کی کوشش کرتا رہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سب مل کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھامے رہیں گے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کسی نہ کسی درجہ میں چھوٹے پیمانہ پر تو ہر فرد امت پر فرض ہے، لیکن یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک مستقل جماعت خاص اسی کام کے لیے ہونی چاہئے کہ مخلوق کو دعوت خیر دے اور برے کاموں سے روکے، کام کی اہمیت اور ضرورت کے پیش نظر ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ امت کا ہر فرد دعوت الی الخیر اور نہی عن المنکر کی پوری پوری ذمہ داری ادا کرے مگر اللہ تعالیٰ نے کمال رحمت اور ضعف بشری کی رعایت کرتے ہوئے تمام مخلوق کے بجائے اس فریضہ کی ادائیگی کے لیے ایک مخصوص جماعت مقرر فرمادی اور یہ اس لیے کیا کہ جن اوصاف اور شرائط کی ضرورت ہے کیا عجب کہ بہت سوں کے لیے دشوار ہو۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا (الآیۃ) اس سے معلوم ہوا کہ یہود و نصاریٰ کے باہمی اختلاف اور تفرقہ کی وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں حق کا پتہ نہ تھا اور اس کے دلائل سے بے خبر تھے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے محض اپنے دنیاوی مفاد اور نفسانی اغراض کے لیے اختلاف و تفرقہ کی راہ اختیار کی تھی، قرآن مجید نے مختلف اسلوب اور پیرائے میں اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے اور اس سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔

سیاہ چہرے والے اور سفید چہرے والے کون ہوں گے؟

ان کی تعیین میں مفسرین کے مختلف اقوال مذکور ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مہاجرین و انصار کے چہرے

سفید ہوں گے اور بنی قریظہ اور بنی نضیر کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ (قرطبی)

امام ترمذی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے حضرت ابوامامہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ اس سے مراد خوارج ہیں یعنی سیاہ چہرے خوارج کے ہوں گے اور سفید چہرے ان لوگوں کے ہوں گے جن کو وہ قتل کریں گے۔ جب حضرت ابوامامہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے یہ حدیث آپ ﷺ سے سنی ہے تو حضرت ابوامامہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے شمار کر کے بتایا کہ اگر میں نے یہ حدیث سات مرتبہ نہ سنی ہوتی تو میں بیان نہ کرتا۔ (ترمذی)

كَتَبْنَا بِأَمْرِ مُحَمَّدٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ إِيْمَانٌ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ كَعِبَادَةِ اللَّهِ فِي سَلَامٍ وَأَصْحَابِهِ وَآكَرَهُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ الْكَافِرُونَ لَنْ يَصْرَوْكُمْ أَى الْيَهُودِ يَنْصَرُّ الْمُسْلِمِينَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَدَّى بِالْإِنْسَانِ مِنْ سَبِّ وَوَعِيدٍ وَإِنْ يَقَاتِلُوكُمْ يُؤَلُّوكمُ الْآدِبَارُ ۝ مُنْهَرِمِينَ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ۝ عَلَيْكُمْ بَرٌّ لِّكُمُ التَّنْزِي عَلَيْهِمْ صُرِيَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ إِنْ مَا تَقَفُوا حَيْثَمَا وَجَدُوا فَلَا عَزَ لَهُمْ وَلَا اِغْتِنَامَ إِلَّا كَانَتَيْنِ يَحْمِلُ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٌ مِنَ النَّاسِ الْمُؤْمِنِينَ وَبُوعِيْهُمُ بِهِمُ الْيَهُودُ بِالْأَمَانِ عَلَى أَذَاءِ الْجَزِيَةِ أَى لَاعِظَمَةِ لَهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ وَبَاءُوا رَجَعُوا يَعْصِبُ مِنَ اللَّهِ وَصُرِيَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَى بِسَبِّ أَنْفُسِهِمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا أَمْرَ اللَّهِ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝ يَتَجَاوَزُونَ الْحُلُلَ إِلَى الْإِحْرَامِ لِيَسُوْا أَى اِبْنِ الْكِتَابِ سَوَاءٌ مُنْتَوِينَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ مُنْتَقِمَةٌ ثَابِتَةٌ عَلَى الْخَفَى كَعِبَادَةِ اللَّهِ فِي سَلَامٍ وَأَصْحَابِهِ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنَّهُ الْإِلَّهِ أَى فِي سَاعَاتِهِ وَهُمْ يَجِدُونَ ۝ يُحْسِنُونَ حَالِ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ الْمُؤْمِنُونَ بِمَا ذَكَرَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ لَيْسُوا كَذَلِكَ وَلَيْسُوا مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا بِالنَّاسِ إِتْمَامُ الْأَمْرِ وَبِالنَّبِيِّ أَى الْقَائِمَةِ مِنْ خَيْرٍ فَلَئِنْ يَكْفُرُوا بِالْوَحْيَيْنِ أَى تُعَذِّبُوا ثَوَابَهُ سَلَّ تَجَاوَزُونَ عَلَيْهِ وَأَنَّ عَلَيْهِ بِالْمُتَّقِينَ ۝ إِنْ الدِّينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنَى تَذَرُ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ أَى عَذَابِهِ شَيْئًا وَخَشَمَهُمَا بِالْكَرْلَانِ الْإِنْسَانِ يَذْفُ عَنْ نَفْسِهِ نَارَ بَدَاءِ الْمَالِ وَنَارَ بِالْإِسْتِعَانَةِ بِالْأَوْلَادِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ مَثَلُ صِفَةٍ سَائِفَتُونَ أَى الْكُفْرَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَلَى عِدَاوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ صِدْقَةٍ وَخَوَدٍ كَمَثَلِ مَرِيحٍ فِيهَا صَرْ حَرٌّ أَوْ بَرْدٌ شَدِيدٌ أَصْلَبَتْ حَرَّتُ زَرْعِ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بِالْكَفْرِ وَالْمَعْصِيَةِ فَأَهْلَكَتُهُ فَمِنْهُمْ يَنْتَفِعُونَ بِهِ فَكَذَلِكَ تَفَقَّحَتْ لَهُمْ ذَابِيَةٌ لَا يَنْتَفِعُونَ بِهَا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ بِخِيَاةٍ نَفَقَاتِهِمْ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ بِالْكَفْرِ الْمُؤَحِبِ لِمُخَاسَنَةِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَاطِلًا أَصْنِفًا تُطْلَعُونَ عَلَيْهِ بَرَكَةً مِّنْ دُونِكُمْ أَيِ غَيْرِكُمْ مِّنَ الْيَهُودِ
وَالنَّصَارَةِ لَا يَأْتِيَنَّكُمْ خَبْرًا لَّغَبٍ بَنَعَ الْخَافِضُ أَيِ لَا يَقْضُونَ لَكُمْ جَهَنَّمَ فِي الْفَسَادِ وَدَّوْا تَسْمُوا
مَا عِزَّتُمْ أَيِ عِزَّتِكُمْ وَهُوَ شِدَّةُ الْخَرَرِ قَدْ بَدَتْ ظَهَرَتِ الْغَضَاءُ الْعَدَاوَةُ لَكُمْ مِّنْ أَقْوَاهُمْ بِالْوَقْعَةِ
فِيكُمْ وَأَضْلَاعُ الْفُشْرِكَيْنِ عَلَى بَرَكَةٍ وَمَا أَخْفَى صُدُورُهُمْ مِّنَ الْعَدَاوَةِ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ عَلَى
عَدَاوَتِهِمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝ ذَلِكُمْ فَلَا تَوَأْنُوهُمْ هَا لِنُتْنِيهِ أَنْتُمْ يَا أَوْلَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُحِبُّوهُمْ لِقُرَابَتِهِمْ
مِنْكُمْ وَصِدَاقَتِهِمْ وَلَا تُحِبُّوهُمْ لِمُخَالَفَتِكُمْ لَكُمْ فِي الدِّينِ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ أَيِ بِالْكِتَابِ كُلِّهَا وَلَا
يُؤْمِنُونَ بِكِتَابِكُمْ وَإِذَا الْقَوْمُ قَالُوا آمَنُوا أَخْلَوْا عَصُوعًا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ الْأَصَابِعَ مِنَ الْغَيْظِ شِدَّةُ
الْغَضَبِ لَمَّا يَرَوْنَ مِنْ آيَاتِكُمْ وَيَعْبَرُ عَنْ شِدَّةِ الْغَضَبِ بَعْضُ الْأَنَامِلِ مَجَازًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ عَلَى
قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ غَيْظُكُمْ أَيِ انْقَرَضَ عَلَيْهِ إِلَى الْمَوْتِ فَلَنْ تَرَوْا مَا يَسُرُّكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ بِنَا
فِي الْقُلُوبِ وَمِنْهُ مَا يَضْمُرُهُ بَوْلًا إِنْ تَمَسَّكُمُ تُصْبِكُمْ حَسَنَةً نَّعْمَةً كَثُفَرُ وَغَنِيمَةً تَسُوهُمْ تَحْزَنُهُمْ
وَلَنْ تُصْبِكُمْ سَيِّئَةً كَمْ زَيْمَةٍ وَجَذْبٍ يَقْرَحُوا بِهَا وَجَهْلَةُ الشَّرْطِيَّةِ مُتَّصِلَةٌ بِالْشَّرْطِ قَبْلُ وَمَا يَنْبَغِيهَا
اِغْتِرَاضُ وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ مُتَنَابِئُونَ فِي عَدَاوَتِكُمْ فَلَمَّا تَوَأْنُوهُمْ فَاجْتَنَبُوهُمْ وَإِنْ تَصِيرُوا عَلَى آدَابِهِ
وَتَتَّقُوا اللَّهَ فِي مَسَآلَتِهِمْ وَغَيْرِهَا لَا يَصُرُّكُمْ بِكُسْرِ الْفَسَادِ وَسُكُونِ الرَّأْيِ وَضَمِّهَا وَتَشْدِيدِهَا
كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنْ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بِالْبَيَاءِ وَالتَّاءِ مُحِيطٌ ۝ غَالِيَةً فَيُجَازِيهِمْ بِهِ.

ترجمہ: اے امت محمد ﷺ تم اللہ کے علم میں بہترین جماعت ہو جن کو لوگوں کے لیے نکالایا تم بھلائی کا حکم دیتے

ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اہل کتاب بھی اللہ پر ایمان لے آتے تو ایمان لانانا ان کے حق میں خوب ہوتا ان
میں سے کچھ تو مؤمن ہیں جیسا کہ عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی۔ مگر اکثر ان میں سے نافرمان (یعنی کافر) ہیں۔ اے مسلمانو! یہ
یہود بانی گالی گلوچ اور جھکی کی خفیس سی اذیت کے سوا تم کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور اگر وہ تم سے مقابلہ کریں گے تو تمہیں پیچھے
دھا کر شکست خوردہ ہو کر بھیج کر جائیں گے پھر ان کو تمہارے خلاف مدد بھی نہ پہنچ سکے گی بلکہ تم کو ان کے خلاف مدد پہنچے گی، ان پر ذلت
مسلط کر دی گئی ہے خواہ وہ تمہیں بھیجے یا نہ جائیں۔ ان کو عزت و استحکام حاصل نہ ہوگا۔ سو اس کے کہ اللہ کی طرف سے کوئی عہد ہو یا لوگوں
مسلمانوں کی طرف سے کوئی عہد ہو اور وہ جزیہ ادا کرنے کی صورت میں امن کا معاہدہ ہے۔ یعنی مذکورہ صورت کے علاوہ ان کو تحفظ
حاصل نہ ہوگا۔ اور وہ اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے اور ان پر خواری ڈال دی گئی۔ یہ (سب) اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیاتوں کے منکر
ہو جایا کرتے تھے اور نبیوں کو باوجود قتل کر دالتے تھے۔ اور یہ (سب) اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور حلال سے
حرام کی طرف تجاہز کرتے تھے سب اہل کتاب یکساں نہیں، ان ہی اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو راہ راست پر قائم

ہے اور حق پر ثابت قدم ہے جیسا کہ عبد اللہ بن سلام اور ان کے ساتھی۔ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو شب کے اوقات میں بحالت نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور اچھی باتوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ یہ (یعنی) مذکورہ اوصاف کے حاملین ہی نیک لوگوں میں سے ہیں اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ان صفات کے حامل نہیں ہیں اور نہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اور جو کچھ بھی تم یا وہ یعنی امت قائمہ نیکی کرو گے اس کی ہرگز ناقدری نہ کی جائے گی دونوں صورتوں میں بایں طور کہ اس کے ثواب سے محروم کر دیئے جائیں بلکہ ان کو اس کا صلہ دیا جائے گا اور اللہ پر بیہزاروں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہرگز ان سے اللہ کے عذاب کو ذرا بھی ان کے مال اور ان کی اولاد دفع نہ کر سکیں گے اور ان دونوں کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا کہ انسان کبھی اپنی ذات کا دغا مال دے کر کرتا ہے اور کبھی اولاد سے مدد طلب کر کے (کرتا ہے)۔ یہی لوگ تو دوزخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ اور یہ کفار اس دنیوی زندگی میں نبی ﷺ کی عداوت میں صدقہ وغیرہ کے طور پر جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی ہے جس میں شدید سردی یا شدید گرمی ہو کسی قوم کی فصل کو لگ جائے جنہوں نے کفر و معصیت کے ذریعہ اپنے اوپر ظلم کیا ہو پھر وہ ہوا اس کھیتی کو برباد کر دے کہ جس سے وہ مستفید نہ ہو سکیں اسی طرح ان کے صدقات ہیں کہ ان کو ان صدقات سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ ان کے صدقات کو ضائع کر کے اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے کفر کے ذریعہ جو کہ نفقات کی بربادی کا سبب ہے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اے ایمان والو! تم اپنوں کے علاوہ یہود و منافقین میں سے کسی کو گھر ادوست نہ بناؤ کہ وہ تمہارے رازوں سے واقف ہو جائیں وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد میں کوئی کسر اٹھائیں رکھتے، خبائلا، حذفِ جار کی وجہ سے منصوب ہے۔ یعنی تمہارے ساتھ فساد میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کریں گے۔ اور تم کو تکلیف پہنچنے کی آرزو رکھتے ہیں۔ یعنی تمہارے دکھ کی اور وہ شدید نقصان ہے۔ اور تمہاری دشمنی تو ان کی زبان سے تمہاری غیبت کر کے اور مشرکوں کو تمہارے راز کی اطلاع کر کے ظاہر ہو چکی ہے اور جو عداوت وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ تو اور بھی بڑی ہے ہم تو تمہارے ساتھ ان کی عداوت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں اگر تم اس بات کو سمجھو گے تو ان کے ساتھ گہری دوستی نہ کرو گے، اے مومنو! تم تو ایسے ہو کہ ”ہا“ تنبیہ کے لیے ہے۔ ان کی تم سے رشتہ داری اور دوستی کی وجہ سے ان سے محبت رکھتے ہو۔ اور وہ دین میں تمہارے ساتھ مخالفت کی وجہ سے تم سے محبت نہیں رکھتے۔ اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر شدید غیظ سے انگلیاں (یعنی پوروں) کاٹ کاٹ کھاتے ہیں اس لیے کہ وہ تمہاری باہمی الفت کو دیکھتے ہیں، اور شدتِ غضب کو غصہِ انابل سے مجازاً تعبیر کیا ہے اگرچہ اس موقع پر (حقیقت) میں انگلیاں کاٹنا نہ ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم غصہ میں مرنے جاؤ۔ یعنی تم نامرگ غصہ میں مبتلا رہو، اور تم ہرگز خوش کن چیز نہ دیکھو گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے اور انہی باتوں میں سے وہ باتیں بھی ہیں جن کو یہ لوگ چھپائے ہوئے ہیں، اگر تمہیں کوئی اچھی حالت پیش آ جاتی ہے مثلاً نصرت اور غنیمت تو ان کو یہ بات غمزہ کرتی ہے۔ اور اگر تم

پر کوئی بری حالت پڑتی ہے مثلاً شکست اور قحط سالی تو اس سے یہ خوش ہوتے ہیں اور جملہ شرطیہ (اِنْ تَمَسَّنْکُمْ الْخ) ماقبل شرط (وَ اِذَا الْقُوْکُمْ الْخ) سے متصل ہے اور ان دونوں کے درمیان جملہ معترضہ ہے۔ (اور وہ مُؤْتُوا بِغَیْظِکُمْ الْخ) ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری دشمنی میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ تو پھر تم ان سے (کبریٰ) دوستی کیوں کرتے ہو؟ تم کو تو ان سے محتاط رہنا چاہئے۔ اور اگر تم ان کی ایذا رسانی پر صبر و تقویٰ اختیار کیے رہو اور ان سے دوستی وغیرہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کی چالیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی (لَا یُضِرُّکُمْ) فساد کے کسرہ اور راء کے سکون اور ضاد کے ضمہ اور راء کی تشدید کے ساتھ (بھی قراءت ہے) بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا پورا علمی احاطہ کیے ہوئے ہے (یعملون) یاء اور تاء کے ساتھ ہے۔ لہذا وہ تم کو (اور) ان کو جزاء دے گا۔

تَحْقِیْقِ وَ تَرْکِیْبِ تَسْمِیْلِ وَ تَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُمَّةً۔ کالفظ چونکہ عام ہے لہذا اصحابہ اور غیر اصحابہ سب کو شامل ہے۔

قَوْلٌ: فِی عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰی۔

سُؤَالٌ: فِی عِلْمِ اللّٰهِ، کے اضافہ کا کیا فائدہ ہے؟

جَوَابٌ: 'کُنْتُمْ' ماضی کا صیغہ ایسے حدوث پر دلالت کرتا ہے جو مسبوق بالعدم اور منقطع بطریان العدم ہو اس لیے فِی عِلْمِ اللّٰهِ کے لفظ کا اضافہ کر دیا تاکہ مذکورہ شبہ دور ہو جائے اس لیے کہ اللہ کے علم کو نہ عدم سابق صحیح ہے اور نہ عدم لاحق۔

قَوْلٌ: کَانْنِیْنِ، یہ لفظ مقدر مان کر اشارہ کر دیا کہ تکمیل من اللہ حال ہے۔

قَوْلٌ: لَا عِصْمَةَ لَهُمْ غَیْرِ ذَلِکَ۔ اس میں متشکی منہ محذوف کی طرف اشارہ ہے۔

قَوْلٌ: بَاءُو، بَوُّ، سے ماضی جمع مذکر غائب، وہ لوئے۔

قَوْلٌ: یُصَلُّوْنَ، حال یسجدون کی تفسیر یصلون سے کر کے اشارہ کر دیا کہ یسجدون بمعنی یصلون ہے اس لیے کہ سجدہ میں تلاوت نہیں ہوتی اور ہم مقدر مان کر حال ہونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لہذا یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ او جزا اور مختصر یہ تھا کہ وَ یَسْجُدُونَ کہتے۔

قَوْلٌ: بَطَانَةٌ۔ اُسْتَر۔ بدن سے لکا ہوا کپڑا۔ یہ جگہری دوست سے کنایہ ہے۔ جاء فی الحدیث۔ الْاَنْصَارُ شُعَارِ وَالنَّاسِ دِثَارُ۔ الشُّعَارُ ثَوْبٌ عَلٰی الْجَسَدِ وَ الدِّثَارُ فَوْقَهُ۔

قَوْلٌ: الْوَقِیْعَةُ جَمْعُ وَقَاعٍ، فِتْنَةٌ، غِیْبَت۔

قَوْلٌ: ذَلِکَ اس میں اشارہ ہے کہ تفعلون کا منعول محذوف ہے۔

قَوْلٌ: فَلَا تُؤَلَّوْهُمُ، اس میں اشارہ ہے کہ شرط کی جزاء محذوف ہے۔

قَوْلًا: وجملہ الشرط متصلہ بالشرط قبل۔ مطلب یہ ہے کہ شرط اور جملہ شرطیہ کے درمیان فصل بالاجنبی نہیں ہے اس لیے کہ درمیان میں جملہ مقررہ ہے اور جملہ مقررہ کا درمیان میں آنا عام بات ہے۔

اللَّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

صنعت طباق (مقابلہ) مذکورہ آیت میں متعدد طباق ہیں (تَأْمُرُونَ، تَنْهَوْنَ) (المعروف والممنکر) (المؤمنون والفسقون)۔

استعارہ تصریحیہ:

لَا تَتَّخِذُوا بَاطِلًا مِن دُونِكُمْ۔ اس میں استعارہ تصریحیہ ہے بِطَانَةُ کے اصل معنی استر، وہ کپڑا جو اندر کی جانب لگایا جاتا ہے۔ یہاں بطانہ سے جگری دوست، رازدار کے معنی مراد ہیں، جگری دوست کو بطانہ سے تشبیہ دی ہے۔

استعارہ تمثیلیہ:

وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَٰلِيكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ۔

دشمن کی حالت غیظ و غضب کو نادم و متحیر کی انگشت بدندان کیفیت سے تشبیہ دی گئی ہے۔

خَبَالًا: الخَبَالُ بفتح الخاء، الفساد يقال خَبَلَهُ وَخَبَلَهُ بِالْتَحْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ خَبَلَهُ الشَّيْطَانُ، شَيْطَانُ

نے اس کو باؤلا، مجنون بنا دیا۔

عَنِتُّمُ: الْعَنِتُّ بفتح العين والنون، شدة الضرر والمشقة۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِیْحُ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (الآیة) اس آیت میں امت مسلمہ کو خیر امت قرار دیا گیا ہے، اور اس کی عنایت بھی بیان کر دی گئی ہے جو ایمان باللہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، مطلب یہ کہ اگر یہ امت، دعوت کی ان امتیازی خصوصیات سے متصف رہے گی تو یہ خیر امت کے لقب کی مستحق ہے بصورت دیگر اس امتیاز سے محروم قرار پا سکتی ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کی مذمت سے بھی اسی نکتہ کی وضاحت معلوم ہوتی ہے یعنی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے گا وہ اہل کتاب کے مشابہ قرار پائے گا، اہل کتاب کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا "كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ" وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔

امر بالمعروف فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟

اکثر علماء کے نزدیک فرض کفایہ ہے یعنی عامہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ فرض ادا کرتے رہیں کیوں کہ معروف اور منکر شرعی کا صحیح علم عامہ ہی رکھتے ہیں۔ ان کے فریضہ تبلیغ و دعوت کی ادائیگی سے دیگر افراد امت کی طرف سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا جیسے جہاد بھی عام حالات میں فرض کفایہ ہے، یعنی ایک جماعت کی طرف سے اس فرض کی ادائیگی امت کی جانب سے ادائیگی ہو جائے گی۔

یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ کے سترہویں رُوع میں بیان ہو چکا ہے، آپ ﷺ کے متبعین کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں امت و رہنمائی کے جس منصب سے بنی اسرائیل کو ان کی نابلی کی وجہ سے معزول کر دیا گیا۔ اس پر اب تم فائز کیے گئے ہو، اس لیے اخلاق و اعمال کے لحاظ سے اب تم دنیا میں سب سے بہتر جماعت بن گئے ہو اور تم میں وہ صفات پیدا ہو گئی ہیں جو امامت عادلہ کے لیے ضروری ہیں یعنی نیکی و قائم کرنے اور بدی کو مٹانے کا جذبہ، لہذا اب یہ کام تمہارے سپرد ہے اور تمہارے اوپر لازم ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اور ان غلطیوں سے بچو جو تمہارے پیش رو کر چکے ہیں۔

ضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الدَّلَّةَ آيَنَ مَا تُقْبَلُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ (الآیۃ) بنی اسرائیل کی مفضوبیت اور پستی و ذلت، ان کی جانوں اور مالوں اور ان کی ب وقعتی اور ناقدری خلق اللہ کے دلوں میں پیدا ہو گئی ہے اور تاریخ کی شہادت ہے کہ یہودی کی یہ ذلت اور پستی حالی زمانہ نزول قرآن تک رہی بلکہ اس کے بعد بھی صد ہا سال اسی طرح قائم رہی، چنانچہ بیسویں صدی کے ٹکٹ اول تک یہودی کی جوست جرمی میں، ہنگری میں، اٹلی میں، زیکوسلوواکیہ میں اور دیگر ملکوں میں باوجود ان کی خوشحالی اور زرداری کے بن چکی ہے وہ بجائے خود اس آیت کی تفسیر ہے اس کی مفصل تشریح سورہ بقرہ کے رکوع ۶ میں لزر چکی ہے قد مکرر کے طور پر یہاں اتنا عرض ہے کہ اگر دنیا میں کہیں ان کو تھوڑا بہت امن چین نصیب ہوا بھی ہے تو وہ ان کے اپنے بل بوتے پر نہیں ہوا، بلکہ دوسروں کی حمایت اور مہربانی کا نتیجہ ہے قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہود پر ذلت و خواری لگی رہے گی مگر وہ صورتوں میں وہ اس ذلت سے بچ سکتے ہیں ایک اللہ کا مہذب مثلاً نابالغ بچہ یا عورت یا وشہ نشین راہب ہونے کی بنا پر بحکم خداوندی و قتل وغیرہ سے مامون ہیں، دوسرے بحبل من الناس لوگوں سے معاہدہ صلح کی بنا پر ان کی ذلت و خواری کا ظہور نہ ہوا اس جگہ قرآن کے الفاظ بحبل من الناس جوہ من اور کا فر سب کو شامل ہیں اس میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں سے معاہدہ صلح کر کے ب قمر ہو جائیں، جیسا کہ حکومت اسرائیل کی موجودہ صورت حال ہے جو کہ کسی صاحب بصیرت پر مخفی نہیں کہ اسرائیل کی حکومت امریکہ و برطانیہ وغیرہ کی ایک مشتہ کہ چھاؤنی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں اس کی جو قوت نظر آتی ہے وہ سب دوسروں کے بل بوتے پر ہے، اگر امریکہ برطانیہ، روس وغیرہ آج اس سے دست بردار ہو جائیں تو ایک دن بھی اس کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔

ذَلِكْ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ یہ ان کے کثرت میں جن کی پاداش میں ان پر ذلت مسلط کی گئی۔

لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (الآیۃ) یعنی سارے اہل کتاب ایسے نہیں کہ جن کی مذمت پچھلی آیات میں بیان کی گئی ہے بلکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جیسے عبداللہ بن سلام، اسد بن عبید اللہ، ثعلبہ بن سعید، اسید بن سعید وغیرہ۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے شرف اسلام سے نوازا۔

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (الآیۃ) ایک عام فہم اور ظاہر مثال سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ قیامت کے دن کافروں کے نہ کچھ مال کام آئے گا اور نہ اولاد حتیٰ کہ رفاہی اور ظاہری بھلائی کے کاموں پر جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی بے کار ہو جائیں گے اور ان کی مثال اس سخت پالے کی سی ہے جو ہری بھری کھیتی کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے ظالم اس کھیتی کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور اس سے نفع کی امید رکھتے ہیں کہ اچانک ان کی امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ اس مثال میں کھیتی سے مراد کشتِ حیات ہے جس کی فصل آدمی کو آخرت میں کاٹنی ہے۔ (الدنیا مزرعة الآخرة)۔

”ہوا“ سے مراد اوپری جذبہ خیر ہے جس کی بنا پر غارِ رفاہ عام کے کاموں اور خیرات وغیرہ میں دولت صرف کرتے ہیں، اور ”پالے“ سے مراد صحیح ایمان اور ضابطہ خداوندی کی پیروی کا فقدان ہے جس کی وجہ سے اس کی پوری زندگی غلط رخ پر پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تمثیل سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح ہوا کھیتیوں کی پرورش اور نشوونما کے لیے مفید ہے لیکن اگر اسی ہوا میں پالا ہو تو وہ کھیتی کو پرورش کرنے کے بجائے اسے تباہ کر ڈالتی ہے اسی طرح خیرات بھی اگرچہ انسان کی کشتِ آخرت کو پرورش کرنے والی چیز ہے مگر جب اس کے اندر کفر و ریاء و نمود کا زہر ملا ہو تو یہی خیرات مفید ہونے کے بجائے الٰہی مہلک بن جاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ (الآیۃ) اے ایمان والو! مسلمانوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار دوست نہ بناؤ۔

مدینہ کے اطراف میں جو یہودی آباد تھے ان کے ساتھ اُس اور خزرج کے لوگوں کے قدیم تعلقات تھے انفرادی طور پر بھی بعض کے بعض سے ذاتی تعلقات تھے اور اجتماعی بھی، جب اُس اور خزرج کے دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے تو اُس کے بعد بھی اُس اور خزرج کے تعلقات کو نبھاتے رہے لیکن یہودیوں کو حضرت خاتم الانبیاء ﷺ سے اور آپ کے لائے ہوئے دین سے جو عداوت تھی اس کی بناء پر انہوں نے انصار کے ساتھ تو بظاہر وہی تعلقات رکھے جو پہلے سے چلے آ رہے تھے مگر دل میں اب وہ ان کے دشمن ہو چکے تھے۔ اور اسی ظاہری دوستی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کس طرح مسلمانوں کی جماعت میں اندرونی فتنہ و فساد برپا کر دیں اور ان کے جماعتی راز معلوم کر کے ان کے دشمنوں تک پہنچائیں، اللہ یہاں ان کی منافقانہ روش سے مسلمانوں کو محتاط رہنے کی ہدایت فرما رہے ہیں اور ایک نہایت ہی اہم ضابطہ بیان فرماتے ہیں کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ یعنی ایمان والو! اپنے یعنی مسلمانوں کے علاوہ کسی کو گہرا دوست نہ بناؤ۔

اس آیت کے ذریعہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی ملت والوں کے سوا کسی کو اپنا معتمد اور مشیر نہ بناؤ کہ اس سے اپنے اور اپنی ملت و حکومت کے راز کھول دو، افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اس آیت کے حکم پر عمل میں سستی اور مددہست شروع کر دی

اور ابھی رسول اللہ ﷺ کو چند صدیاں بھی نہیں گزرنے پائی تھیں کہ سلطنت کے کاروبار میں کھلم کھلا مسیحیوں، مجوسیوں وغیرہ کو شریک کیا جانے لگا۔ امام قرطبی کا زمانہ پانچویں صدی ہجری کا ہے حسرت، قلق اور درد کے لہجے میں لکھتے ہیں۔

وَقَدْ انْقَلَبَتِ الْاَحْوَالُ فِي هَذِهِ الْاَزْمَانِ بِاتِّخَاذِ اَهْلِ الْكِتَابِ كُتُبِهِ وَامْنَاءِ وَتَسْوُدِ وَابْذَلِكِ عِنْدَ الْجَهْلَةِ الْاَغْنِيَاءِ مِنَ الْوَلَاةِ وَالْاَمْرَاءِ. (قرطبی)

یہ حال اس زمانہ کا تھا، تو آج پندرہویں صدی ہجری میں جب کہ زندگی کے ہر شعبہ میں منکروں کا غلبہ اور تسلط مسلمانوں پر نمایاں ہے کیا حال ہوگا، اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

وَ اذْ كُرِیْنَا مُحَمَّدًا اِذْ عَدُوَّتْ مِنْ اَهْلِكَ مِنَ الْمَدِیْنَةِ نُبُوًی نَزَلَ الْمُؤْمِنِیْنَ مَقَاعِدَ مَرَاكِزٍ یَقِفُوْنَ فِیْهَا لِلْقِتَالِ وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ لَا قُوْلَیْكُمْ عَلِیْمٌ ۝۱۱۱ بِاُخُوَالِكُمْ وَهُوَ یَوْمٌ اُحِدٌ خَرَجَ صِلٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَمٌ بِالْعِیْبِ اَوْ اِلَّا خَمْسِیْنَ رَجُلًا وَالْمُسْرِكُوْنَ ثَلَاثَةُ اَلْفٍ وَنَزَلَ بِالشِّعْبِ یَوْمَ السَّبْتِ سَابِعِ شَوَّالٍ سَنَةِ ثَلَاثٍ مِنَ الْمِیْجَرَةِ وَجَعَلَ ظَهْرَهُ وَعَسْكَرَهُ اِلَى الْاُحِدِ وَسَوٰی صُفُوْفَهُمْ وَاجْلَسَ حِیْثَا مِنَ الرُّمَّةِ وَامَرَ عَلَیْهِمْ عَبْدُ اللّٰهِ بِنَ جَنْبِرٍ بِسَفْحِ الْجَبَلِ وَقَالَ اَنْضَحُوا عَنَّا بِاَلْثَبَلِ لَا یَاْتُوْنَا مِنْ وَّرَائِنَا وَلَا تَمْرُحُوا، غُلْبْنَا اَوْ نُصِرْنَا اِذْ بَدَلَ مِنْ اِذْ قَبْلَهُ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ بِنُوسَلَمَةَ وَبَنُو حَارِثَةَ جَنَاحَا الْعَسْكَرِ اَنْ تَفْشَلَا نَجْبِنَا عَنِ الْقِتَالِ وَتَرْجِعَا لَمَّا رَجَعَ عَبْدُ اللّٰهِ بِنَ اُبَی السُّنَافِقِ وَاصْحَابُهُ وَقَالَ عَلَامٌ تَقْتُلُ اَنْفُسَنَا وَاَوْلَادَنَا وَقَالَ لَا بَی حَاتِمِ السُّلَمِیِّ الْقَائِلُ لَهٗ اَنْشِدْكُمْ اللّٰهُ فِی نَبِیِّكُمْ وَانْفُسَكُمْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَنْبَغُنَا كُمْ فَتَبَّتْهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰی وَلَمْ یَنْصُرْفَا وَاللّٰهُ وَلِیُّهُمَا نَاصِرُنَا وَعَلٰی اللّٰهِ فَلِیَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝۱۱۲ لَیْسُقُوْا بِهٖ دُوْنَ غَیْرِهِ وَنَزَلَ لَمَّا بَرَزَ مُوَاذٌ كَبِیْرًا لِّلّٰهِ بِبِعْمَةِ اللّٰهِ وَقَدْ نَصَرَ كُمْ اللّٰهُ بِبَذْرِ سَوْضٍ بَیْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِیْنَةِ وَاَنْتُمْ اِذْ لَیْسُقُوْا الْعَدُوَّ وَالسَّلَاحُ فَاتَّقُوا اللّٰهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝۱۱۳ بَعْمَةً اِذْ طُرِفَ لِنَصْرِكُمْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِیْنَ تَوْعِدُهُمْ تَطْمِیْنًا لِیَقْلُوبَهُمُ اَلَنْ یَكْفِیْكُمْ اَنْ یُّمِیْدَ كُمْ یُعِیْنُكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ اَلْفٍ مِنَ الْمَلِٰیْكَةِ مُزَلِّیْنَ ۝۱۱۴ بِالتَّخْفِیْفِ وَالتَّشْدِیْدِ بَلٰی یَكْفِیْكُمْ ذٰلِكَ وَفِی الْاَنْفَالِ بِالْعِیْبِ اَلَا نَعْلَمُ اَمْ دَسِیْمٌ اَوْ لَا بِهَا تُصَارَتْ ثَلَاثَةٌ ثُمَّ صَارَتْ خَمْسَةٌ كَمَا قَالَ تَعَالٰی اِنْ اَنْصُرُوْا عَلٰی لِقَآءِ الْعَدُوِّ وَتَتَّقُوا اللّٰهَ فِی الْمُخَالَفَةِ وَاِذَا تَوَكَّلْتُمْ اٰی الْمُسْرِكُوْنَ مِنْ قَوْرِهِمْ وَفَتَبَّتْهُ هَٰذَا اِیْمُدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اَلْفٍ مِنَ الْمَلِٰیْكَةِ مُسَوِّمِیْنَ ۝۱۱۵ بِكُسْرِ الْوَاوِ وَفَتْحِهَا اٰی مُعْلِمِیْنَ وَقَدْ صَبَرُوا وَانْجَزَ اللّٰهُ وَعْدَهُ بِاَنْ قَاتَلَتْ مَعَهُمُ الْمَلِٰیْكََةُ عَلٰی خَیْلِ بُلُقٍ عَلَیْهِمْ عَمَائِمُ صُفْرًا وَیَبِیضُ اَرْسُلُوْا بَیْنَ اَكْتِفَیْهِمْ وَمَلَجَعَلَهُ اللّٰهُ اٰی الْاِمْدَادِ الْاَشْرٰی كُمْ بِالنَّصْرِ وَالتَّطْمِیْنِ تَسْكُنُ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ فَلَا تَخْزَعُ مِنْ كَثْرَةِ الْعَدُوِّ وَفَلِیْكُمْ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ الْحَكِیْمِ ۝۱۱۶ یُؤْتِیْهِ مَنْ یَّشَآءُ وَلَیْسَ بِكَثْرَةِ الْجُنْدِ لِیَقْطَعَ مُتَعَلِّقٌ بِنَصْرِكُمْ

ای نہایت طرفدارِ مَنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا بِالنَّفْسِ وَالْأَنْفَرِ أَوْ بَکِبَتْهُمْ لِنَدَابِهِمْ بِالْمَرْيَمَةِ فِیْئَقْبَلُوهَا بَرِجَعُوا خَالِیْنَ ۝۱۰
 سَلَامًا مَرَامُوهَا وَنَزَلَ مِنْ رَبِّهَا حُجْرَتٌ مَلِیٌّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ وَخَلْقُهَا یَوْمَ الْاِخْدِ وَفَلِیْ کَنْفِ عَدُوِّ
 فِیَوْمَ خَضَعُوا وَخَدَّ نَسِیْهِمْ مَلَدَمَ لَیْسَ لَکَ مِنَ الْاَمْرِ شَیْءٌ ۝۱۱ اِنَّا نَنْزِلُہٗ فَاحْضِرْ اَوْ یَسْغُنِیْ اِلَیْ اِنْ یَتُوبَ عَلَیْہُمْ
 لَاسْلَامٌ اَوْ یُعَذِّبْہُمْ فَانْہُمْ ظَلِمُوْنَ ۝۱۲ سَلْکُفْرَ وَلِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ مِنْ شَیْءٍ وَحَلَمَا وَعَسَدَا
 یَغْفِرُ لِمَنْ یَشَآءُ السَّغْفَرُ لَہٗ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَشَآءُ تَعَذِّیْبِہٖ وَاللّٰہُ عَفُوٌّ ۝۱۳ لَا یُنَبِّیْہِ مَرْحِیْمٌ ۝۱۴ بَابِلِی صَاعِدَا

ترجمہ: اور اے محمد ﷺ وہ وقت یاد کرو جب آپ مدینہ سے اپنے اہل کے پاس سے نکلے تھے، مسلمانوں و قاتل

کے من سب مراکز پر کھڑے کرتے ہوئے اور اللہ ان کے اقوال و برائے والہ اور ان کے احوال کو بڑا جاننے والا ہے اور یہ احدا کا
 دن تھا۔ آپ ﷺ ہزار یا پچاس کم ہزار افراد کے ساتھ نکلے تھے، اور مشرکوں کی تعداد تین ہزار تھی ۳ھ کے ماہ شوال کی ساتویں
 تاریخ بروز شنبہ کھائی میں نزول فرمایا، اور احد پہاڑ کی جانب اپنی اور لشکر کی پشت رکھی، اور آپ ﷺ نے لشکر کی صفوں کو درست
 فرمایا، اور تیر اندازوں کا ایک دستہ جس پر عبداللہ بن جبیر کو سالار نام زد فرمایا تھا پہاڑ کی ایک کھائی پر متعین فرمایا۔ اور فرمایا کہ
 تیر اندازی کے ذریعہ (دشمن کو) منتشر کر کے تم ہمارا دفاع کرتے رہنا، تاکہ دشمن ہماری پشت کی جانب سے نہ آسکے، اور اپنی جگہ
 ہرگز نہ چھوڑنا خواہ ہم مغلوب ہوں یا غالب۔ جب تم میں سے دو جماعتیں، یہ اذ، سابقہ اذ، مت بدل ہے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ
 جو کہ لشکر کے دوبارہ تھے، یہ خیال کر بیٹھی تھیں کہ ہمت باردیں۔ یعنی قتال سے بزدلی دکھائیں اور واپس چلی جائیں۔ جب کہ
 عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھی یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ ہم کیوں اپنی جانوں کو اور اپنی اولادوں کو قتل کرائیں؟ اور
 (عبداللہ بن ابی) نے ابو حاتم سلمی سے کہا تھا کہ میں تم کو تمہاری جانوں اور تمہارے نبی کے بارے میں حفاظت کی قسم دیتا ہوں،
 کہا اے رحم (اس کو) قتال سمجھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ (یعنی یہ قتال نہیں ہلاکت ہے) تو اللہ تعالیٰ نے دونوں جماعتوں
 کو ثابت قدمی عطا فرمائی اور یہ لوگ واپس نہیں ہوئے، دراصل ایک اللہ دونوں کا مددگار تھا اور مسلمانوں کو تو اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہئے
 نہ کہ کسی اور پر، (آئندہ آیت) اللہ کی نعمتوں کو یاد دلانے کے لیے اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان شکست کھا گئے۔ اور یقیناً
 بدر میں جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، حالانکہ تم تعداد میں اور آلات کے اعتبار سے کم
 تھے۔ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اس کی نعمتوں کے شکر گزار بن جاؤ۔ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب آپ مؤمنین کے قلوب
 کو مطمئن کرنے کے لیے مؤمنین سے وعدہ کر رہے تھے، کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار تین ہزار نازل کردہ فرشتوں
 سے تمہاری مدد کرے (مہذولین) میں تخفیف اور تشدید دونوں قراءتیں ہیں۔ بے شک یہ مقدار تمہارے لیے کافی ہوگی۔ اور سورہ
 انفال میں ہزار کا ذکر ہے۔ اس لیے کہ ابتدائے ان کی مدد ایک ہزار سے فرمائی تھی، پھر تین ہزار پانچ ہزار، جیسا کہ اللہ
 تعالیٰ نے فرمایا: اگر تم دشمن سے مقابلہ کے وقت صبر کرو اور اللہ کی مخالفت سے ڈرتے رہو اور مشرکین جب تمہارے اوپر اچانک

آپؐ میں تو اللہ تعالیٰ پانچ ہزار نشان زدہ (منتخب) فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ واؤ۔ کے کسرہ اور فتح کے ساتھ۔ یعنی آداب حرب سیکھے ہوئے (پہلی صورت میں) یا تربیت یافتہ (دوسری صورت میں) اور ان لوگوں نے صبر کیا، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمادیا۔ ہاں طور کہ فرشتوں نے اُنہیں گھوڑوں پر سوار ہو کر مشرکوں سے قتال کیا جو کہ زرد یا سفید عمامے باندھے ہوئے تھے۔ اور ان کے شملے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکے ہوئے تھے۔ اور یہ مدد تو اللہ نے اس لیے کی تاکہ تم خوش ہو جاؤ اور تاکہ تمہارے قلوب اس سے مطمئن ہو جائیں اور تم دشمن کی کثرت اور اپنی قلت کی وجہ سے نہ گھبراؤ۔ اور نصرت تو بس زبردست اور حکمت والے اللہ ہی کی طرف سے ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور وہ الشکر کی شہادت پر موقوف نہیں ہے۔ (اور یہ نصرت اس لیے تھی) تاکہ کفر کرنے والوں میں سے ایک کروہ قتل و قید کے ذریعہ ہلاک کر دے (لیقطع) نصر کمر کے متعلق ہے یا شکست کے ذریعہ ان کو ذلیل کر دے اور وہ ناکام ہو کر واپس جائے اور وہ اپنے مطلوب کو نہ پاسکے۔ اور جب احد کے دن آپؐ کی رباعی مبارک شہید ہو گئیں اور آپؐ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا۔ تو آپؐ نے فرمایا وہ قوم کس طرح فلاح یاب ہوئی کہ جس نے اپنے نبیؐ کے چہرہ کو خون آلود کر دیا۔ آپؐ کو اس معاملہ میں کوئی دخل نہیں بلکہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پس آپؐ تو صبر کریں۔ خواہ ان کو اسلام کی توفیق دے کر ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے۔ 'او' بمعنی الٰہی ان ہے۔ اس لیے کہ وہ کفر کی وجہ سے ظالم ہیں اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی ملک ہے۔ ملکیت کے اعتبار سے اور تخلیق کے اعتبار سے اور ملکیت کے اعتبار سے۔ وہ جس کی مغفرت چاہتا ہے اس کی مغفرت کرتا ہے اور جس کو عذاب دینا چاہتا ہے اس کو عذاب دیتا ہے۔ اور اللہ اپنے دوستوں کو بڑا معاف کرنے والا اور اناعت گزاروں پر رحم کرنے والا ہے۔

تَحْقِیْقِ وَتَرْکِیْبِ لِسَبِیْلِ تَفْسِیْرِیْ فَوَائِدِ

قَوْلُنَّ: غَدَوْتُ، غَدَوْتُ، سے ماضی واحد مذکر حاضر معروف۔ الغدو فتح کے وقت نمن۔
 قَوْلُنَّ: تَبَسَّوْیْ، تَبَسَّوْیْ سے مضارع واحد مذکر حاضر، تو جگہ دیتا ہے، اتارتا ہے، جاتا ہے، اس کا تعدیہ مفعول ثانی کی طرف منضم بھی ہوتا ہے اور باللام بھی۔
 قَوْلُنَّ: اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ، یہ اذ سابق اذ غَدَوْتُ سے بدل ہے نہ کہ سَمِیعِ عَلِیْمِ سے جیسا کہ بعض حضرات نے کہا ہے اس لیے کہ سَمِیعِ وَ عَلِیْمِ ہونا کسی زمان کے ساتھ متعین نہیں ہے۔
 قَوْلُنَّ: بَدْر، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک کنویں کا نام ہے۔ یہ کنواں بدر نامی ایک شخص کا تھا اسی کے نام سے یہ جگہ موسوم ہو گئی۔

قَوْلُنَّ: مُسَوِّمِیْنِ، واؤ کے کسرہ کے ساتھ یعنی فرشتوں نے اپنے گھوڑوں کی دھواں اور پیشانیوں پر اور اپنے اوپر لباس کے ذریعہ علامت لگائی ہوئی تھی، اور اگر واؤ کے فتح کے ساتھ ہو تو مطلب ہوگا کہ وہ گھوڑے نشان زدہ تھے۔

قَوْلًا: ای مُعَلِّمِیْنَ یہ مُسَوِّمِیْنَ کی تفسیر ہے۔

قَوْلًا: بُلُقْ، اَبْلُقْ کی جمع ہے، چٹکرا۔

قَوْلًا: اَرْسَلُوْهُ اَبِیْنَ اِکْتَاْفِهِمْ یعنی اپنے غلاموں کے شملے کمر پر لکائے ہوئے تھے۔

قَوْلًا: اَوْ بِمَعْنٰی اِلٰی اَنْ، اَوْ، کُو اِلٰی اَنْ، کے معنی میں لینے کی وجہ یہ ہے کہ یَتُوْبَ، فعل ہے اور ما قبل میں اَلَا مَر اور شِیْ، دونوں اسم ہیں لہذا فعل کا عطف اسم پر درست نہیں ہے اور معنی کے درست نہ ہونے کی وجہ سے لَیْسَ پر بھی عطف درست نہیں ہے۔ اور اَوْ بِمَعْنٰی اِلٰی اَنْ بکثرت مستعمل ہے۔

تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْح

غزوةُ اُحُد:

وَ اِذْ عَدُوْتُ مِنْ اَهْلِكَ، جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے جنگ اُحُد کا واقعہ مراد ہے واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ شوال ۳ھ کے شروع میں کفار مکہ تقریباً تین ہزار مسلح لشکر جرار لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے، تعداد کی کثرت کے علاوہ ان کے پاس ساز و سامان بھی مسلمانوں کی بہ نسبت بہت زیادہ تھا اور اسکے علاوہ جنگ بدر کی ذلت آمیز شکست کے انتقام کا شدید جوش اور جذبہ بھی رکھتے تھے۔ خود نبی ﷺ اور تجربہ کار صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ ہی میں رہ کر مدافعت کی جائے عبداللہ بن ابی منافق کی رائے بھی یہی تھی۔ مگر چند نوجوانوں نے جو شہادت کے شوق سے بے تاب تھے اور جنہیں بدر کی جنگ میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملا تھا۔ باہر نکل کر لڑنے پر اصرار کیا آخر کار آپ ﷺ نے ان کے اصرار کی وجہ سے باہر نکل کر دفاع کرنے ہی کا فیصلہ فرمایا اور جنگی لباس زرہ وغیرہ پہن کر آپ تیار ہو گئے اس وقت صحابہ کو احساس ہوا کہ آپ مجبوراً اپنی رائے کے برخلاف مدینے سے باہر نکل کر لڑنے پر تیار ہوئے ہیں، بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اگر آپ مدینہ میں رہ کر دفاع کرنا پسند فرماتے ہیں تو ایسا ہی کیجئے۔ مگر آپ ﷺ نے جواب دیا کہ نبی جب حربی لباس پہن لیتا ہے تو اس کے لیے لائق نہیں کہ وہ اللہ کے فیصلہ کے بغیر واپس ہو یا لباس اتارے۔

ایک ہزار مجاہد آپ کے ساتھ نکلے، مگر مقام شوط پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی اپنے تین سوسا تمیموں کو لے کر عین اس وقت جب کہ دونوں لشکر آمنے سامنے تھے، یہ کہہ کر الگ ہو گیا کہ جب ہماری بات ہی نہیں مانی گئی تو خواہ مخواہ ہم اپنی جان کیوں گنواؤں؟ عبداللہ منافق کی بروقت اس حرکت سے اضطراب کا پھیل جانا ایک فطری بات تھی، حتیٰ کہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے لوگ ایسے دل شکستہ ہوئے کہ انہوں نے بھی واپس جانے کا ارادہ کر لیا تھا، پھر اکابر صحابہ کی کوششوں سے یہ اضطراب رفع ہو گیا، ان باقی ماندہ سات سو افراد کے ساتھ نبی ﷺ آگے بڑھے اور اُحُد کی پہاڑی کے دامن میں مدینہ منورہ سے تقریباً چار میل کے فاصلہ پر اپنی فوج کو اس طرح صف آرا کیا کہ اُحد پہاڑ پشت پر تھا، اور قریش کا لشکر سامنے پہلو میں صرف ایک درہ تھا جس سے اچانک

تھکہ خطہ ہو سکتا تھا، وہاں آپ نے عبداللہ بن جبیر کی زیر قیادت پچاس تیر انداز بھیج دیئے اور ان کو تاکید کر دی کہ ہمارا خواہ کچھ بھی انجام ہو ہم ہمارے یا جیتیں تم اپنی جگہ مت چھوڑنا اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔

قریش بڑے اہتمام کے ساتھ میدان میں اترے، ان کی تین ہزار کی جمعیت تھی جن میں سات سو زبرد پوش تھے دوسو گھوڑ سوار باقی شہسوار تھے قبیلوں کے بڑے بڑے سردار تھے، ہمت بڑھانے اور جوش دلانے کے لیے عورتیں بھی شریک لشکر تھیں، ہاتھوں میں باجے لیے پر جوش ترانے گاتی جاتی تھیں، اور مقتولین بدر کے انتقام پر عزیزوں، قریبوں کو ابھارتی تھیں۔ اسلامی فوج اس کے مقابلہ میں کل ایک ہزار سے بھی کم تھی اور سامان کی کیفیت یہ تھی کہ ملاوہ آپ ﷺ کی سواری کے فوج میں صرف ایک گھوڑا اور تھے۔

ابتداءً مسلمانوں کا پہلہ بھاری رہا یہاں تک کہ مقابل کی فوج میں ابتری پھیل گئی، لیکن اس ابتدائی کامیابی کو کامل فتح تک پہنچانے کے بجائے مسلمان مال غنیمت حاصل کرنے کی فکر میں لگ گئے، ادھر جن تیر اندازوں کو آپ ﷺ نے عقب کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا انہوں نے جو دیکھا کہ دشمن کے پیچ اکٹھے گئے اور وہ بھاگ نکلا ہے اور غنیمت لٹ رہی ہے۔ تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف لپکے، حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو نبی ﷺ کا تاکید حکم یاد دلایا، بہت روکا مگر چند آدمیوں کے سوا کوئی نہ رکھا، اس موقع سے خالد بن ولید نے جو اس وقت لشکرِ غار کے رسالہ کی کمان کر رہے تھے بروقت فائدہ اٹھالیا اور پہاڑ کا چکر کاٹ کر پہلو کے درز سے حملہ کر دیا عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں نے اس حملہ کو روکنے کی کوشش کی مگر مدافعت نہ کر سکے، اور یہ سیلاب یکا یک مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا دوسری طرف بھاگا ہوا دشمن بھی پلٹ آیا اس طرح لڑائی کا پانسہ ایک دم پلٹ گیا، اور مسلمان غیر متوقع صورت حال سے اس قدر سراسیمہ ہوئے کہ ایک بڑا حصہ پرالگ ہو کر بھاگ نکلا تاہم چند بہادر صحابہ ابھی تک میدان میں ڈٹے ہوئے تھے، اتنے میں ہمیں سے یہ افواہ لڑائی کہ نبی ﷺ شہید ہو گئے، اس خبر نے صحابہ کے رہنے سبھ کو اس بھی گم کر دیئے اور باقی ماندہ لوگ بھی بہت کم رہ گئے۔ اس وقت آپ ﷺ کے گرد صرف دس جاں نثار صحابہ رہ گئے تھے، اور آپ ﷺ خود زخمی ہو چکے تھے، شکست کی تکمیل میں کوئی کسر باقی نہیں رہی تھی، لیکن عین وقت پر صحابہ رضی اللہ عنہم کو معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ زندہ و سلامت ہیں چنانچہ وہ ہر طرف سے سمت کر آپ کے گرد جمع ہو گئے اور آپ کو سلامت پہاڑ کی طرف لے آئے۔ لیکن اس موقع پر یہ معمہ باقی رہا اور آج تک معمہ ہی ہے جو حل طلب ہے کہ وہ کیا چیز تھی کہ غار مکہ خود بخود واپس ہو گئے؟ مسلمان اس قدر پراسدہ ہو چکے تھے کہ ان کا دوبارہ مجتمع ہو کر جنگ کرنا مشکل تھا اگر غار اس فتح کو مال تک پہنچانے پر اصرار کرتے تو بظاہر ان کی کامیابی بعید نہ تھی۔ مگر نہ معلوم وہ کس طرح آپ ہی آپ میدان چھوڑ کر بھاگے اور واپس چلے گئے؟

اذْهَبْتَ طَاغُفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْسَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اس آیت میں اشارہ ہو سکتا ہے اور بنو نضیر کی طرف ہے ان دونوں قبیلوں کا تعلق اوس اور خزرج سے تھا۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ ایک طرف تین ہزار ہیں اور ہمارے صرف سات سو ہیں اور اسلحہ کے اعتبار سے بھی مسلمان، اہل مکہ کے مقابلہ میں نچتے جیسے تھے تو

مسلمانوں کے دل ٹوٹنے لگے تو اس وقت اللہ کے رسول ﷺ نے بذریعہ وحی یہ کلمات ارشاد فرمائے: مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا۔ حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے لہذا تم کو چاہئے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو، امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ (الآیہ) مسلمان بدر کی جانب محض قریش کے قافلہ پر جو غیر مسلح تھا چھاپے مارنے نکلا تھا اس لیے کہ قریش مکہ نے یہ طے کیا تھا کہ اس قافلہ کی تجارت سے جو آمدنی ہوگی وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری میں صرف کی جائے گی اسی غرض کے پیش نظر اہل مکہ نے اس قافلہ کی تجارت میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ لگانے کی کوشش کی تھی، اسی لیے مسلمانوں نے اس قافلہ پر چھاپے مار کر پورا مال ضبط کرنے کی کوشش کی اور یہ جنگی اصول کے عین مطابق ہے اور موجودہ دور میں بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے، بلکہ صرف یہاں بنا کر لوگوں اور حکومتوں کے غیر جنگی سامان کو جنگی سامان بنا کر ضبط کر لیا جاتا ہے۔

غزوہ بدر کا خلاصہ اور اس کی اہمیت:

بدر، مدینہ منورہ سے جنوب مغرب میں تقریباً بیس میل کے فاصلہ پر ایک کنویں کا نام ہے دراصل یہ کنواں بدر نامی ایک شخص کی ملکیت تھا اسی شخص کے نام سے اس کنویں کا نام بھی بدر ہو گیا، اس وقت اس کو اہمیت اس لیے حاصل تھی کہ یہاں پانی کی افراط تھی ساحل بحر احمر سے ایک منزل پڑاؤ اور منڈی کا نام ہے یہ مقام شام، مدینہ اور مکہ کی سڑکوں کا ترابا تھا اور قریش کے تجارتی قافلے اسی راستہ سے آمد و رفت کرتے تھے۔ توحید اور شرک کے درمیان یہیں سے پہلا معرکہ ۱۷ رمضان بروز جمعہ ۲ھ مطابق ۱۱ مارچ ۶۲۴ء کو پیش آیا تھا۔ اس غزوہ نے دنیا کی تاریخ میں ایک عظیم الشان انقلاب پیدا کر دیا۔ فرنگی مورخوں نے بھی اس کی اہمیت کا اقرار کیا ہے۔ ہسٹورینس، ہسٹری آف دی ورلڈ میں ہے ”فتوحات اسلامی کے سلسلہ میں جنگ بدر انتہائی اہمیت رکھتی ہے“ جلد ۸ ص ۱۲۲ (ماجدی) اور امریکی پروفیسر ہٹی (HATTI) کی ”ہسٹری آف دی عربس“ میں ہے، یہ اسلام کی سب سے پہلی فتح مبین تھی۔ (ص ۱۱۷)

مشرکین مکہ کے لشکر کی تعداد اور ان کے مسلح ہونے کی صورت حال کو سنکر مسلمانوں کی صفوں میں گھبراہٹ اور تشویش اور جوش کا ملا جلا رد عمل ہونا ایک قدرتی بات تھی اور ہوا بھی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا اور فریاد کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک ہزار فرشتے اتارے اور مزید کا یہ وعدہ کیا کہ اگر تم صبر و تقویٰ پر قائم رہے تو فرشتوں کی یہ تعداد پانچ ہزار کر دی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ چونکہ مشرکین کا جوش و غضب برقرار نہ رہ سکا اس لیے حسب بشارت تین ہزار فرشتے اتارے گئے اور پانچ ہزار کی تعداد پوری کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مقدار پوری کی گئی فرشتوں کو نازل کرنے کا مقصد براہ راست لڑائی میں حصہ لینا نہیں تھا بلکہ محض حوصلہ افزائی مقصود تھی ورنہ اگر فرشتوں کے ذریعہ مشرکوں کو ہلاک کرانا ہوتا تو اتنے فرشتے نازل

فِي الْأَضَلِّ الْمَوْتِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ حَيْثُ قُلْتُمْ لَنَا يَوْمًا كَيْفَ نَبْذُرُ لِنَتَّالِ مَا نَالِ شُهَدَاءُ ۖ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ اِی سَنِبَهُ وَهُوَ الْخَرْبُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝ اِی بُعِثَرَاءُ تَتَسَاءَلُونَ الْخَلَائِ كَفْتِ بِي ۖ اِنْتَبِهْ نَشْتَه۔

۱۰
۱۱
۱۲

تَرْجُمہ: اے ایمان والو! یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو (مُضْعَفَةً) الف اور بغیر الف دونوں طریقوں پر ہے۔

اس طور پر کہ مدت پوری ہونے پر مالی مطالبہ بڑھا دو۔ اور مطالبہ میں مہلت دے دو۔ (اکل رہا) کو ترک کر کے اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اس آگ سے ڈرو جو (اصلیہ) کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے کہ تم کو اس میں عذاب دیا جائے اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو کہ جس کی وسعت زمین و آسمان ہیں (سَارِعُونَ) میں قبل السین واو اور بدون واو دونوں (قرائتیں) ہیں۔ یعنی (جنت کی وسعت) ان دونوں کی وسعت کے مانند ہے اگر ایک دوسرے کے ساتھ ملا لیے جائیں، اور ”عرض“ کے معنی وسعت کے ہیں، عمل اطاعت اور ترک معاصی کر کے جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو فراغت اور تنگی (دونوں حالتوں) میں اللہ کی اطاعت میں خرچ کرتے ہیں، (یعنی فراغ دتی اور تنگ دتی میں خرچ کرتے ہیں) اور غصہ کو پی جانیوالے ہیں یعنی قدرت کے باوجود غصہ کو ضبط کرنے والے ہیں اور جن لوگوں نے ان پر ظلم کیا ہے ان کو درگزر کرنے والے ہیں یعنی اس کی سزا کو ترک کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال کے ذریعہ نیکوکاروں سے محبت کرنے والا ہے یعنی ان کو ثواب عطا کرنے والا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی ناشائستہ حرکت یعنی ناپسندیدہ برائی کر بیٹھتے ہیں مثلاً زانیازنا سے کم مثلاً بوسہ کے ذریعہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یعنی اس کی وعید کو یاد کر لیتے ہیں اور اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے لگتے ہیں اور اللہ کے سوا کون گنہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ اور یہ لوگ اپنے کیے پر اڑ نہیں جاتے بلکہ اس سے باز آ جاتے ہیں حال یہ ہے کہ وہ اس کی (قباحت) کو جانتے ہیں کہ ان سے جو حرکت سرزد ہوئی ہے وہ گناہ ہے ایسے لوگوں کی جزا ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے جب ان میں داخل ہو جائیں گے (خلدین) حال مقدور ہے یعنی ان کے لیے ان باغوں میں رہنا مقدر کر دیا گیا ہے، اطاعت گزاروں کے لیے یہ بہترین اجر ہے اور شکست احد کے بارے میں (آئندہ آیت) نازل ہوئی، تم سے پہلے بھی کفار کو مہلت دینے اور پھر گرفت کرنے کے واقعات گزر چکے ہیں تو اے مومنو! زمین میں چلو پھرو اور رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کے انجام میں غور کرو یعنی ان کا انجام ہلاکت ہی ہوا۔ لہذا تم ان کے (وقتی) غلبہ سے کبیدہ خاطر نہ ہو میں ان کو (ان کی ہلاکت) کے وقت تک مہلت دے رہا ہوں۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے بیان ہے۔ اور ان میں سے پرہیزگاروں کے لیے گمراہی سے ہدایت اور نصیحت ہے اور نہ ہمت بارو یعنی کفار کے مقابلہ میں قتال میں کمزور نہ پڑو۔ اور احد میں جو کچھ تم کو پیش آیا اس سے غم زدہ نہ ہو اور اگر تم صحیح معنی میں مومن رہے تو ان پر فتح حاصل

کر کے تم ہی غالب رہو گے اور جواب شرط پر مجموعہ ماقبل یعنی (فسیروا ولا تنهنوا الخ) دلالت کرتا ہے یعنی اگر تم احد میں زخمی ہوئے (فَرَح) میں قاف کے فتح کے ساتھ اور اس کے ضمہ کے ساتھ۔ زخم وغیرہ کی تکلیف۔ تو بدر میں کفار کو بھی اسی قسم کا زخم لگ چکا ہے اور ہم ان ایام کو لوگوں کے درمیان الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں (یعنی) اول بدل کرتے رہتے ہیں، ایک دن ایک فریق کے حق میں اور دوسرے دن دوسرے فریق کے حق میں، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ (شکست احد) اس لیے بھی کہ مخلص مومنوں کو دوسروں (غیر مخلصوں) سے ممتاز کر کے ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت عطا فرمائے اور بذریعہ شہادت ان کو اعزاز بخشے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں یعنی کافروں سے محبت نہیں کرتا یعنی ان کو سزا دے گا۔ اور ان پر جو کچھ انعام کیا جاتا ہے وہ ڈھیل ہے۔ اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس تکلیف کے ذریعہ جو ان کو پہنچی گناہوں سے پاک و صاف کر دے اور کافروں کو ہلاک کر دے شاید تم اس خیال میں ہو کہ جنت میں داخل ہو گے حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے تم میں سے علم ظہور کے طور پر ان لوگوں کو جانا نہیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں؟ اور تکالیف میں صبر کرنے والے کون ہیں؟ جنگ سے پہلے تو تم موت کی آرزو کر رہے تھے، اصل میں ایک تاء کو حذف کر کے۔ جب تم نے کہا تھا کہ کاش ہمارے لیے بھی یوم بدر کے مانند ہوتا تاکہ ہم بھی وہ حاصل کرتے جو شہداء بدر نے حاصل کیا سو تم موت کو یعنی اس کے سبب کو کہ وہ حرب ہے کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے یعنی شکست کے اسباب میں غور و فکر کر رہے تھے کہ یہ شکست کن اسباب کی وجہ سے ہوئی، یعنی تم کیوں شکست کھا گئے؟

تحقیق و ترمیمی تفسیری فوائد

قَوْلُهُ: كَفَرَضِيْمًا، اس میں اشارہ ہے کہ حرف تشبیہ اور مضاف محذوف ہے۔

سُؤَالٌ: مضاف محذوف ماننے کی کیا ضرورت پیش آئی؟

جَوَابٌ: تاکہ جنت کی وسعت کی تشبیہ ارض و سموات کے ساتھ صحیح ہو جائے، اس لیے کہ عرض جنت مقولہ کم متصل یعنی مقدار سے ہے اور ارض و سموات مقولہ جو ہر سے ہے حالانکہ جواز تشبیہ کے لیے مقولہ کا متحد ہونا ضروری ہے، اور جب عرض محذوف مان لیا تو دونوں یعنی مشبہ اور مشبہ بہ مقولہ کم متصل سے ہو گئے۔ لہذا تشبیہ درست ہو گئی۔

قَوْلُهُ: بِمَادُونِهِ، اس حذف کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ عطف درست ہو جائے کیونکہ عطف کے لیے مغایرت ضروری ہے۔

قَوْلُهُ: اِیْ وَعِنْدِهِ، اس اضافہ کا مقصد اس شبہ کا جواب ہے کہ اللہ کے ذکر سے استغفار ہی مراد لینا ضروری نہیں ہے۔

جَوَابٌ: ذکر سے مراد اس کی وعید کا ذکر ہے۔

قَوْلُهُ: حَالٌ مَّقْدَرَةٌ، یہ اس شبہ کا جواب ہے کہ، حال کے لیے مقارنت یعنی حال اور ذوالحال کا زمانہ متحد ہونا ضروری ہے،

حالانکہ خلود نفس جزاء کے ثبوت کے بعد ہوگا۔

جَوَابُ: ان کے لیے خلود مقدر کر دیا گیا ہے۔

قَوْلُهُ: وَجَوَابُهُ دَلٌّ عَلَيْهِ مَجْمُوعٌ مُقَابِلُهُ يَهْدِي إِلَى سَوَالٍ مُقَدَّرٍ كَاجَوَابِ هُوَ۔

سُؤَالُ: اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ شَرَطَ هُوَ اس کی جزاء اگر ماقبل کا جملہ فَيَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ الْخَبْرُ ہے تو یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ ماقبل کے جملہ فَيَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ سے مفہوم ہے۔

قَوْلُهُ: لِيَتَعَطَّوْا، یہ لفظ محذوف مان کر مفسر علام نے اشارہ کر دیا کہ لِيَتَعَلَّمَ كَاعْطَفَ محذوف پر ہے۔

قَوْلُهُ: يَكْرَهُمُ بِالْشَّهَادَةِ اس میں اشارہ ہے کہ شہداء شہید کی جمع ہے نہ کہ شاہد کی،

قَوْلُهُ: بَلْ، یعنی ام، بمعنی بل ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ یہ ام منقطعہ ہے نہ کہ متصلہ کہ اس کو عدیل (مقابل) کی ضرورت ہو۔

قَوْلُهُ: اِيْ بُصْرَاءُ۔

سُؤَالُ: فَقَدَرْتُ اَيْتُمُوهُ کے بعد انتم تنظرون کہنے کا کیا مطلب ہے؟

جَوَابُ: پہلی رویت سے مراد رویت بصری ہے، اَيْتُمُوهُ کی ضمیر مفعولی موت کی طرف راجع ہے مگر موت چونکہ نظر آنے والی چیز نہیں اس لیے سبب مضاف، محذوف مانا یعنی سبب موت، یعنی حرب کو دیکھ لیا اور انتم تنظرون سے صاحب بصیرت و علم و دانش ہونا مراد ہے لہذا معلوم ہو گیا کہ دونوں معنی الگ الگ ہیں۔

اللَّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا يَكَلَامُ مُتَانِفٍ هُوَ بَيَانِ رَبِّكَ لِيُفَاهِي لَيْلَا لَيْلَا هُوَ۔

قَوْلُهُ: الْكَاطِمِينَ، یہ كَطَمَ کا اسم فاعل ہے، اس کے اصل معنی مشک وغیرہ بھر کر اس کا منہ بند کرنے کے ہیں تاکہ اندر کی چیز باہر نہ آ سکے، یہ كَطَمَ الْقَرِيبَةَ سے ماخوذ ہے۔

التَّنْكِيتُ فِي التَّشْبِيهِ: أَنْ يَقْصِدَ الْمُتَكَلِّمُ إِلَى شَيْءٍ بِالذِّكْرِ دُونَ غَيْرِهِ مِمَّا يَسُدُّ مَسَدَهُ لِأَجْلِ كُنْهَةٍ، وَإِذَا وَقَعَ فِي التَّشْبِيهِ فَقَدْ بَلَغَ الْغَايَةَ، وَهُوَ هَذَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: عَرَضَهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ "فَقَدْ أَرَادَ وَصَفَهَا بِالسَّعَةِ فَخَصَّ عَرَضَهَا بِالذِّكْرِ دُونَ الطُّولِ، وَإِنَّمَا عَدَلَ عَنْ ذِكْرِ الطُّولِ لِأَنَّهُ مُسْتَقَرٌّ فِي الْإِذْهَانِ أَنَّ الطُّولَ، أَذِلَّ عَلَى السَّعَةِ إِذَا كَانَ عَرَضُهَا مِمَّا يَسَعُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضَ، فَمَا بِالْكَ بَطُولُهَا۔

قَوْلُهُ: لَا تَهْنُؤُوا، تم سست مت ہو جاؤ، تم کمزور مت پڑ جاؤ۔ وَهْنٌ، سے فعل ہے جمع مذکر حاضر۔

قَوْلُهُ: نُدَاوِ لَهَا، مُدَاوَلَتْ، سے مضارع جمع متکلم، ہم اس کو ادالتے بدلتے رہتے ہیں مادہ، دولۃ۔

تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْح

رابطہ: چونکہ غزوہ احد میں ناکامی کا بڑا سبب رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی اور مین کا میابی کے موقع پر مال کی طمع سے مغلوب ہو جانا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس حالت کی اصلاح کے لیے زر پرستی اور ناجائز طریقہ سے زراعت و زری کے سرچشمہ پر بند باندھنا ضروری سمجھا۔ اور حکم دیا کہ سود خوری سے باز آ جاؤ جس میں انسان رات دن اپنے نفع کے بڑھنے اور چڑھنے کا حساب لگاتا رہتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان کے اندر مال کی حرص بے حد بڑھ جاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً. أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً کی قید حرمت کے لیے بطور شرط کے نہیں ہے، بلکہ واقع کی رعایت کے طور پر ہے یعنی زمانہ جاہلیت میں ایسا کرتے تھے اس لیے أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً کی قید بیان واقعہ کے لیے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ رائج تھا کہ جب ادائیگی کی مدت آ جاتی اور ادائیگی ممکن نہ ہوتی تو مدت میں مزید اضافہ کے ساتھ سود میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ جس سے سود کی رقم بڑھ کر کہیں سے کہیں پہنچ جاتی اور ایک عام آدمی کے لیے اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آگ سے ڈرو کہ جو درحقیقت کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ اگر تم سود خوری سے باز نہ آئے تو یہ سود خوری تم کو کفر تک پہنچا سکتی ہے کیوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ ہے۔

سود خوری کے نقصانات:

سود خوری جس سوسائٹی میں موجود ہوتی ہے اس کے اندر سود خوری کی وجہ سے دو قسم کے اخلاقی امراض پیدا ہوتے ہیں۔
 ① سود لینے والوں میں حرص و طمع، بخل و خود غرضی اور ② سود دینے والوں میں نفرت اور غصہ اور بغض و حسد۔

انفاق فی سبیل اللہ کے فوائد:

سود خوری سے جو اوصاف فریقین میں پیدا ہوتے ہیں اس کے بالکل برعکس انفاق فی سبیل اللہ سے فیاضی، ہمدردی، فراخ دلی اور عالی ظرفی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، کون نہیں جانتا کہ ان دونوں صفات کے مجموعوں میں سے پہلا مجموعہ بدترین اور دوسرا مجموعہ بہترین ہے۔

الَّذِينَ يَنْفَقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ (الآیۃ) مطلب یہ ہے کہ خصل خوشحالی میں ہی نہیں، تنگ دستی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں یعنی ہر حال اور ہر موقع پر خرچ کرتے ہیں، اور انتقام پر قدرت ہونے کے باوجود زیادتی کو معاف کر دیتے ہیں اور غصہ کو ضبط کر جاتے ہیں۔

ترجمہ:

اور آئندہ آیت صحابہ کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی جب یہ بات مشہور ہوئی کہ محمد ﷺ شہید کر دیئے گئے، اور صحابہ (مخلصین) سے منافقین نے کہا اب جب کہ محمد ﷺ قتل کر دیئے گئے تو اپنے (سابق) دین کی طرف پلٹ جاؤ تو (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ الْخ) نازل ہوئی۔ اور محمد تو بس ایک رسول ہیں، اور ان سے پہلے اور بھی رسول کمر چکے ہیں سو اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم اگلے پاؤں واپس چلے جاؤ گے؟ یعنی کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ اور آخری جملہ استفہام انکاری کے محل میں ہے۔ یعنی وہ معبود نہیں تھے (کہ اس کی موت کی وجہ سے) تم پلٹ جاؤ اور جو کوئی اگلے پاؤں (کفر کی طرف) پلٹ جائے گا تو وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہ کرے گا بلکہ خود اپنا نقصان کرے گا۔ اور اللہ عنقریب اس کی نعمتوں کے شکر گزاروں کو ثواب کی صورت میں اچھا صلہ دے گا۔ اور ممکن نہیں کہ کوئی جاندار مقررہ وقت پر قضائے الہی کے بغیر مر جائے (کتاباً) مصدر ہے یعنی اللہ نے موت کا وقت مقرر رکھ دیا ہے۔ موت نہ مقدم ہوتی ہے اور نہ مؤخر پھر تم کیوں ہمت ہار گئے؟ ہمت کا بارنا موت کو نہیں مال سکتا، اور ثابت قدمی حیات کو ختم نہیں کر سکتی، اور جو شخص اپنے عمل سے دنیا کا فائدہ چاہتا ہے۔ یعنی دنیا کا صلہ چاہتا ہے تو ہم اس میں سے جو اس کی قسمت میں ہوتا ہے اس کو دیدیتے ہیں اور جو آخرت کا نفع چاہتا ہے تو ہم اس کو اس کا ثواب دیں گے اور ہم عنقریب شکر گزاروں کو صلہ دیں گے اور کتنے ہی نبی قتل کیے جا چکے ہیں اور ایک قراءت قاتل ہے اور فاضل اس کی ضمیر ہے، کہ ان کے ساتھ میں بہت سے اللہ والے تھے۔ مَعَاذِ، خبر ہے اور ربیون کثیر، اس کا مبتدا ہے۔ بڑی جماعت۔

دوسرا ترجمہ: اور بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں۔ جو کچھ انہیں زخم اور ان کے انبیاء و اصحاب کا قتل اللہ کی راہ میں پیش آیا۔ اس سے نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ وہ جہاد میں کمزور پڑے۔ اور نہ وہ اپنے دشمن سے دب جیسا کہ تم نے کیا جب مشہور ہو گیا کہ آپ ﷺ شہید کر دیئے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے یعنی ان کو اجازت دیتا ہے ان کے نبی کے قتل کے وقت ان کی ثابت قدمی اور صبر کے باوجود ان کی دعاء تو بس اتنی تھی کہ وہ دعاء کرتے رہے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے کناہوں کو اور ہمارے معاملہ میں ہماری زیادتیوں یعنی ہمارے حد سے تجاوز کرنے کو معاف کر دے یہ ظاہر کرنے کے لیے جو اچھا ان کو پیش آیا ہے وہ ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے ہے اور اپنی کس نفسی کو ظاہر کرنے کے لیے تھا۔ اور جہاد میں قوت دے کر ہم کو ثابت قدم رکھ اور ہم کو کافروں پر غلبہ عطا فرما سو اللہ نے ان کی دنیا کا بھی عوض دیا یعنی نصرت اور غنیمت، اور آخرت کا بھی عمدہ بدلہ دیا۔ اور وہ جنت ہے، اور ثواب کا حسن، استحقاق سے بڑھ کر عطا کرنا ہے، اور اللہ نیکو کاروں سے محبت رکھتا ہے۔

تحقیق و ترکیب تہبیل و تفسیری فوائد

قَوْلُهُ: الجملة الاخيرة محل الاستفهام الانكاري. مطلب یہ ہے کہ اَفَاِنَّ مَاتَ، پر جو ہمزہ استفہام داخل ہے وہ دراصل اِنْقَلَبْتُمْ عَلٰی اَعْقَابِكُمْ۔ پر داخل ہے اور یہی محل استفہام ہے۔ تقدیر عبارت یہ ہے ”اِنْقَلَبْتُمْ عَلٰی اَعْقَابِكُمْ اِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ الْخ“ ای لا ینبغی منکم الانقلاب والارتداد لان محمداً ﷺ مبلغ لا معبود۔ لہذا اب یہ اعتراض واقع نہیں ہوگا کہ موت اور قتل سے سوال کے کیا معنی؟

قَوْلُهُ: بقضائه، اذن کی تفسیر قضاء سے کر کے ایک سوال مقدر کا جواب دیا ہے۔
يَسْأَلُ: مَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ، سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موت اس کے اختیار میں ہے اس لیے کہ موت کی نسبت نفس کی طرف کی گئی ہے۔

جَوَابُهُ: اذن بمعنی قضاء ہے۔
قَوْلُهُ: مصدر، یعنی کتاباً مفعول نہ نہیں ہے اس لیے کہ مفعول نہ کی صورت میں معنی درست نہیں۔ کتاباً مفعول مطلق برائے تاکید ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، تقدیر عبارت یہ ہے ”كَتَبَ الْمَوْتُ كِتَاباً مُّوَجَّلاً“ مُوَجَّلاً کتاباً کی صفت ہے اور ابن عطیہ نے منصوب علی التمییز کہا ہے۔
قَوْلُهُ: جزاء، یہ ایک شبہ کا جواب ہے۔

شبہ: اس شبہ کا جواب ہے کہ ثواب کا اطلاق اجر دنیا پر نہیں ہوتا ثواب کا اطلاق تو اجر آخرت پر ہوتا ہے۔

جَوَابُهُ: کا حاصل یہ ہے کہ ثواب بمعنی جزاء ہے جس کا اطلاق اجر آخرت اور صلہ دنیا دونوں پر ہوتا ہے۔ خاص بول کر عام مراد ہے۔

قَوْلُهُ: فیہا، کا اضافہ کر کے اشارہ کر دیا کہ ثواب کی اضافت دنیا کی طرف اضافت مظروف الی الطرف ہے۔ لہذا یہ اعتراض ختم ہو گیا ہے کہ دنیا ثواب کا نہ فاعل ہے اور نہ مفعول لہذا ثواب کی اضافت دنیا کی طرف کیا معنی؟
يَقُولُ: بعض نسخوں میں جزاء منہا کے بجائے جزاء فیہا ہے جو زیادہ صحیح ہے مذکورہ تشریح جزاء فیہا کے نسخہ کے مطابق کی گئی ہے۔

قَوْلُهُ: کما ین یہ دراصل اُئی تھا، اس پر کاف تشبیہ داخل کیا نون، نون تنوین ہے خلاف قیاس اس کو باقی رکھا ہے، کما ین بمعنی کم خبر یہ برائے تکثیر ہے۔

قَوْلُهُ: معہ، خبر مقدم ہے اور ربیون، مبتداء موخر ہے، مبتداء خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر حال ہے۔

قَوْلُهُ: وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوا الْخ، قَوْلُهُمْ، کما ین کی خبر مقدم اور اَنْ قَالُوا بتاویل مصدر ہو کر کان کا اسم مؤخر

ہے، ابنِ کثیر اور علامہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”قَوْلُهُمْ“ کو کان کے اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع پڑھا ہے اس صورت میں ”اِنْ قَالُوا“ کان کی خبر ہوگی۔

اللُّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

الاعقاب۔ جمع عقب، ایڑھی، الٹے پاؤں والی ہونا، راہ فرار اختیار کرنا، قصر موصوف علی الصفت۔ فی اللغة: الحبس، وفی الاصلاح تخصیص احد الامرين علی الآخر ونفیه عما عداہ۔ وهو یقع للموصوف علی الصفة وبالعکس، والآیة من النوع الاول، ای قصر الموصوف علی الصفة بالاضافة۔

یعنی محمد ﷺ صفت رسالت پر ہی مقتور ہیں موت کی طرف متعدی نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کو بعید عن الہدای سمجھتے تھے اور آپ کی جدائی کو امر عظیم سمجھتے تھے تو گویا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ کے لیے دو وصف ثابت کیے، الرسالۃ، وعدم الہلاک، پھر تخصیص کے ذریعہ وصف رسالت پر مقتور کر دیا۔

قَوْلُهُ: رَبِّیُّنَ۔ اللہ والے۔ خدا پرست، ہزاروں، جماعتیں، یہ ربی کی جمع ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی جماعتوں کے کیے ہیں۔ بقول قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ ربیۃ کی طرف بطور مبالغہ منسوب ہے جس کے معنی جماعت کے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد اور قتادہ نے ربیون کثیر، کے معنی جماعات کثیر، بیان کیے ہیں، صاحب جلالین نے بھی جموع کثیر، کہہ کر اسی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے، کلمی کا قول ہے کہ ربیۃ دس ہزار کا ہوتا ہے۔

(لغات القرآن، ملخصاً)

تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْحُ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ، محمد (ﷺ)۔ نام مبارک قرآن میں پہلی مرتبہ آیات، اس کے لفظی معنی ہیں وہ شخص جس کی مدح بہت زیادہ یا بار بار کی جائے۔ یا جو صفات حسنہ کا مجموعہ ہو۔ آپ ﷺ کی بعثت سے قبل اس نام کا رواج بہت کم تھا۔ علامہ ابو جعفر محمد بن حبیب بغدادی التوفی ۲۳۵ھ نے کل سات آدمیوں کے نام گنائے ہیں۔ (کتاب المعثر، بحوالہ ماجدی) ان میں سے ایک شخص محمد بن سفیان بن مجاشع کی بابت لکھا ہے کہ اس کے والد نے ایک شامی راہب سے یہ سن کر کہ آئندہ پیغمبر کا نام محمد ہوگا یہ نام اپنے لڑکے کا رکھ دیا۔

کان سفیان اتی الشام فنزل علی راہب فاعجبته فصاحتہ وعقلہ فسأل الراہب عن نسبہ فانتبسب لہ الی مضر فقال لہ اما انہ ینبعث فی العرب نبی یقال لہ محمد فسمی سفیان ابنہ محمدًا۔ (ماجدی)

محمد ﷺ صرف رسول ہیں، یعنی ان کا امتیاز نبی وصف رسالت ہی ہے یہ نہیں کہ وہ بشری خصائص سے بالاتر اور خدائی صفات سے متصف ہوں کہ انہیں موت سے دوچار ہونا نہ پڑے۔

جنگ احد کی شکست کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بارے میں کافروں نے یہ افواہ اڑا دی کہ محمد قتل کر دیئے گئے۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ ابن قمیہ نے رسول اللہ ﷺ کو ایک پتھر مارا جس کی وجہ سے آپ کی رباعی مبارک (آگے کے چار دانت) شہید ہو گئے۔ اور قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا دفاع کیا اور بنی صاحب الراہ (پرچم بردار) تھے ابن قمیہ نے حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا اور وہ سمجھا کہ رسول اللہ ﷺ مقتول ہو گئے تو اس نے شور مچا دیا "قتلت محمدًا" اور کہا گیا ہے کہ شیطان نے شور مچا دیا کہ محمد قتل کر دیئے گئے۔ یہ خبر آنا فانا مشہور ہو گئی۔ اس خبر کو سن کر مسلمانوں میں بدولی اور کم ہمتی پیدا ہو گئی اور لڑائی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی ﷺ کا کافروں کے ہاتھوں قتل ہو جانا یا ان کا موت سے دو چار ہو جانا کوئی نئی بات نہیں ہے پچھلے انبیاء بھی موت اور قتل سے دو چار ہو چکے ہیں، آپ ﷺ بھی بالفرض اگر اس سے دو چار ہو جائیں تو کیا تم اس دین ہی سے پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو پھر جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ نبی کریم ﷺ کے سانحہ وفات کے وقت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت جذبات میں وفات نبوی کا انکار کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت حکمت سے کام لے کر منبر رسول ﷺ کے پہلو میں کھڑے ہو کر انہی آیات کی تلاوت کی جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر بھی ہوئے اور انہیں محسوس ہوا کہ یہ آیات ابھی ابھی نازل ہوئی ہیں۔

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (الآیۃ) یہ کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ کرنے والوں کے حوصلوں میں اضافہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ موت تو اپنے وقت پر آ کر ہی رہے گی، پھر بھاگنے یا بزدلی دکھانے سے کیا فائدہ؟ اسی طرح دنیا طلب کرنے سے بقدر قسمت تو دنیا مل جاتی ہے لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اس کے برعکس آخرت کے طالبوں کو آخرت میں اخروی نعمتیں تو ملیں گی ہی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں نعمتیں عطا فرمائے گا۔ آگے مزید حوصلہ افزائی کے لیے پچھلے انبیاء علیہم السلام اور ان کے پیروکاروں کے صبر و استقامت کی مثالیں بیان فرمائیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ طَائِفَتًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِيْنَا يَأْمُرُونَكُمْ بِهٖ يَرُدُّكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ أَلَيْسَ الْكُفْرُ قَدْ قُبِّلَ لَكُمْ خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا ۚ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ فَاطِيعُوا أَمْرَهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿٥٠﴾ فَاطِيعُوا ذُرِّيَّتَهُ ۚ سَأُلْقِيَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ۚ يَسْكُنُ الْغَيْبُ وَضَمَّ الْخَوَافَ ۚ وَقَدْ غَرَّ مَا نَعَضَ ادِّبَابُهُمْ ۚ مِنْ أَحَدٍ عَلَى الْغَيْدِ ۚ وَاسْتِيْضَالِ الْمُسْلِمِينَ ۚ فَرْعَبُوا وَلَمْ يَرْجِعُوا ۚ بِمَا أَشْرَكُوا ۚ سَبَّحَ إِشْرَاكُهُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُرَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۚ حُجَّةٌ عَلَىٰ عِبَادَتِهِ ۚ وَهُوَ الْأَصْنَامُ وَمَا أُولَٰهُمُ إِلَّا نَارٌ وَبَشَرٌ مِّثْوَى الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ الْكَافِرِينَ سَبَى ۚ وَلَقَدْ صَدَّقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ إِنَّا كُنَّا بِالنَّصْرِ إِذْ تَحْسَبُونَهُمْ تَقْتُلُونَهُمْ بِأَذْيَلِهِمْ ۚ بَارَادَتِ حَتَّىٰ إِذَا قُضِيَتْ جَبَشَتُهُ غِيَابُ الْقَتْلِ ۚ وَتَنَازَعْتُمْ ۚ اخْتَلَفْتُمْ ۚ فِي الْأَمْرِ ۚ أَيْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ وَعَصَيْتُمْ ۚ أَمْرَهُ ۚ فَتَرَكْتُمُ الْمَرْكَزَ لِطَلَبِ الْغَنِيمَةِ ۚ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ اللَّهُ مَا تَحِبُّونَ ۚ ط بِنِ النَّصْرِ

اطاعت کرو نہ کہ دوسروں کی۔ ہم غنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے (رعب) عین کے سکون اور ضمہ کے ساتھ ہے یعنی خوف۔ اُحد سے پلٹنے کے بعد انہوں نے (اُحد) واپس آنے اور مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم کیا تھا مگر مرعوب ہو گئے جس کی وجہ سے واپس نہیں آئے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرنے کی وجہ سے جن کے بارے میں ان کی عبادت پر (اللہ نے) کوئی دلیل نہیں اتاری اور وہ بت ہیں۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ظالموں کافروں کا یہ برا ٹھکانہ ہے اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب کہ تم انہیں اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ جب تم نے قتال سے پست ہمتی دکھائی اور معاملہ میں اختلاف کرنے لگے یعنی پہاڑ کی گھاٹی میں نبی کریم ﷺ کے حکم کے مطابق تیر اندازی کے لیے رہنے کے بارے میں اختلاف کرنے لگے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے کہا ہم جاتے ہیں اس لیے کہ ہمارے ساتھی کامیاب ہو گئے، اور بعض نے کہا ہم نبی کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اور تم نے نافرمانی کی، مالِ غنیمت کی طلب میں مرکز کو چھوڑ دیا۔ بعد اس کے کہ اللہ نے تم کو تمہاری محبوب چیز (یعنی) نصرت دکھادی اور جواب اِذَا (محذوف ہے) جس پر اس کا ماقبل دلالت کرتا ہے (اور وہ جواب) مَنَعَكُمْ نَصْرَهُ ہے تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے تو انہوں نے مالِ غنیمت کے لیے مرکز کو چھوڑ دیا۔ اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا تو اس مقام پر ڈٹے رہے حتیٰ کہ شہید کر دیئے گئے جیسا کہ عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھی پھر تم کو کافروں سے شکست کے ساتھ پھیر دیا اِذَا کے جوابِ مَقْدَر (مَنَعَكُمْ نَصْرَهُ) پر عطف ہے، تاکہ تمہیں آزمائے جس کے نتیجے میں مخلص غیر مخلص سے ممتاز ہو جائے۔ اور بلاشبہ اللہ نے تمہارے جرم کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ مومنین پر عفو و درگزر کے ذریعہ فضل کرنے والا ہے اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم میدان سے بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے اور (اللہ کے) رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آواز دے رہے تھے فرما رہے تھے۔ اے اللہ کے بندو! میری طرف آؤ۔ اے اللہ کے بندو! میری طرف آؤ۔ تو تمہیں غم پر غم پہنچا ایک غمِ ہزیمت کی وجہ سے (اور دوسرا) غمِ تمہارے رسول کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اور کہا گیا ہے کہ باء، بمعنی علی، ہے یعنی فوتِ غنیمت پر مزید غم تاکہ تم رنجیدہ نہ ہو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی اور وہ مالِ غنیمت ہے اور نہ اس پر جو تم کو قتل و ہزیمت پیش آئی۔ (اس صورت میں) لَكِنَّا لَا كَاتِلُكَ عَفَا عَنْكُمْ، سے ہوگا۔ یا اس کا تعلق اَنَابُكُمْ سے ہے۔ تو اس صورت میں، لا، زائد ہوگا۔ اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر راحت کی نیند نازل کی نَعَا سًا اَمَلَةً سے بدل ہے جو تم میں سے ایک جماعت پر چھا گئی بغضی بلاء اور تناء کے ساتھ ہے اور وہ مومن تھے۔ کہ وہ (اپنی) ڈھالوں کے نیچے (نیند کے) جھونکے مار رہے تھے اور تلواریں (ان کے ہاتھوں) سے گر کر پڑتی تھیں۔ اور ایک جماعت وہ تھی کہ اسے اپنی جانوں کی پڑی تھی یعنی وہ غم میں مبتلا تھے انہیں تو صرف اپنی جان بچانے کی فکر تھی نہ نبی ﷺ کی پڑی تھی اور نہ اصحابِ نبی کی، چنانچہ ان کو نیند نہیں آئی اور وہ منافق تھے، وہ اللہ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے بایں طور کہ انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ نبی قتل کر دیئے گئے یا ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ (اور) کہہ رہے تھے کہ جس نصرت کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اس میں سے کچھ نہیں ہے (دوسرا ترجمہ) کہ ہمارا کچھ اختیار چلتا ہے؟، من، زائدہ

ہے آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اختیار تو سارا کا سارا اللہ کا ہے، کسلہ، ٹھب کے ساتھ تاکید کے لیے ہے اور رفع کے ساتھ مبتدا ہے جس کی خبر اللہ ہے، یعنی تم تو صرف اللہ کا ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے یہ لوگ اپنے دلوں کے ہید آپ کو نہیں بتاتے کہتے ہیں کہ یہ ماقبل کا بیان ہے کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ یعنی اگر ہم کو اختیار ہوتا (یعنی اگر ہماری بات چلتی) تو ہم (مدینہ) سے نہ نکلتے تو قتل بھی نہ کیے جاتے، لیکن ہم کو زبردستی یہاں لایا گیا، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو تم میں سے جس کی قسمت میں قتل ہونا لکھا ہوا تھا تو وہ قتل کی طرف نکل کھڑے ہوتے، اور قتل کیے جاتے، (یعنی) تم میں سے اللہ نے جس کے قتل کا منصوبہ کر دیا، ان کا (گھروں) میں بیٹھ رہنا ان کو نہ بچا سکتا اس لیے کہ تقدیر الہی لامحالہ نافذ ہو کر رہتی ہے۔ اور اُحد میں اس کو جو کرنا تھا وہ کیا۔ (اور یہ سب اسی لیے ہوا) کہ اللہ تمہارے سینوں میں جو اخلاص وفاق ہے اس کی آزمائش کرے اور تاکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے صاف کرے (ممتاز کرے) اور اللہ سینوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی دلوں میں جو کچھ ہے وہ اس سے مخفی نہیں۔ اور آزمائش تو صرف اس لیے ہے کہ لوگوں پر ظاہر کرے۔ یقیناً تم میں سے جو لوگ دونوں جماعتوں کے مقابلہ کے وقت اُحد میں قتال سے بچے گئے تھے (دونوں جماعتوں سے مراد) مسلمانوں اور کافروں کی جماعتیں ہیں اور بارہ افراد کے علاوہ سب مسلمان پیٹ گئے تھے۔ ان لوگوں کو ان کے بعض کر تو قوتوں کی وجہ سے شیطان نے وسوسے کے ذریعہ پھسلا دیا اور (وہ کثرت) آپ ﷺ کے حکم کی خلاف ورزی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں یقیناً معاف کر دیا بلاشبہ اللہ تعالیٰ مومنین کو معاف کرنے والے اور حلیم ہیں (یعنی) کافرانوں سے مواخذہ میں جلدی نہ کرنے والے ہیں۔

تَحْقِيقُ تَرْكِيكِ تَسْمِيَةٍ وَتَفْسِيرُ فَوَائِدِ

قَوْلُهُ: بِسَبَبِ الشُّرَاكِهَمِ، اس میں اشارہ ہے کہ، بسما، میں باسببیدہ اور ما مصدریہ ہے، لہذا اس کو غائد کی ضرورت نہیں ہے۔

قَوْلُهُ: هِيَ، مخصوص بالذم ہے۔

قَوْلُهُ: تَحْسَبُوْنَهُمْ اَي تَقْتُلُوْهُمْ يَهْمُ يَهْ حَسَّ يَحْسُ (ن) سے مشتق ہے اس وقت بولتے ہیں جب جس کو باطل کہو۔ اور جس قتل سے باطل ہوتی ہے ملزم بول کر لازم مراد ہے۔ قال جریر۔

عَرِيْقُ النَّارِ فِي الْاَجْمَدِ الْحَصِيْدِ

تَحْسَبُوْهُمْ السِّيُوفُ كَمَا تَسَامِي

قَوْلُهُ: جَوَابُ اِذَا، دل علیہ ماقبلہ، یعنی اِذَا کا جواب ماقبل میں مذکور نہیں ہے کہ جزاکا شرط پر مقدم ہونا لازم آنے لگا۔ مقتدر ہے جس پر ماقبل دلالت کرتا ہے اور وہ دال "لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ" ہے اور دال جو کہ مقتدر ہے "مَنْعَكُمْ نَصْرًا" ہے جیسا کہ صاحب جلالین نے ظاہر فرمادیا ہے۔

قَوْلًا: عطف علی جواب اذا المقدر، اس عبارت کے اضافہ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ صَرَفَکُمْ، کا عطف اذا کے جواب مقدر پر ہے اس لیے کہ اس کا ماقبل مضارع ہے اور صَرَفَکُمْ، ماضی ہے لہذا ماقبل پر عطف نہیں ہو سکتا۔

قَوْلًا: مِنْ وَرَائِکُمْ، اس میں اشارہ ہے کہ فی معنی میں ہے۔

قَوْلًا: متعلق بَعَثَاوْا بِآثَابِکُمْ فَلَا زَالَةَ اَکْرَلْ کیدلا کا تعلق عفا سے مانا جائے تو لانا بیہ غیر زائدہ ہوگا۔ یعنی تم کو ہزیمت کے ذریعہ غم دیا تاکہ تم ہالی غنیمت کے فوت ہونے پر رنجیدہ نہ ہو۔

قَوْلًا: وَلَا مَا أَصَابَکُمْ، لازائدہ ہے۔ (حمل)

قَوْلًا: اَمَنَةً مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور نَعَسًا اس سے بدل ہے۔

قَوْلًا: الْجَحْفَ، بفتح حین، جُحْفَةً، کی جمع ہے، بمعنی ڈھال (میر)۔

قَوْلًا: ظَنَّا غَيْرَ الظَّنِّ الْحَقِّ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ "غیر الحق" محذوف کی صفت ہے جو کہ یُظُنُّ کا مفعول مطلق ہے۔ الظَّنُّ کو مقدر ماننے کا مقصد اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ غیر مفعول نہیں ہے اس لیے کہ اگر اس سے مفعول بہ مراد ہوتا تو الظن کے بجائے الأمر یا الشئ مقدر مانا جاتا۔

قَوْلًا: اِیْ کَظَنُّ اس میں اشارہ ہے کہ ظن منسوب بزعم الخافض ہے۔

قَوْلًا: اَزَلُّهُمْ اس سے اشارہ کر دیا کہ استفعال بمعنی افعال ہے۔

اللَّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

تُصْعِدُونَ، بضم التاء، (افعال) مضارع جمع مذکر حاضر۔ تم چڑھ چلے جا رہے تھے، تم دور جا رہے تھے، تَلَوْنَ، لئی، سے جمع مذکر حاضر اس کے صلہ میں جب علی، آتا ہے تو اس کے معنی دوسرے کی طرف مڑنا، متوجہ ہونا۔ فَلَانٌ لَا يَلْوِي عَلَى أَحَدٍ (فلاں کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتا) تحت ہزیمت کے موقع پر استعمال ہوتا ہے۔ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلَوْنَ عَلَى أَحَدٍ۔ جب تم بھاگ بھاگ چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے۔ یہ اسی تحت ہزیمت کے موقع پر استعمال ہوا ہے۔

الکناية: فقد کنی بالمضاجع عن المصارع۔ یعنی خواب گاہ سے قتل کی طرف کنایہ ہے۔

تَفْسِيرُ وَتَشْرِيحُ

غزوہٗ اُحد میں مسلمانوں کو عارضی شکست اور رسول اللہ ﷺ کی وفات کی افواہ گرم ہونے پر منافقین نے جب جنگ کا پانسہ پلٹتے دیکھا تو ان کو شرارت کا موقع مل گیا، مسلمانوں سے کہنے لگے کہ محمد اگر واقعی نبی ہوتے تو شکست کیوں کھاتے؟ یہ تو

دوسرے انسانوں کی طرح ایک معمولی انسان ہیں آج فتح ہے تو کل شکست، خدا کی جس نصرت و حمایت کا انہوں نے یقین دار رکھا تھا وہ محض ایک ڈھونگ تھا اور جب آپ ہی نہ رہے تو ہم اپنا دین ہی کیوں نہ اختیار کر لیں جس سے سارے جھوٹے ختم ہو جائیں، ان باتوں سے منافقین کی خواہش اور ان کا مسلمانوں کا بدخواہ ہونا ظاہر ہے۔ اس لیے اس آیت میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ان دشمنوں کی بات پر کان نہ لگائیں ان کو اپنے کسی مشورہ میں شریک نہ کریں۔

پچیسویں آیت میں اللہ والوں کا اتباع کرنے کی ہدایت تھی اس میں منافقین اور منافقین اسلام کے مشورہ پر عمل نہ کرنے اور ان سے بچنے پر بھی کی ہدایت ہے۔

سَلِّقْنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّغْبَ (الآیۃ) دشمنان دین کے دلوں میں القاء و رغبت یہ واضح مثال تاریخ کے صفحات میں یوں محفوظ ہے کہ معرکہ احد میں جب آخری فتح بظاہر مشرکین مکہ کو ہو گئی تھی۔ اب قدرتی نتیجہ یہ نکھن تھا کہ وہ لوگ وہیں سے شہر مدینہ پر چڑھ دوڑتے لیکن انہیں اس کی ہمت نہ پڑی، اور بلا کسی ظاہری سبب کے مکہ کی طرف واپس لوٹ گئے، پھر جب کچھ راستہ طے کر چکے تو اپنی حماقت پر افسوس کرنے لگے کہ جب مسلمانوں کو شکست ہوئی چکی تھی تو اس وقت وہاں سے واپس آنا کوئی دانشمندی نہیں تھی۔ اور پھر مدینہ منورہ کی طرف واپسی کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر ایسا رعب ڈالا کہ مدینہ کی طرف بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کسی راہ گیر کو کچھ مال دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ تم مدینہ جا کر مسلمانوں کو درود کہو پھر لوٹ کر واپس آ رہے ہیں، یہاں یہ سارا واقعہ آنحضرت ﷺ کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ ان کے تعاقب کے لیے مقام تھراواں اسد تک پہنچے مگر وہ بھاگ چکے تھے یہ آیت اسی واقعہ کے متعلق نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا أَيُّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ أَيُّ شَانِهِ إِذَا ضَرَبُوا سَافِرُوا فِي الْأَرْضِ فَسَاوُوا أَوْ كَانُوا غُرًى حَتَّىٰ عَارَفْتُمُوهُ لَوْ كَانُوا عِدْنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا أَيُّ لَا تَقُولُوا كَقَوْلِهِمْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ الْفُلَ فِي عَاقِبَةِ أَمْرِ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَلَا يَصْنَعُ عَنِ الْمَوْتِ قَعُودَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَالٍ وَالْبَاءُ بَصِيرَةٌ فَيَجَارِيكُمْ بِهِ وَلَئِنْ لَمْ تُقْسِمِ قُلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيُّ الْحَبَدِ أَوْ مُثَمَّ حَتْمُ النِّمَةِ وَكَثْرَتُهَا مِنْ مَاتَ بِمَوْتِ أَيُّ أَلَا كُنْهُ الْمَوْتُ فِيهِ لَمَغْفِرَةٌ كُنْهُ مِنْ اللَّهِ لَمَوْتُكُمْ وَرَحْمَةٌ مِنْهُ لَكُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ وَالْأَمُّ وَمِنْ خَلْقِهَا جَوَابُ النِّسَمِ وَهُوَ فِي مَوْضِعِ الْفِعْلِ مُنْتَدِأُ حَرْفِ خَيْرٍ مِمَّا يَجْمَعُونَ مِنَ الذُّلْبِ بَالٍ وَالْبَاءُ وَلَئِنْ لَمْ تُقْسِمِ قُلْتُمْ بِأَخْوَانِهِمْ أَوْ قُلْتُمْ فِي الْحَبَدِ أَوْ غَيْرِ لَا إِلَى اللَّهِ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مُخْشَرُونَ فِي الْآخِرَةِ فَيَجَارِيكُمْ فِيمَا مَرَّائِهِ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ وَلَنْتَ بِسُجْدِهِمْ لَكُمْ أَيُّ سَبَلِ الْخِلَافَةِ إِذَا خَلَقْتَ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا سَنِ الْخَلْقِ عَلِيْظَ الْقَلْبِ حَافِئًا فَغَضِبْتَ لَهُمْ لَا تَقْضُوا تَفَرُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ تَحَاوُزَ عَنْهُمْ مَا اتَّوَدَّ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ ذُنُوبُهُمْ حَتَّىٰ أَخْفَرَ لَهُمْ وَشَاوَرَهُمْ اسْتَخْرَ أَرَاءَهُمْ فِي الْأَمْرِ أَيُّ شَانِكَ مِنَ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِ تَقْيِينًا لِقَوْلِهِمْ وَلَيْسَتْ بَكَ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کثیر المشاورۃ لہم فَإِذَا عَزَمْتَ عَلَىٰ شَيْءٍ اسْتَشِرْهُمْ مَا تُرِيدُ بَعْدَ التَّشَاوُرِ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تَعْنِي بِهِ لَا تَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝ عَلَيْهِ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَأَنْ يَخْذَلْكُمْ لَا يَنْصُرْكُمْ كَيْفَ يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ اِی بَعْدَ خُذْلَ لَاحِ اِی لَا تَنْصُرْكُمْ وَعَلَى اللَّهِ دَعْوُهُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ ونزل لَمَّا قَعَدَتْ قَسِیْمَةُ حَضْرَاءَ بِذَرِ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَعَلَّ الشَّيْءَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَبَأَ وَمَا كَانَ يَنْغِي لِيَبَيِّنَ أَنْ يَغْلَىٰ يَخُونُ فِي الْغَنِيمَةِ فَلَا تَقْتُلُوا بِهِ ذَلِكَ وَفِي قِرَاءَةِ تِلْكَ الْمَنْعُولِ اِی يُنْسَبُ إِلَى الْمَنْعُولِ وَمَنْ يَغْلَىٰ يَأْتِ بِمَا غَلَىٰ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حَامِلًا لَهُ غَنِيَةً ثُمَّ تَوَقَّى كُلُّ نَفْسٍ الْغُلَّ وَغَيْرُهُ خَرَاءَ مَا كَسَبَتْ عَمَلَتْ وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ ۝ شَيْئًا أَقْمِنَ اتَّبَعَ رِضْوَانُ اللَّهِ فَطَاعَ وَلَهُ عَلَى كَمَنْ بَاءَ رَجَعِ يَسْخَطُ مِنَ اللَّهِ بِمَعْصِيَتِهِ وَغُلُوِّهِ وَمَا وَدَّ جَهَنَّمَ وَبُسَ الْمَصِيرِ ۝ اخْرَجَ بِي لَاهُمْ دَرَجَتٌ اِی اصْحَابُ دَرَجَتٍ عِنْدَ اللَّهِ اِی مُخْتَلِفُوا الْمَنَازِلَ فَلِمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ الثَّوَابُ وَلِمَنْ بَاءَ بِسَخَطِهِ اُنْقَدَتْ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝ فَيَجَازِيهِمْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ اِی عَرَبًا مِثْلَهُمْ لِيُفْهِمُوا غَنَاهُ وَيُشَرِّفُوهُ لَا مَلِكًا وَلَا عَجَبًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ الْفُرْقَانَ وَبُرُكِيهِمْ لِيُفْهِمَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا وَيُعَلِّمَهُمُ الْكِتَابَ الْقُرْآنَ وَالْحِكْمَةَ السُّنَّةَ وَأَنْ تُخَفِّدَ اِی اُنْجِيهِ كَأَنْوَاعٍ مِنْ قَبْلِ اِی قَبْلَ غَدَاةٍ لَفِي صَلَاتٍ مُبِينَةٍ ۝ بِي اَوْ لَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ بِأَحَدٍ مِنْكُمْ سَبْعِينَ مِائَةً قَدْ اَصْبَحْتُمْ مِثْلَهَا بِبَذَرِ غُلَّ سَبْعِينَ وَاشْرَ سَبْعِينَ مِائَةً قُلْتُمْ نَمُوتُ اِنْ مِنْ اَيْنَ لَنَا هَذَا الْخُذْلَانِ وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ فَسَاءَ مَا يَحْمِلُهُ الْاُخْرَىٰ فِي مَحَلِّ اِلْتِمَاعِهِمُ اِلْتِمَاعِي قُلْ لَّهُمْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ لَا تَكُنْ تَرَكْتُمْ اَلْمَرْكَزَ فَخَدَلْتُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَمِنْهُ النَّصْرُ وَمِنْهُ مَنَعُ الْغَالِبِ وَمَا اَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّتِي الْجَمْعَيْنِ أَخَذَ فَيُذِنُ اللَّهُ بِارَادَةِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ عَنْهُ طُغْيَانُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ حَقًّا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اَلَّذِينَ وَقِيلَ لَهُمْ اانصَرِفُوا عَنِ الْقِتَالِ وَبِهِ عَبْدُ اللَّهِ نَزَلَ اِی وَاصْحَابُهُ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اِغْدَاءُ اَوْ اَدْفَعُوا حَتَّى اَنْتُمْ بِكَثِيرٍ سَوَادَكُمْ اِنْ لَمْ تَقَاتِلُوا قَالُوا لَوْ عَلِمْنَا اَنْهِيَ يَأْتِيَنَا نَحْسٌ قَاتِلًا لَا تَبْعَنُكُمْ قُلْ نَعَالِي خَدَعْتُمْ اَنَّهُمْ لَا كُفْرٌ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ اِلْيَمَانٌ بِمَا اَصْبَحُوا مِنْ خَدَلَانِهِمُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ قَاتِلُ اَلْاَرَبِ اِلَى اَلْاَيَمَنِ مِنْ حَيْثُ اَتَّجَاهُ يَقُولُونَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ مَالِكٌ فِي قُلُوبِهِمْ وَلَوْ عَلِمُوا اَنْتَالَهُمْ سَبْعُونَ وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۝ مِنْ اَلْمَنَاقِ اَلَّذِينَ بَدَلُ مِنْ اَلْمَنَاقِ فَمَنْ اَوْ نَعَتْ الَّذِينَ قَالُوا اِخْوَانُهُمْ فِي الدِّينِ وَقَدْ قَعَدُوا مِنْ اَلْجِهَادِ لَوَاطِعُونَا اِی شُهَدَاءُ اَخْبَاءِ اَوْ اَخْوَانَتِ فِي اَلتَّغْوُدِ مَا قَاتِلُوا قُلْ لَّهُمْ قَادِرُونَ اِذَا دَفَعُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فِي اَنْ اَلتَّغْوُدِ يُنْجِي مِنْهُ وَنَزَلَ فِي اَلشُّهَدَاءِ وَالْاَحْبَبِينَ اَلَّذِينَ قَاتَلُوا بِالْاَتَّخِفَتِ وَالتَّشَدِيدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اِی لِاجْلِ دِينِهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ اَزْوَاجُهُمْ فِي حَوَائِصِ

صُورِ حَضَرِ شَرِیْحِ فِی الْجَنَّةِ حَيْثُ مَاءٌ ثَمَرٌ كَمَا وَدَّ فِي الْحَدِيثِ ﴿يُرْمَى قَوْحًا﴾ يَأْكُلُونَ مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ قَرَجِينَ حَالٌ مِنْ خُسْمِ يَزْفُونَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَبِهِ يَسْتَبْشِرُونَ يَفْرَحُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ مِنْ إِخْوَانِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبْدِلُ مِنَ الَّذِينَ أَرَادَ الْأَخَوُ عَلَيْهِمْ أَيْ الَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ مِنْ إِخْوَانِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿فِي الْأَحْزَادِ السَّعْنَى يَفْرَحُونَ بِأَنَّهُمْ وَفَرَحَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ ثَوَابٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ رِبْدِهِ عَلَيْهِ وَأَنَّ سَائِلَ عَصَا عَلَى نَعْمَةٍ وَالْكَسْبِ اسْتِغْنَاءً اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

من باخترنے۔

ترجمہ:

اے ایمان والو! تم ان کافروں منافقوں کی سب باتیں نہ کرو جو اپنے بھائیوں کے بارے میں جب کہ وہ سفر میں ہوتے ہیں اور انتقال کر جاتے ہیں یا نہیں جہاد میں جاتے ہیں اور مقتول ہو جاتے ہیں۔ غزوی، غازی کی جمع ہے۔ کہتے ہیں اُمر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے یعنی ان کے جیسی بات مت کہو (یہ بات اس لیے ان کی زبان پر آئی تھی) تاکہ اللہ تعالیٰ اسے (یعنی) اس بات و آخر کار ان کے دلوں میں سبب حسرت بنا دے۔ اللہ ہی جلاتا اور مارتا ہے۔ ہذا گمروں میں بیٹھ رہنا ان کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے تو اس کی وہ تم کو جزا دے گا۔ تاہم اور یہ کہ ساتھ اترتم اللہ کے راستہ یعنی جہاد میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تم کے ضمہ اور کسرہ کے ساتھ (اول) صامت یموت سے اور (دوسرا) صامت یمات (س) سے ہے یعنی تم کو اس میں موت آجائے، تو تمہارے گناہوں کے لیے اللہ کی مغفرت اور اس پر اس کی رحمت کہیں بہتر ہے۔ اس دنیا سے جس کو تم جمع کر رہے ہو تاہم اور یہ کہ ساتھ، لام اور اس کا مدخول جواب قسم ہے، اور وہ مقام فعل میں مبتداء ہے اور اس کی خبر (خَبْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ) ہے اور اترتم مر جاؤ یا جہاد وغیرہ میں مارے جاؤ (لَنْز) میں لام دونوں صورتوں میں قسمیہ ہے۔ تو تم ضرور اللہ ہی کی طرف نہ کہ کسی اور کی طرف آخرت میں جمع کیے جاؤ گے، سو وہ تم کو جزا دے گا۔ سوائے محمد ﷺ اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں۔ مہا، زائدہ ہے اور اگر آپ بد زبان اور تند خوشت مزاج ہوتے اور ان پر سختی کرتے تو وہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے لہذا آپ ان سے (یومِ احد) میں جو کچھ (کوٹاہی) ہوئی اس سے درگزر کیجئے۔ اور ان کے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ تاکہ میں ان کی مغفرت کروں اور جنگ وغیرہ کے معاملات میں ان کی رائے معلوم کرنے کے لیے ان سے ان کی دل جوئی کے لیے مشورہ کیجئے اور اس لیے تاکہ آپ کی سنت قائم ہو جائے اور آنحضرت ﷺ اپنے اصحاب سے بکثرت مشورہ فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ مشورہ کے بعد کسی کام کے کرنے کا پختہ عزم کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ نہ کہ مشاورت پر۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اگر اللہ دشمن کے مقابلہ میں تمہاری مدد کرے۔ جیسی کہ یوم بدر میں کی۔ تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے یعنی تمہاری مدد ترک کر دے۔ جیسا کہ یوم احد میں ہوا۔ تو پھر کون ہے جو اس کے علاوہ تمہاری مدد کرے یعنی اس کے چھوڑنے

کے بعد، یعنی تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہئے اور جب یوم بدر میں ایک سرخ چادر گم ہوگئی تو بعض نے کہا شاید نبی ﷺ نے لے لی ہوگی۔ اور نبی کی شان نہیں کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے لہذا آپ اس کے بارے میں ایسا گمان مت کرو اور ایک قراءت میں مجہول کے صیغہ کے ساتھ ہے، یعنی خیانت کی جانب نسبت کی جائے۔ اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے لائے گا اور ہر خائن اور غیر خائن نفس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا کیا جو شخص رضائے الہی کا تابع ہو کہ اس نے اطاعت کی اور خیانت نہیں کی۔ بھلا وہ اس جیسا ہو جائے گا جو معصیت اور خیانت کی وجہ سے اللہ کا غضب لے کر لوٹتا ہے؟ نہیں، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے اور اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے لوگوں میں بدر جہا فرقی ہے۔ یعنی ان کے مختلف درجے ہوں گے۔ لہذا جو اللہ کی خوشنودی کے درپے ہوگا اس کے لیے ثواب ہوگا، اور جو اس کا غصہ لے کر لوٹے گا وہ مستحق عذاب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو دیکھتے ہیں، لہذا ان کے اعمال کا ان کو بدلہ دیں گے حقیقت میں اللہ نے مومنین پر (بڑا) احسان کیا کہ ان ہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، یعنی ان کے جیسا عربی۔ تاکہ اس کی بات سمجھیں اور اس سے شرف حاصل کریں۔ نہ کہ فرشتہ اور غیر عربی۔ جو ان کو آیتیں قرآن پڑھ کر سناتا ہے، اور انہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب قرآن اور حکمت سنت کی تعلیم دیتا ہے اور یقیناً اس سے (یعنی) اس کی بعثت سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے اور جب احد میں تمہیں ایسی تکلیف پہنچی کہ تمہارے ستر آبی مقتول ہوئے۔ جس کی دوچند تکلیف (فریق مقابل کو) بدر میں ستر کو قتل کر کے اور ستر کو قید کر کے پہنچا چکے تھے۔ تو تم تعجب سے کہنے لگے یہ کہاں سے آگئی؟ حالانکہ اللہ کا رسول ہمارے اندر موجود ہے آپ کہہ دیجئے یہ خود تمہاری طرف سے ہے اس لیے کہ تم نے مرکز کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے تم شکست کھا گئے۔ آخری جملہ استفہام انکاری کے محل میں ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور مصیبت تم پر اس دن پڑی جس دن احد میں دو جاعتمیں باہم مقابل ہوئیں سو وہ اللہ کی مشیت سے ہوئیں۔ اور اس لیے تاکہ اللہ مومنین کو علم ظہور کے طور پر جان لے اور تاکہ منافقین کو جان لے جن سے کہا گیا جب وہ قتال سے پھر گئے اور وہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی تھے آؤ اللہ کی راہ میں اس کے دشمنوں سے لڑو یا اگر تم نہیں لڑ سکتے تو کافروں کو ہم سے اپنی تعداد بڑھا کر بٹاؤ تو وہ بولے اگر ہم کوئی (ڈھنگ) کی جنگ دیکھتے تو ضرور ہم تمہارا ساتھ دیتے اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب کرتے ہوئے فرمایا یہ لوگ اس روز ایمان کی بہ نسبت کفر سے زیادہ قریب ہو گئے اس سبب سے کہ انہوں نے مومنین کے لیے اپنی بزدلی ظاہر کر دی اور اس سے پہلے وہ بظاہر ایمان کے قریب تھے۔ یہ لوگ اپنی زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں اور اگر انہیں قتال کا علم ہوتا تو تمہارے ساتھ نہ آتے اور جو نفاق یہ لوگ چھپائے ہوئے ہیں اللہ اس سے بخوبی واقف ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دینی بھائیوں سے کہا حال یہ کہ وہ خود بھی جہاد سے بیٹھے رہے اور اگر شہداء احد یا ہمارے بھائی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کئے جاتے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ جنگ سے بیٹھ رہنا موت سے بچا سکتا ہے تو خود کو موت سے بچا لو اور (آئندہ آیت) شہدائے احد

کے بارے میں نازل ہوئی، جو لوگ راہِ خدا میں دین کے لیے مارے گئے۔ تم ان کو ہرگز مردہ خیال مت کرو (قتلو) تخفیف اور تشدید کے ساتھ ہے۔ بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ان کی روئیں ہنرنگ کے پرندوں کے پونوں میں جہاں چاہتی ہیں جنت میں یہ کرتی ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے، ان کو ان کے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے جنت کے پھل کھاتے ہیں۔ حال یہ کہ وہ ان (النعیموں) سے خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہیں (فُورِ جِنِّ) یزقون کی ضمیر سے حال ہے۔ اور ان کی بابت کہ ان کے مومن بھائیوں میں سے بعد والے جو ابھی تک ان سے نہیں ملے ہیں خوش مٹا رہے ہیں اس پر کہ انہیں (یعنی) جو ابھی ان سے جا کر نہیں ملے ہیں۔ نہ کوئی خوف ہے اور نہ آخرت میں وہ تم زندہ ہوں گے اور الٰہدین سے اَن لَّا خَوْفٌ عَلَیْہِم بدل ہے۔ وہ ان کے امن اور ان کی مسرت سے خوش ہیں وہ لوگ اللہ کے انعام ثواب اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں۔ اور اس پر کہ اللہ مومنین کے اجر کو ضائع نہ کرے گا (اَن) فتح کے ساتھ ہے نعمة پر عطف کرتے ہوئے اور کسرہ کے ساتھ استیناف ہے۔ بلکہ ان کو اجر عطا کرے گا۔

تَحْقِیْقِ وَتَرْکِیْبِ تَسْمِیْلِ وَتَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلًا: فی شانہم، اس میں اشارہ ہے کہ لام بمعنی فی، ہے۔

قَوْلًا: فی عَاقِبَةِ اَمْرِہِم، اس میں اشارہ ہے کہ لِیَجْعَلَ، میں لام، لام عاقبت ہے۔

قَوْلًا: کَاِنَّہُ، کَاِنَّہُ مقدر مان کر ایک سوال کا جواب دینا مقصود ہے۔

سِوَالًا: لِمَغْفِرَہُ، اپنے معظوف وَرَحْمَہُ، سے مل کر مبتدا ہے حالانکہ اس کے نکرہ ہونے کی وجہ سے مبتدا مبتدا درست نہیں ہے۔

جَوَابًا: نکرہ جب موصوف بالصفہ ہو تو اس کا مبتدا مبتدا درست ہوتا ہے یہاں پر مِّن اللّٰہِ جار مجرور سے مل کر کَاِنَّہُ کے متعلق ہو کر مغفورہ کی صفت ہے لہذا مَغْفِرَہُ کا مبتدا مبتدا درست ہے۔ اور خَبَر، اس کی خبر ہے اور لِمَغْفِرَہُ اپنی خبر سے مل

جواب قسم ہے اور جواب شرط محذوف ہے۔

قَوْلًا: وَهُوَ فی مَوْضِعِ الْفِعْلِ هُوَ کا مرتب لِمَغْفِرَہُ ہے، تقدیر عبارت یہ ہے، وَاللّٰہُ لَنَنْ قُتِلْتُمْ فی سَبِیْلِ اللّٰہِ

لَغَفَرْتُ لَکُمْ وَرَحِمْتُکُمْ، جواب شرط محذوف ہے۔ اس لیے کہ مشہور قاعدہ ہے کہ قسم اور شرط جب جمع ہو جائیں تو مذکور، مقدم

کا جواب ہوتا ہے اور مؤخر کا جواب محذوف ہوتا ہے، اسی قاعدہ کی رو سے، لِمَغْفِرَہُ الخ، جواب قسم ہے اور جواب شرط محذوف

ہے جس پر جواب قسم دلالت کر رہا ہے۔

مُحَوَّظَہُ: مفسر ملام کا وَهُوَ فی مَوْضِعِ الْفِعْلِ، کہنا اُل تال ہے اس لیے کہ اس سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ جواب قسم

کے لیے فعل ہونا ضروری ہے حالانکہ اسم اور فعل دونوں جواب قسم واقع ہوتے ہیں فتاویل۔

قَوْلُهُ: مِن الدُّنْيَا، یہ اشارہ ہے کہ بِمَا يَعْلَمُونَ، میں ماہِ موصولہ ہے اور يَعْلَمُونَ جملہ ہو کر صلہ ہے اور جُذْءٌ، عائد محذوف ہے۔

قَوْلُهُ: بِوَجْهِیْنِ یَعْنِیْ مُتَّحِمًا بِالضَّمَّةِ وَالْكَسْرِ۔

قَوْلُهُ: زَائِدَةٌ لِلتَّكْثِيرِ، مَا، کو زائدہ قرار دینے کی وجہ یہ ہیں اول یہ کہ مَا، یہاں نہ موصولہ ہو سکتا ہے اور نہ شرطیہ اور نہ نافیہ اور نہ موصوفہ اور نہ مصدر یہ اس لیے کہ یہاں اِن میں سے کوئی بھی معنی درست نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر مَا، کو زائدہ قرار نہ دیا جائے تو حرف کا حرف پر داخل ہونا لازم آئے گا جو کہ درست نہیں ہیں۔

قَوْلُهُ: أَصْحَابُ الدَّرَجَاتِ، اصحاب، مقدر مانا ہے تاکہ حمل درست ہو سکے۔

قَوْلُهُ: بَيْنَ، مُبْنِیْنِ کی تفسیر بَيْن سے کر کے اشارہ کر دیا کہ متعدی بمعنی لازم ہے۔

قَوْلُهُ: الْجُمْلَةُ الْاٰخِرَةُ، اِی قُلْتُمْ اَنِّیْ لَنَا هٰذَا۔

قَوْلُهُ: وَقَدْ قَعَدُوا، قَعَدُوا، قالوا کی ضمیر سے حال ہے۔ اور ماضی بغیر قد کے حال نہیں ہو سکتا اس لیے مفسر علام نے قد مقدر مان کر اشارہ کر دیا کہ قَعَدُوا بتقدیر قد، حال ہے۔

اللُّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

الضرب فی الارض۔ اِی السَّفَر۔ ضَرَبُوا فِی الْاَرْضِ، اِی سافروا فیہا۔ غَزَیْ، خلاف قِیاس غَازِ کی جمع ہے، اور قِیاس غَزَاةٌ تَحَارُوْزِیْنِ رُمَاةٌ۔

حکایہ حال الماضیہ۔ اِذَا ضَرَبُوا فِی الْاَرْضِ، ضربوا فعل ماضی ہے مناسب تھا کہ اِذَا کے بجائے اِذْ، لاتے اس لیے کہ اِذَا ماضی کے لیے آتا ہے۔ مگر حکایت حال صیغہ کے طور پر اِذَا لائے ہیں، تاکہ حال، ماضی کا ذہن میں استحضار ہو جائے۔

طَبَاق: یُحْیِیْ وَیَمِیْتُ۔ لَام ضَمِیْرُ وَرْت۔ لِیَجْعَلَ اللّٰہُ مِیْلَامِ صِیْرُ وَرْت کے لیے ہے جس کو لام عاقبت بھی کہتے ہیں۔ یہ لام انجام اور مالیاتی پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد اُن مقدر ہونے میں لام تعلیل کے مانند ہے۔ غُلّ۔ کسی چیز کو خفیہ و خیانت لینا غُلّ بالضم خیانت، بالکسر کیڑہو، بقال۔ یَذُّ الْمُؤْمِنِیْنَ لِیَغْلُّ وَقَلْبُ الْمُؤْمِنِ لِیَغْلُّ بِالْکَسْرِ، یعنی مؤمن کا ہاتھ خیانت نہیں کرتا اور نہ مؤمن کا قلب حسد اور کینہ کرتا ہے۔

تشبیہ بلیغ: هُمْ دَرَجَاتٌ، درجات کو اصحاب درجات کا عین قرار دیا ہے، یہ عین تشبیہ بلیغ کے طور پر ہے، اس میں مبالغہ زیادہ ہے۔

تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْحِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا (الآیة) اہل ایمان کو فساد و عقیدہ سے روکا جا رہا ہے جس کے حامل کفار اور منافقین تھے کیوں کہ یہ عقیدہ بزدلی کی بنیاد ہے اس کے برعکس جب یہ عقیدہ ہو کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے نیز یہ کہ

موت کا ایک وقت مقرر ہے تو اس سے انسان کے اندر عزم و حوصلہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
یعنی یہ باتیں جو کفار و منافقین کرتے ہیں حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قضائے الہی کسی کے نالے نہیں مل سکتی۔ مگر جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور سب کچھ اپنی تدبیروں پر ہی موقوف سمجھتے ہیں، ان کے لیے اس قسم کے قیاسات حسرت و اندوہ بن کر رہ جاتے ہیں اور کف افسوس ملتے ہوئے کہتے ہیں کاش یوں ہوتا تو یہ ہو جاتا، یہ نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا۔
وَلَٰكِن قُلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (الآیہ) موت تو بہر حال آتی ہی ہے لیکن اگر موت ایسی آئے کہ جس کے بعد انسان اللہ کی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار پائے تو دنیا کے مال و اسباب سے بہتر ہے جس کے جمع کرنے میں انسان عمر کھپا دیتا ہے اس لیے اللہ کی راہ میں جہاد سے گریز نہیں بلکہ اس میں شوق و رغبت ہونا چاہئے کہ اس طرح اللہ کی رحمت و مغفرت یقینی ہو جاتی ہے، بشرطیکہ اخلاص کے ساتھ ہو۔

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ (الآیہ) نبی ﷺ خلق عظیم کے پیکر تھے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر ایک احسان عظیم فرما رہے ہیں کہ آپ کے اندر جو نرمی اور ملائمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی کا نتیجہ ہے اور یہ نرمی، دعوت و تبلیغ کے لیے نہایت ضروری ہے اگر آپ کے اندر یہ وصف نہ ہوتا بلکہ اس کے برعکس آپ ﷺ تند خو، سخت دل، تلخ سخن ہوتے تو لوگ آپ کے قریب ہونے کے بجائے آپ ﷺ سے دور بھاگتے۔ اس لیے آپ غنودہ گزر سے کام لیتے رہے۔
شَاوِزْهُمْ فِي الْأُمُورِ، یعنی مسلمانوں کی دل جوئی اور تطہیب خاطر کے لیے ان سے مشورہ کر لیا کیجئے اس آیت سے مشورہ کی اہمیت و افادیت اور اس کی ضرورت و مشروعیت ثابت ہوتی ہے مشاورت کا یہ حکم و وجوب کے لیے ہے اور بعض کے نزدیک استتباب کے لیے۔ (ابن کثیر)

حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء سے ایسے معاملات میں مشورہ کریں جن کا انہیں علم نہیں ہے یا ان کے بارے میں انہیں اشکال ہے۔ فوج کے سربراہ ہونے سے فوجی معاملات میں اور سربراہ درہ لوگوں سے عوام کے مصالح کے بارے میں اور ماتحت حکام اور والیوں سے ان کے علاقوں کی ضروریات و ترجیحات کے بارے میں مشورہ کریں۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ ایسے حکمرانوں کے عزل پر اختلاف نہیں ہے جو اہل علم اور اہل دین سے مشورہ نہیں کرتے، یہ مشورہ صرف ان معاملات تک محدود ہوگا جن کی بابت شریعت خاموش ہے یا جن کا تعلق انتظامی امور سے ہے۔

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ یعنی مشورہ کے بعد جس پر آپ ﷺ کی رائے پختہ ہو جائے، پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اسے کر گزریئے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مشورہ کے بعد بھی آخری فیصلہ حکمران ہی کا ہوگا نہ کہ ارباب مشاورت یا ان کی اکثریت کا جیسا کہ جمہوریت میں ہے دوسری یہ کہ پورا اعتماد تو کل اللہ کی ذات پر ہونہ کہ مشورہ دینے والوں کی عقل و فہم پر۔ اگلی آیت میں بھی توکل علی اللہ کی مزید تاکید ہے۔

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ (الآیہ) جنگ اُحد کے دوران جو لوگ مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے دوڑ پڑے تھے ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نہ پہنچتے تو سارا مال غنیمت دوسرے سمیٹ لے جائیں گے، اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آخر تم نے یہ تصور کیسے کر لیا کہ اس

مال میں تمہارا حصہ تم کو نہیں دیا جائے گا؟ کیا تمہیں اپنے قائد محمد ﷺ پر اطمینان نہیں؟ یاد رکھو ایک پیغمبر سے کسی قسم کی خیانت کا صدور ممکن نہیں ہے کیوں کہ خیانت نبوت کے منافی ہے، اگر نبی ہی خائن ہو تو اس کی نبوت پر یوں کر یقین کیا جاسکتا ہے؟ خیانت بہت بڑا گناہ ہے۔ احادیث میں اس کی سخت مذمت آئی ہے۔

جن تیر اندازوں کو نبی ﷺ نے عقب کی حفاظت کے لیے مامور کیا تھا انہوں نے اس خیال سے کہ دشمن کا لشکر لوٹا جا رہا ہے ہم محروم نہ رہ جائیں؟ انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی، جنگ ختم ہونے کے بعد جب نبی ﷺ مدینہ واپس تشریف لائے تو آپ ﷺ نے ان لوگوں کو بلا کر نافرمانی کی وجہ دریافت فرمائی انہوں نے پتہ انداز پیش کیا جو کفر و ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں تھے اس پر آپ نے فرمایا "بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنَا نَغْلٌ وَلَا نَقْسَمُ لَكُمْ" اصل بات یہ ہے کہ تم کو ہمارے اوپر اطمینان نہیں تھا تم نے یہ گمان کیا کہ ہم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے اور تم کو تمہارا حصہ نہیں دیں گے، اس آیت میں اشارہ اسی معاملہ کی طرف ہے۔

ابوداؤد، ترمذی اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت "وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلُ" ایک نہ خچادر کے بارے میں جو کہ یوم بدر میں گم ہوئی تھی نازل ہوئی۔ بعض لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ شاید رسول اللہ ﷺ نے اُلی ہوئی۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (الآیۃ) اس آیت میں نبی کے بشر اور انسان ہونے ہی کو اللہ ایک احسان کے طور پر بیان فرما رہے ہیں اور فی الواقع یہ احسان عظیم ہے کہ اس طرح ایک تو وہ اپنی قوم کی زبان میں ہی اللہ کا پیغام پہنچائے گا جسے سمجھنا دشمن کے لیے آسان ہوگا۔ دوسرے لوگ ہم جنس ہونے کی وجہ سے اس سے مانوس اور اس کے قریب ہوں گے، تیسرے، انسان کے لیے انسان کی پیروی تو ممکن ہے لیکن فرشتوں کی پیروی اس کے بس کی بات نہیں اور نہ فرشتہ انسان کے وجدان و شعور کی گہائیوں اور باریکیوں کا ادراک کر سکتا ہے، اس لئے اگر پیغمبر فرشتوں میں سے ہوتے تو وہ ان ساری خوبیوں سے محروم ہوتے جو تبلیغ و دعوت کے لیے نہایت ضروری ہیں، اس لیے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کے سب بشر ہی تھے، قرآن نے ان کی بشریت کو خوب کھول کھول کر بیان کیا ہے۔

اَوَلَمْآ اَصَابَكُمْ مُصِیْبَةُ (الآیۃ) اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو حقیقت شناس تھے، کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو سکتے تھے مگر عام مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ جب اللہ کا رسول ہمارے اندر موجود ہے، اور اللہ کی تائید و نصرت ہمارے ساتھ ہے تو کس حال میں کفار ہمارے اوپر فتح نہیں پاسکتے، اس لیے اُحد میں جب شکست ہوئی تو ان کی توقعات کو سخت صدمہ پہنچا تو انہوں نے حیران ہو کر پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہوا؟ ہم اللہ کے دین کی خاطر لڑنے گئے تھے اور شکست بھی ان سے جو اللہ کے دین و مومنانے آئے تھے، یہ آیات اسی حیرانی کو دور کرنے کے لیے نازل کی گئی ہیں۔

جنگ اُحد میں مسلمانوں کے ستر آدمی شہید ہوئے اس کے برخلاف جنگ بدر میں کفار کے ستر آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے اور ستر گرفتار کیے گئے تھے۔

قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ، یعنی یہ سب کچھ تمہاری اس غلطی کی وجہ سے ہوا جو کہ تم نے رسول اللہ ﷺ کے تاکید پر حکم کے باوجود پہاڑی کا مورچہ چھوڑ کر رکھی تھی۔

وَلْيَعْلَمِ الَّذِينَ نَافَقُوا (الآیۃ) اور اس شکست کا دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ وہ مومنین اور منافقین کو ایک دوسرے سے ممتاز کر دے۔

عبداللہ بن ابی جب تین سومانفوں کو اپنے ساتھ لے کر راستہ سے واپس ہونے لگا تو بعض مسلمانوں نے جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی اور ساتھ چلنے کے لیے راضی کرنا چاہا، مگر اس نے جواب دیا کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ کوئی جنگ نہیں ہے بلکہ ہلاکت اور خودکشی ہے اگر کوئی ڈھنگ کی لڑائی ہوتی تو ہم ضرور ساتھ چلتے ایسے غلط کام میں ہم آپ کا کیوں ساتھ دیں؟ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑنے کی ان کی بات نہیں مانی گئی تھی عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھیوں نے یہ بات اس وقت کہی جب مقام شوط پر پہنچ کر واپس ہو رہے تھے۔ اور عبداللہ بن حرام انصاری انہیں سمجھا کر واپس لانے کی کوشش کر رہے تھے۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (الآیۃ) اس آیت میں شہداء کے خاص فضائل کا بیان ہے اور احادیث صحیحہ میں اس کی بڑی تفصیل وارد ہوئی ہے، یہاں شہداء کی پہلی فضیلت تو یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مردے نہیں بلکہ دائمی زندگی کے مالک ہو گئے ہیں، یہاں پر بظاہر ان کا مرنا اور قبر میں دفن ہونا تو مشاہدہ ہے پھر قرآن کی متعدد آیات میں ان کو مردہ کہنے اور مردہ سمجھنے سے جو منع کیا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کہا جائے کہ حیات برزخی مراد ہے، تو وہ ہر شخص مومن و کافر کو حاصل ہے مرنے کے بعد اس کی روح زندہ رہتی ہے اور قبر کے سوال و جواب کے بعد مومنین صالحین کے لیے سامان راحت اور کفار و فاجر کے لیے قبر کا عذاب قرآن و سنت سے ثابت ہے تو یہ حیات برزخی جب سب کے لیے عام ہے تو شہداء کی کیا خصوصیت ہوئی؟

جواب: یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت نے یہ بتلایا ہے کہ شہداء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا رزق ملتا ہے اور ایک خاص قسم کی زندگی مل جاتی ہے جو ہر عام مردوں سے ممتاز ہوتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ وہ امتیاز کیا اور وہ زندگی کیسی ہے؟ اس کی حقیقت سوائے خالق کائنات کے نہ کوئی جان سکتا ہے اور نہ جاننے کی ضرورت ہے البتہ بعض اوقات ان کی حیات خاص کا اثر اس دنیا میں بھی ان کے ابدان پر ظاہر ہوتا ہے کہ زمین ان کو نہیں کھاتی، جس کے بہت سے واقعات مشاہدہ کیے گئے ہیں۔

ثان نزول:

اس آیت کا شان نزول جس کو ابو داؤد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ جب واقعہ اُحد میں تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح و سبز پرندوں کے جسم میں رکھ کر آزاد کر دیا وہ جنت کی نہروں اور باغات کے پھلوں سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں۔ پھر نقدیلوں میں آجاتے ہیں جو ان کے لیے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہیں۔ جب ان لوگوں نے اپنی آرام و راحت کی یہ زندگی

حَالِ الْمُنَافِقِينَ فَأَمْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا النَّفَاقَ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الْبَالِيَاءُ وَالنَّاسُ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ أَيْ بِزَكَاتِهِ هُوَ أَيْ يُخْلِفُهُ خَيْرٌ لَهُمْ مَسْغُورٌ ثَانٍ وَالْحَسْمِيزُ لِلْفَضْلِ وَالْأَوَّلُ يُخْلِفُهُ مَقْدَرًا قَبْلَ الْمَوْضُوعِ عَلَى الْفَوْقَانِيَّةِ وَقَبْلَ الْحَسْمِيزِ عَلَى التَّخْتَانِيَّةِ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخْلَوْنَ بِهِ أَيْ بِزَكَاتِهِ مِنَ الْمَالِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بَانَ يُجْعَلُ حَيْثُ فِي غَنَّةٍ تَنْهَلُهُ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَرْتُمُهُمَا بَعْدَ فَنَاءِ أَهْلِهِمَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَالٍ وَالْبَالِيَاءُ خَيْرٌ ۝۸۸ فَيُجَازِيكُمْ بِهِ.

ترجمہ: جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے (دوبارہ) قتال کے لیے نکلنے کے حکم پر لبیک کہہ دیا باوجودیکہ وہ اُحد میں زخم خوردہ ہو چکے تھے۔ (اور یہ اس وقت ہوا) کہ جب یوسفیان اور اس کے ساتھیوں نے پلٹ کر آنے کا ارادہ کیا۔ اور نبی ﷺ سے یوم اُحد کے بعد آئندہ سال بازار بدر کے موقع پر (مقابلہ آرائی) کا چیلنج کیا۔

الَّذِينَ مَبْتَدَأُوا اور أَحْسَنُوا مِنْهُمْ، اس کی خبر ہے۔ ان میں سے جنہوں نے اس کی اطاعت کے ذریعہ نیکی اختیار کی اور اس کی مخالفت سے اجتناب کیا ان کے لیے اجر عظیم ہے اور وہ جنت ہے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں (الذین) سابق الذین سے بدل یا صفت ہے۔ کہ جب ان سے لوگوں یعنی نعیم بن مسعود اشجعی نے کہا کہ لوگوں (یعنی) یوسفیان اور اس کے اصحاب نے تمہارے مقابلہ کے لیے ایک بڑی جماعت جمع کر لی ہے تاکہ تم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں لہذا تم ان سے ڈرو۔ اور ان کے مقابلے کے لیے نہ نکلو۔ تو اس بات نے ان کے اللہ پر یقین اور تصدیق میں اضافہ کر دیا۔ اور ان لوگوں نے لہد یا کہ اللہ ان کے معاملہ میں ان کے لیے کافی ہے۔ اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ معاملہ اسی کے حوالہ ہے۔ اور وہ نبی ﷺ کے ہمراہ نکلے اور بازار بدر میں فروکش ہوئے اور اللہ نے یوسفیان اور اس کے ساتھیوں کے دل میں رعب ڈال دیا جس کی وجہ سے انہوں نے آنے کی ہمت نہیں کی اور مسلمانوں کے ساتھ سامان تجارت (بھی) تھا جس کو فروخت کر کے خوب نفع کمایا۔ (نتیجہ یہ ہوا) کہ یہ لوگ مقام بدر سے اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ صحیح و سلامت اور نفع کے ساتھ واپس ہوئے اور ان کو قتل یا زخم، کسی قسم کی کوئی تکلیف پیش نہیں آئی۔ اور ان لوگوں نے نکلنے میں اطاعت کے ذریعہ اللہ کی رضا کی پیروی کی اور اللہ اپنے اطاعت گزاروں پر بڑے فضل والا ہے یقیناً یہ (إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكَ) کا قائل شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں (یعنی) کافروں سے خوف زدہ کر رہا ہے۔ تم ان کافروں سے خوف زدہ نہ ہونا، اور میرے حکم کو ترک کرنے میں مجھ سے ہی ڈرنا اگر تم صحیح معنی میں مومن ہو اور وہ لوگ جو کفر میں جدی کرتے ہیں یعنی کفر کی مدد کر کے اس میں جدی واقع ہو جاتے ہیں اور وہ اہل مکہ ہیں یا منافقین ہیں، آپ کو تمکین نہ کریں (لَا يُحْزِنُكَ) یا، کے ضمہ اور زاء، کے سہ کے ساتھ اور یا، کے فتح اور زاء کے ضمہ ساتھ، حزنہ سے احزنہ میں ایک لغت ہے۔ یقیناً یہ لوگ اپنی

حرکتوں سے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اللہ کی یہی مشیت ہے کہ ان کے لیے آخرت یعنی جنت میں کچھ حصہ نہ رکھے۔ اور ان کے لیے جہنم میں بڑا عذاب ہے یقیناً جن لوگوں نے ایمان کے عوض کفر خرید لیا ہے یعنی ایمان کے بجائے کفر اختیار کر لیا ہے وہ اپنے کفر کی وجہ سے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور کافر لوگ ہماری اس درازی عمر اور تاخیر (مواخذہ) کی دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں (تحسبن) یا، اور تاہم کے ساتھ دونوں قراءتیں ہیں۔ اور ان کو مع اپنے معمول کے یَحْسَبَنَّ بالیاء کی صورت میں قائم مقام دومفعولوں کے قرار دیا ہے، اور تَحْسَبَنَّ، بالتاء کی صورت میں مفعول ثانی کا قائم مقام قرار دیا گیا ہے، ہم ان (کافروں) کو صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ کثرت معاصی کے ذریعہ ان کے گناہ زیادہ ہو جائیں۔ اور آخرت میں ان کے لیے امانت آمیز عذاب ہے۔ اے لوگو مخلص اور غیر مخلص کی اختلاط کی جس حالت پر تم ہو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس حال پر نہ چھوڑے گا تا آن کہ خبیث یعنی منافق کو طیب (یعنی) مومن سے اس کو ظاہر کرنے والی تکالیف شاقہ کے ذریعہ ممتاز نہ کر دے چنانچہ یوم اُحد میں ایسا کیا، اور نہ اللہ تمہیں غیب پر مطلع کرنے والا ہے کہ تم منافق کو غیر منافق سے شناخت کر سکو البتہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے تو اس کو غیب پر مطلع کر دیتا ہے۔ جیسا کہ نبی ﷺ کو منافقین کے حال پر مطلع کر دیا سو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اگر تم ایمان لے آئے اور نفاق سے اجتناب کیا تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے اور جنہیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے کچھ دے رکھا ہے تو اس میں بخلی کو بہتر نہ خیال کریں (یَحْسَبَنَّ) تاہم اور یاء کے ساتھ دونوں قراءتیں ہیں، (خیبراً) مفعول ثانی ہے اور ھُو ضمیر متصل کے لیے ہے اور مفعول اول (بُخْلَهُمْ) فوقانیہ کی صورت میں موصول سے پہلے مقدر ہے اور ضمیر سے پہلے تختانیہ کی صورت میں۔ بلکہ وہ ان کے لیے نہایت برا ہے عنقریب قیامت کے دن ان (بخلی کرنے والوں کی گردنوں) میں اس مالِ زکوٰۃ کا جس میں انہوں نے بخلی کی ہے طوق بنا کر ڈالا جائے گا۔ اس طور پر کہ اس مال کو سانپ بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا اور وہ اس کو ڈستار ہے گا۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اہل ارض و سماء کے فنا ہونے کے بعد اللہ ان کا وارث ہوگا۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے یا، اور تاہم کے ساتھ پس تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔

حَقِيقَةُ تَرْكِ كَيْفِ تَسْمِيَةِ تَفْسِيرِي فَوَائِدِ

قَوْلُهُ: اَلَّذِيْنَ: مبتدأ۔ اَعْنِي الَّذِيْنَ: اپنے صلہ سے مل کر مبتداء ہے۔ اور لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ الْخَيْرِ مقدم ہے، اَجْرٌ عظیم مبتداء مؤخر ہے۔ مبتداء مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ ہو کر خبر ہے اَلَّذِيْنَ اول کی۔

قَوْلُهُ: بِدَلْ مِنَ الَّذِيْنَ: اَوْنَعْتَ، مفسر غلام نے الذین ثانی کو الذین اول سے بدل یا صفت قرار دیا ہے مگر اس میں اشکال ہے اس لیے کہ پہلے الذین سے خاص وہ لوگ مراد ہیں جو غزوہ اُحد میں شریک ہوئے تھے اور ثانی الذین سے عام

مسلمان مراد ہیں حالانکہ بدل اور نعت کے لیے دونوں میں اتحاد ضروری ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ الدین ثانی کو اصل فتح فعل محذوف سے منصوب قرار دیا جائے۔ (اعراب القرآن)

قَوْلُهُ: هُوَ، یہ مخصوص بالمدح ہے۔

قَوْلُهُ: كُمْ، اس میں اشارہ ہے کہ، كُمْ، يُخَوِّفُ کا مفعول ثانی ہے اور مفعول اول محذوف ہے۔

قَوْلُهُ: فَتَحَ الْبَاءَ وَضَمَّ الزَّاءَ یعنی باب انصر سے۔

قَوْلُهُ: يَقْعُونُ فِیْهِ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

سُئِلَ: یَسَارُ عُنْوَں متعدی بالی ہوتا ہے اور یہاں متعدی، بقی۔

جَوَابُ: یَسَارُ عُنْوَں، يَقْعُونُ کے معنی کو متضمن ہے۔

قَوْلُهُ: مَوْلَى الْمَرْءِ تَنْسِیْہِ مَوْلَى تَرْکِ اشارہ کر دیا کہ لازم بمعنی متعدی ہے جہاں یہ شبہ تمہو کیا کہ عذاب صاحب امر خود (درومند) نہیں ہوتا بلکہ اس میں داخل ہونے والا صاحب الم (درومند) ہوتا ہے۔

قَوْلُهُ: اِیْ اَصْلَاءُ نا اس میں اشارہ ہے کہ مامعذریہ ہے نہ کہ موصولہ جیسا کہ ان و ما سے متصل لکھنے کی وجہ سے وہم ہوتا ہے مناسب یہ تھا اِنَّمَا کو اِنَّمَا لکھا جائے مگر چونکہ محض عثمانی میں اسی طرح مکتوب ہے اس لیے اس کی مخالفت نہیں کی گئی۔ اس لیے کہ ماموصولہ ہونے کی صورت میں ایک تو عائد کی ضرورت ہوگی جو کہ موجود نہیں ہے دوسرے یہ کہ معنی بھی درست نہیں ہیں۔

قَوْلُهُ: قَبْلَ الْمَوْصُولِ تقدیر عبارت یہ ہوئی "وَلَا تَحْسِبَنَّ بَخْلَ الدِّینِ"۔

قَوْلُهُ: قَبْلَ الضَّمِیْرِ تقدیر عبارت یہ ہوئی "وَلَا یَحْسِبَنَّ الْبُخْلَاءُ یُخْلِفُهُمْ خَیْرًا لِّمَنْ مَقْدَرُ تَنْسِیْہِ پر مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ضمیر فصل مبتدا اور خبر ہی کے درمیان واقع ہوئی ہے۔

اللُّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

۱۱ اِنَّ الَّذِیْنَ اشْتَرَوْا الْکُفْرَ بِالْاِیْمَانِ.

استعارۃ مکنیۃ فی اشتراء الکفر بالایمان. وقد تقدم القول فی هذا.

۱۲ اِنَّمَا نُمَلِّیْ لَهُمْ لَیْزًا دَاوُوا اِثْمًا.

استعارۃ تصریحیۃ فی الاملاء. فقد شبه امهالهم، وترك الحبل لهم علی غوار بهم، بالفرس الذی

یملی لهم الحبل لیجرى علی سحیۃ.

ویرتقی کیف یشاء، فحذف المشبه وهو الامهال والتترك، وابقى مشبه به وهو الاملاء.

الطباق: الطباق بین خیر وشرّ و بین السموات والارض.

تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْحِ

ربط آیات اور شان نزول:

اوپر غزوہٴ احد کا ذکر تھا مذکورہ آیات میں اسی غزوہ سے متعلق ایک اور غزوہ کا ذکر ہے جو غزوہٴ حراء الاسد کے نام سے مشہور ہے، حراء الاسد مدینہ طیبہ سے آٹھ میل کے فاصلہ پر ایک مقام کا نام ہے۔

واقعہ کی تفصیل:

جنگِ احد سے پلٹ کر جب مشرکین کئی منزل دور چلے گئے تو انہیں ہوش آیا اور آپس میں کہنے لگے ہم نے یہ کیا حرکت کی کہ محمد ﷺ کی طاقت تو زدینے کا جو بیش قیمت موقع ملا تھا اسے کھو کر چلے آئے چنانچہ مشرکین مکہ نے ایک جد جمع ہو کر مشورہ کیا کہ مدینہ منورہ پر فوراً ہی دوسرا حملہ کر دیا جائے لیکن پھر ہمت نہ پڑی ان پر اللہ نے ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ سیدھے مکہ مکرمہ کو ہولے۔ اور ایک شخص جس کا نام نعیم بن مسعود تھا جو مدینہ کی طرف آ رہا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ عبد قیس کا ایک قافلہ ابوسفیان کے پاس سے گزرا تو ابوسفیان نے مسلمانوں کو کہلوایا کہ ابوسفیان نے ایک بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے اس کا ارادہ ہے کہ مدینہ پر دوبارہ حملہ کر کے سب نیست و نابود کر دے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ خبر رسول اللہ ﷺ کو حراء الاسد کے مقام پر پہنچائی تو آپ نے اور مسلمانوں نے کہا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے "الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ" آیات نازل فرمائیں۔ رسول اللہ ﷺ کو بذریعہ وحی ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کی گفتگو معلوم ہو گئی تو آپ ان کے تعاقب میں حراء الاسد تک نکلے۔

تفسیر قرطبی میں ہے کہ احد کے دوسرے دن رسول اللہ ﷺ نے اپنے مجاہدین میں اعلان فرمایا کہ ہمیں مشرکین کا تعاقب کرنا ہے مگر اس میں صرف وہی لوگ جاسکتے ہیں جو کل کے معرکہ میں ہمارے ساتھ تھے اس اعلان پر دو سو مجاہدین جمع ہو گئے۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ معبد خزاعی بنی خزاعہ کا ایک شخص مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہا تھا یہ شخص اگرچہ مسلمان نہ تھا مگر مسلمانوں کا خیر خواہ تھا اس کا قبیلہ رسول اللہ ﷺ کا حلیف تھا۔ راستہ میں جب ابوسفیان کو دیکھا کہ وہ اپنے لوٹنے پر پچھتا رہے ہیں اور واپسی کی فکر میں ہے تو اس نے ابوسفیان کو بتایا کہ تم دھوکے میں ہو کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں۔ میں ان کے بڑے لشکر کو حراء الاسد کے مقام پر چھوڑ کر آیا ہوں جو پورے سامان کے ساتھ تمہارا تعاقب کر رہے ہیں۔ ابوسفیان اس خبر سے مرعوب ہو گیا اور واپس چلا گیا۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بدر صغریٰ کے موقع پر ابوسفیان نے بعض لوگوں کی خدمات مالی معاوضہ دے کر حاصل

الْكِتَابِ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ بَشَاءً وَأَنبَاءً فِي الْغُغُلَيْنِ فَنَبِّدُوهُ طَرَحُوا الشَّيْءَ وَرَأَوْا ظُهُورَهُمْ مِمَّا
يَعْمَلُونَ بِهِ وَاشْتَرَوْا بِهِ أَخْذُوا بِدَلِيلٍ ثَمَنًا قَلِيلًا مِنَ الدُّنْيَا مَنْ سَفَعْتُمْ بِهِ بِرَبِّكُمْ فِي الْعِلْمِ فَكُنْتُمْ خُذُفَ
فِيهِ عَلَيْهِمْ فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ^{۱۳} شَرُّ أَوْثَانِهِ بَدَا (الْحَسْبُ بَشَاءً وَأَنبَاءً الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا فَعَمَلُوا فِي
اِخْتِلَالِ النَّاسِ وَيُجِبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يُفْعَلُوا مِنَ التَّحْسُّنِ سَأَحَقُّ وَبِهِ عَلَى ضَلَالٍ فَلَا تَحْسَبْتَهُمْ
بَانُوحِينَ لَا كَيْدَ بِمَقَارَةِ بِسْكَارٍ يَخْفُونَ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ فِي الْأَحْزَةِ بَلْ لَبِئْسَ فِي مَكَانٍ يُعَذِّبُونَ بِهِ
وَبُوحِينَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ^{۱۴} مُؤَنِّهٌ فِيهِمَا وَمُفْعُولٌ يَحْسِبُ الْأَوَّلَى ذَلَّ عَلَيْهِمَا مَنَعُولَا التَّائِبَةِ عَلَى
قِرَاءَةِ التَّخْتَانِيَةِ وَعَلَى الْفُوقَانِيَةِ خُذُوا الثَّانِي فَقَطْ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ خُزَائِسُ الْمَطَرِ وَالرَّزَقِ
وَالنَّسَبِ وَغَيْرِهَا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^{۱۵} وَمِنْهُ تَعْدِيبُ الْكَافِرِينَ وَإِنجَاءُ الْمُؤْمِنِينَ.

۱۹

ترجمہ: یقیناً اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا جنہوں نے کہا اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں اور یہ (کہنے والے) یہود
میں یہ بات انہوں نے اس وقت کہی جب ”مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا“ آیت نازل ہوئی اور یہ (بھی) کہہ کر
اللہ مالدار ہوتا تو ہم سے قرض نہ مانگتا، ہم ان کے قول کو ان کے اعمال ناموں میں لکھ رہے ہیں تاکہ اس کی ان کو جزا دی
جائے۔ اور ایک قراءت میں (یکتب) یا، کے ساتھ معروف کا صیغہ ہے۔ اور ہم ان کے انبیاء کے ناحق قتل کرنے کو بھی لکھ رہے
ہیں (قتلہم) کے نصب اور رفع کے ساتھ، اور ہم ان کے آتش سوزاں کا عذاب چکھو۔ (يَقُولُ) نون اور یاء کے ساتھ، یعنی
آخرت میں اللہ تعالیٰ بڑیاں ملا کر کہے گا، اور جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا یہ عذاب تمہارا ہے ان
کرتوتوں کی وجہ سے ہے جو تم نے کیے ہیں۔ انسان کی تعبیر باتوں سے کی ہے اس لیے کہ اکثر اعمال باتوں ہی سے کیے جاتے
ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے کہ ان کو بے خطا سزا دے۔ یہ (قائلین) وہ لوگ ہیں الذین، ماقبل والے
الذین کی صفت ہے جنہوں نے محمد ﷺ سے کہا کہ اللہ نے ہم کو توریت میں حکم دیا کہ ہم کسی نبی پر اس وقت تک ایمان نہ
لائیں (یعنی) اس کی تصدیق نہ کریں، جب تک وہ ایسی قربانی نہ لائے کہ اس کو آگ کھا جائے لہذا تم پر بھی اس وقت تک ایمان
نہ لائیں گے جب تک تم ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لاؤ گے، اور وہ قربانی وہ ہے کہ جس کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کیا جائے
جانور وغیرہ کے قبیل سے۔ اگر قربانی مقبول ہوتی تو آسمان سے ایک سفید آگ آتی اور اس کو جلاؤ اتنی ورنہ اپنی جگہ پڑی رہتی۔ نبی
اسرائیل موسیٰ علیہ السلام اور محمد ﷺ کے علاوہ کے لیے اس کا حکم دیا گیا تھا۔ قربانی کی مقبولیت کی علامت آسمانی آگ کا قربانی
کے جانور کو جلا دینا مسیح علیہ السلام اور محمد ﷺ کے علاوہ کے لیے تھی۔ اسی طرح آسمانی آگ کا جلانا نبی کی صداقت کی دلیل تھی
ﷺ اور محمد ﷺ کے علاوہ نبی کے لیے تھی۔ آپ ان سے کہہ دیجئے مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیکر گزروں گے
ساتھ یہ معجزہ بھی لائے تھے جو تم کہہ رہے ہو تو تم نے ان کو کیوں قتل کر دیا؟ مثلاً زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کہ تم نے ان

کو قتل کر دیا۔ اور خطاب ان (یہود) سے ہے جو ہمارے نبی ﷺ کے زمانہ میں تھے۔ اگرچہ یہ فعل (قتل) ان کے باپ دادوں کا تھا۔ ان لوگوں کے اس فعل سے راضی ہونے کی وجہ سے۔ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان لائیں گے۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بہت سے وہ رسول جھٹلائے گئے ہیں جو معجزات اور حقیقتیں جیسا کہ مصحف ابراہیم علیہ السلام اور واضح کتابیں اور ایک قراءت میں دونوں میں (یعنی دُبر اور کتاب) میں بے اثبات کے ساتھ ہے (ای بالزبر وبالکتاب) لے کر آئے۔ وہ تورات اور انجیل میں۔ لہذا جس طرح انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کیجئے۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تم کو تمہارے اعمال کی پوری جزا و قیامت کے دن دی جائے گی جو شخص آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہی کامیاب ہو یعنی اس نے اپنا مکمل مطلوب پالیا۔ دنیا کی زندگی یعنی اس کا عیش و توخس باطل کا سودا ہے کہ چند دن اس سے استفادہ کیا جاسکتا ہے پھر فنا ہو جائے گا، یقیناً تم کو اس میں نون رفع مسلسل نونوں کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے اور اوٹھیر بھی اجتماعِ سائنیں کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے۔ تمہارے مالوں میں ان کے فرائض اور آفات کے ذریعہ اور تمہاری جانوں میں عبادات اور مصائب کے ذریعہ آزمایا جائے گا۔ اور یقیناً تم ان لوگوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب مل چکی ہے۔ (یعنی) یہود و نصاریٰ اور مشرکین عرب سے بہت سی دل آزار باتیں مثلاً گالی گلوچ اور طعنہ زنی اور تمہاری عورتوں کے بارے میں عشقیہ اشعار سننے پڑیں گے اگر تم اس پر صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو بلاشبہ یہ بڑی ہمت کے کام ہیں یعنی ان مقاصد میں سے ہیں جن کا ان کے واجب ہونے کی وجہ سے قصد کیا جاتا ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے اہل کتاب سے تورات میں مہد لیا کہ تم اس کتاب کو سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں دونوں فعلوں میں تا دایہ کے ساتھ۔ سو انہوں نے اس مہد کو اپنے پس پشت ڈال دیا کہ اس طور پر اس پر عمل نہ کیا۔ اور اس کے عوض اپنے کلمہ لوگوں سے اپنی علمی سربراہی کی وجہ سے دنیا کی حقیر قیمت لے لی اس ضمن قلیل کے فوت ہونے کے خوف سے اس مہد کو چھپا لیا۔ سو یہی بری چیز ہے وہ جس کو وہ خرید رہے ہیں یعنی ان کا اس کو خریدنا کس قدر برا ہے! سو ایسے لوگوں کے بارے میں جو اپنے کلمہ کو تو توڑ لیں یعنی لوگوں کو گمراہ کرنے پر خوش ہو رہے ہیں ہرگز خیال نہ کریں (کہ وہ عذاب سے محفوظ رہیں گے) اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مدح نہ آئی ایسے کارناموں پر بھی کی جائے جن کو انہوں نے انجام نہیں دیا ہے اور وہ حق کو تھما منا ہے۔ حالانکہ وہ مہم ہی میں ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز آپ خیال نہ کریں کہ وہ آخرت میں عذاب سے محفوظ رہیں گے یعنی ایسی جگہ میں ہوں گے کہ وہ نجات پا جائیں، بلکہ وہ تو ایسی جگہ میں ہوں گے جس میں عذاب دیئے جائیں گے۔ اور وہ دوزخ ہے اور ان کے لیے اس میں دردناک (دردمند) عذاب ہوگا۔ اور پہلے یہ حسب کے دونوں مفعول کہ جن پر یہ حسب ثانی کے دونوں مفعول یا تختانیہ کی قراءت کی صورت میں دلالت کر رہے ہیں اور فوقانیہ (قراءت) کی صورت میں فقط ثانی مفعول حذف کیا گیا ہے۔ اور آمانوں اور زمین یعنی بارش اور رزق اور نباتات وغیرہ کے خزانوں پر اللہ ہی کی سلطنت ہے اور اللہ ہی ہر شے پر قادر ہے اور اسی میں سے کافروں کی تعذیب اور مومنوں کو نجات دینا ہے۔

تحقیق و ترکیب تسمیل و تفسیری فوائد

قَوْلُهُ: لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الْغَافِلِينَ قَالُوا: یہ کلام متناف ہے۔ اس کو یہود کی یہودہ گوئی اور انواہوں کا نمونہ بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ لَقَدْ میں لام تو پیہ ہے قسم کے محذوف ہونے پر دلالت کرنے کے لیے ہے ای وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ الْخ. قَدْ حرف تحقیق ہے اور لام جواب قسم پر داخل ہے۔

قَوْلُهُ: نَكْتَبُ. اس میں اشارہ ہے کہ قَتْلَهُمْ کا عطف ما پر ہے نہ کہ قالوا پر۔

قَوْلُهُ: بِالْغَنَبِ وَالرَّفْعِ. وَ قَتْلَهُمْ، میں دونوں قراءتیں ہیں، اس لیے کہ قتلہم کا معطوف علیہ ما قالوا ہے۔ اور معطوف علیہ محل کے اعتبار سے منصوب اور مرفوع دونوں ہے اگر نکتب، نون کے ساتھ پڑھیں تو ما قالوا محلاً منصوب ہوگا اس لیے کہ نکتب کا مفعول ہوگا اور اگر یکتب یا کے ساتھ پڑھیں تو معطوف علیہ مرفوع ہوگا اس لیے کہ یکتب، مجہول کا صیغہ ہوگا اور ما قالوا نائب فاعل۔

قَوْلُهُ: ای بذی ظلم، اس میں اشارہ ہے کہ ظلام۔ مبالغہ کا صیغہ اسم فاعل کے معنی میں ہے قرآن کریم میں مبالغہ کا صیغہ اکثر اسم فاعل کے معنی میں مستعمل ہے۔

قَوْلُهُ: جَوَانِحُ، یہ جائحہ کی جمع ہے، آفت، پھیلوں کا روگ۔

قَوْلُهُ: التَّشْبِيبُ، غزل گوئی، عشق و محبت کی باتیں، تشبیب دراصل جوانی کی باتوں کے ذکر کو کہتے ہیں۔ بعد میں غزل کے شروع میں عشقیہ باتوں کے ذکر کو کہنے لگے۔

قَوْلُهُ: مَعَزُومَاتُهَا، اس میں اشارہ ہے کہ عزم مصدر بمعنی اسم مفعول ہے۔ امور جمع، عزم کی اضافت امور جمع کی جانب کی وجہ سے ہے۔

قَوْلُهُ: لَتُبَيِّنُنَّهُ، تَبَيَّنَ سے جمع مذکر حاضر بانون ثقیلہ۔ تم ضرور بیان کرو گے اس میں لام قسمیہ ہے۔

قَوْلُهُ: شَرَاءُ هَذَا، شَرَاءُ هَمْ، بَسْ کا فاعل ہے اور۔ هَذَا، مخصوص بالمدح ہے۔

اللُّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

❶ استعارة مكنية: فی قوله تعالى: "ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ". استعارة مكنية، وقد

تقدمت الإشارة اليها.

❷ الطباق: الطباق بين فقير واغنياء.

❸ المجاز المرسل: فی قوله تعالى "أَيَّدِيكُمْ" اذ المراد سيئاتكم، والعلامة هي

ہوئے ”لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنَاءُ“ نازل فرمائی۔ (فتح القدیر شوکانی)

إِنَّ اللَّهَ عِندَ إِلَيْنَا الْآلُومِينَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ.

یہود کا طلب معجزہ قربان:

بنی اسرائیل کی شریعت میں چونکہ صدقہ اور مال غنیمت کھانا حلال نہیں تھا اس لیے قربانی کے جانور کو ذبح کر کے اور صدقہ کے مال کو جمع کر کے رکھ دیا جاتا تھا اگر آسمانی آگ آ کر اس کو جلا دیتی تو یہ اس کے مقبول ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی ورنہ وہ صدقہ مردود و نامقبول سمجھا جاتا تھا۔ اور یہود کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ ہم کو تورات میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو تم اس سے نذر و صدقات کے مال کو آسمانی آگ سے جلانے کا مطالبہ کرو اگر وہ معجزہ دکھادے تو اس کی نبوت پر ایمان لاؤ ورنہ نہیں، اس معجزہ سے حضرت مسیح علیہ السلام اور محمد ﷺ مستثنیٰ تھے ان پر اس معجزہ کے بغیر ہی ایمان لانے کا حکم تھا۔

اگر آپ ﷺ چاہتے تو ان کو یہ جواب دے سکتے تھے کہ ہمارے اوپر ایمان لانے کے لیے یہ معجزہ دکھانا شرط نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا جواب دوسرے طریقہ سے دیا، کہ اے رسول مقبول آپ ان سے کہیے کہ ہم سے پہلے جو پیغمبر آئے اور وہ یہ معجزہ بھی لائے پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ اگر اسی معجزہ پر تمہارے ایمان لانے کا دار و مدار تھا تو ان پر ایمان لاتے۔

بائبل میں متعدد مقامات پر یہ ذکر آیا ہے کہ خدا کے یہاں کسی کی قربانی کے مقبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ نمودار ہو کر اسے جلا دیتی تھی، (قضاۃ ۲: ۱۲) لیکن یہ کسی جگہ نہیں لکھا ہے کہ اس طرح کی قربانی نبوت کی کوئی ضروری شرط ہے یا جس نبی کو یہ معجزہ نہ دیا گیا ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ محض ایک من گھڑت بہانہ تھا جو یہودیوں نے محمد ﷺ کی نبوت کا انکار کرنے کے لیے تصنیف کر لیا تھا لیکن اس سے بھی بڑھ کر ان کی حق دشمنی کا ثبوت یہ تھا کہ خود انبیاء بنی اسرائیل میں سے بعض نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قربانی کا مذکورہ معجزہ پیش کیا مگر پھر بھی جرائم پیشہ لوگ ان کے قتل سے باز نہ آئے۔ مثال کے طور پر بائبل میں حضرت الیاس (ایلیا) کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے ہبل کے پیاریوں کو چیلنج کیا کہ مجمع عام میں ایک بیل کی قربانی تم کرو اور ایک کی قربانی میں کرتا ہوں جس کی قربانی کو نبی آگ کھالے وہی حق پر ہے، چنانچہ ایک خلق کثیر کے سامنے یہ مقابلہ ہوا اور نبی آگ نے حضرت الیاس کی قربانی کھالی، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ اسرائیل کے بادشاہ کی ہبل پرست ملکہ حضرت الیاس کی دشمن ہو گئی اور وہ زن پرست بادشاہ اپنی ملکہ کی خاطر ان کے قتل کے درپے ہوا اور ان کو مجبوراً ملکہ سے نکل کر جزیرہ نمائے سینا کے پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی۔ (۱- سلاطین، باب ۱۸/۱۹)

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ (الایۃ) شرط ہے اس کا جواب شرط محذوف ہے جس کو مفسر علام نے فاصبر کہہ کر ظاہر کر دیا ہے، اس آیت میں رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کی تکذیب سے آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں کیوں کہ یہ معاملہ تو سب ہی انبیاء کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اس آیت میں اس اہل حقیقت کا بیان ہے کہ موت سے کسی کو مفر نہیں۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں جس نے اچھایا ہر اچھ کچھ کیا ہوگا اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، تیسرے کا میابی کا معیار بتلایا گیا ہے کہ ہر کامیاب انسان اصل میں وہ ہے کہ جس نے دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لیا جس کے نتیجے میں وہ جہنم سے محفوظ اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ چوتھا یہ کہ دنیا کی زندگی سامان فریب ہے جو اس سے دامن بچا کر نکل گیا وہ خوش نصیب اور جو اس کے فریب میں پھنس گیا وہ ناکام اور نامراد ہے۔

لَتُبْلَوْنَ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ (الایہ) اے مسلمانو! تمہیں مال اور جان کی آزمائش پیش آ کر رہے گی اور اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔

اہل ایمان کی آزمائش:

اہل ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق آزمایا جائے گا جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیت ۱۵۵ میں گزر چکا ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین سے تکلیف پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کی طرف سے دین اسلام کی تحقیر و پیغمبر اسلام کی توہین اور ان کی طعن و تشنیع اور ان کے الزامات اور ان کا یہودہ طرز کلام سننا پڑے گا لہذا تم ان کے مقابلہ میں صبر و استقامت سے کام لینا۔ بے شک یہ بڑے دل گردے کا کام ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی نے ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا اور جنگ بدر بھی ابھی نہیں ہوئی تھی کہ نبی ﷺ حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے بنی حارث بن خزرج میں تشریف لے گئے، راستہ میں ایک مجلس میں مشرکین یہود اور عبد اللہ بن ابی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ ﷺ کی سواری سے جو گرداڑی عبد اللہ بن ابی نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا اور رسول اللہ ﷺ نے ان کو ٹھہر کر قبول اسلام کی دعوت بھی دی جس پر عبد اللہ بن ابی نے گستاخانہ کلمات بھی کہے، وہاں بعض مسلمان بھی تھے انہوں نے اس کے برعکس آپ ﷺ کی تحسین فرمائی قریب تھا کہ ان کے اندر جھگڑا ہو جائے آپ ﷺ نے ان سب کو خاموش کر دیا، پھر آپ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو انہیں بھی یہ واقعہ سنایا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ عبد اللہ بن ابی یہ باتیں اس لیے کرتا ہے کہ آپ ﷺ کے مدینہ آنے سے پہلے یہاں کے باشندگان کو اس کی تاج پوشی کرنی تھی اب آپ کے آنے سے اس کی سرداری کا یہ حسین خواب ادھورارہ گیا جس سے اسے سخت صدمہ ہے اور اس کی یہ باتیں اس کے اس بغض و عناد کا مظہر ہیں، اس لیے آپ درگزر ہی سے کام لیں۔

(صحیح بخاری کتاب التفسیر ملخصاً)

وَ اِذَا خَذَ اللّٰهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ اَوْ تَوَاتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات لوگوں میں پھیلانی ہوں گی۔ انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا مگر انہوں نے کتاب کو پس پشت

ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ مذکورہ تین آیتوں میں علماء اہل کتاب کے دو جرم اور ان کی سزا کا بیان ہے۔ اور یہ کہ ان کو حکم یہ تھا کہ اللہ کی کتاب میں جو احکام آئے ہیں ان کو سب کے سامنے بے کم و کاست بیان کریں گے، اور کسی حکم کو چھپائیں گے نہیں۔ مگر انہوں نے اپنی دنیاوی اغراض اور طمع نفسانی کی خاطر اس مہد کی پرواہ نہ کی۔ بہت سے احکام کو لوگوں سے چھپالیا۔

دوسرے یہ کہ وہ نیک عمل کرتے تو ہیں نہیں اور چاہتے ہیں کہ بغیر عمل کے ان کی تعریف کی جائے۔

تورات کے حکم کو چھپانے کا واقعہ:

احکام تورات کو چھپانے کا واقعہ تو صحیح بخاری میں بروایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے ایک بات پوچھی کہ کیا یہ تورات میں ہے مگر ان لوگوں نے انکار کر دیا حالانکہ وہ حکم تورات میں موجود تھا۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (معارف ملخصاً)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِمَا مِنْ الْعَجَائِبِ وَخِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِالْمَجَى وَالذَّبَابِ وَالزَّيَادَةِ وَالْتَقْطَانِ لَايَاتٍ دَلَالَاتٍ عَلَى قُدْرَةِ تَعَالَى **لَأُولَى الْأَلْبَابِ** ١٧ لِيَذُوقُوا الْعُقُوبَ الَّذِينَ نَعَتْ بِمَا قَبِلُوا وَبَدَلُ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ مُسْتَطَجِعِينَ إِي فِي كُلِّ حَالٍ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يُضَلُّونَ كَذَلِكَ حَسَبَ الطَّائِفَةِ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لِيَسْتَدِلُّوا بِهِ عَلَى قُدْرَةِ صَانِعِهِمَا يَتَوَلَّوْنَ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا الْخَلْقَ الَّذِي نَرَاهُ بَاطِلًا حَالٍ غَيْبًا بَلْ دَلِيلًا عَلَى كَمَالِ قُدْرَتِكَ سُبْحَانَكَ نَنْزِيلُكَ لَكَ عَنِ الْعَبَثِ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ١٨ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ لِيُخْلَدُوا فِيهَا فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ أَبْنَاءَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ الْكَافِرِينَ فِيهِ وَضِعَ الظَّاهِرُ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ اشْعَارًا بِتَخْصِيصِ الْخِزْيِ بِهِمْ مِنْ زَائِدَةِ أَنْصَارِ ١٩ أَغْوَانُ يَمْنَعُهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي يَدْعُو النَّاسَ لِلْإِيمَانِ إِي إِلَيْهِ وَبِسُورَةِ الْقُرْآنِ أَنَّ إِي بَانَ أُمُورَ بَيْتِكُمْ قَامَتًا ٢٠ رَبَّنَا فَاعْفُ عَنَّا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ غَطِّ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا فَلَا تُظْهِرْهَا بِالْعِقَابِ عَلَيْهَا وَتَوَقَّفْنَا إِبْطِشْ أَرْوَاحَنَا مَعَ فِي جُمْلَةِ الْأَبْرَارِ ٢١ الْإِنْبِيَاءِ وَالصَّادِقِينَ رَبَّنَا وَاتَّقِنَا وَعَدْتَنَاهُ عَلَى أَلْسِنَةِ رُسُلِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالْفَضْلِ وَسُوءِ أَلْهَمِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ وَعْدُهُ تَعَالَى لَا يَخْلُفُ سَوَالُ أَنْ يَجْعَلَهُمْ مِنْ مُسْتَجِيبِيهِ لَأَنَّهُمْ لَمْ يَتَّقِنُوا اسْتِحْقَاقَهُمْ لَهُ وَتَكَرَّرَ رَبَّنَا مَابَعْدَهُ فِي التَّشْرُعِ وَلَا تَحْزَنْ نَايَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ ٢٢ الْوَعْدَ بِالْبَعَثِ وَالْجَزَاءِ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ دُعَاءَ بَنِي إِي أَي بَانِي لَا أَصْبَحُ عَمَلٌ عَامِلٌ مِنْكُمْ مَنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْشَى بَعْضُكُمْ كَائِنْ مِنْ بَعْضٍ إِي الذِّكْرُ مِنْ الْأَنْبَاءِ

وَالْعَكْسُ وَالْجَنْدُ مُؤَكَّدٌ لَمَّا قُلِبَ اِیْ بُنَى سَوَاءٌ فِی الْمَجَازَةِ لَا غَضَلٍ وَتَرَكَ تَضْمِیْعَهُ بِرِثَ لَمَّا
قَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ بِرَسُولِ اللّٰهِ لَا تَسْمَعُ اِنَّهُ دَكَرَ النِّسَاءِ فِی الْمَیْخَرَةِ بِشَمْسٍ قَالِیْنَ هَاجَرُوا مِنْ مَكَّةَ اِلَى
الْمَدِیْنَةِ وَآخَرُ حَوَامِنْ دِیَارِهِمْ وَأَوْدُوْا فِی سَبِیْلِیْ دَنِیْ وَقَتَلُوا الْكُفَرَ وَقَتِلُوا بِالْخَفِیْفِ وَالشَّدِیْدِ وَفِی الْغَرَاءِ
بِنَقْدِیْهِ لَا كُفْرَ عَنْهُمْ سَبَابَتِهِمْ اِسْتَرْبَ بِالْمَغْفِرَةِ وَلَا دَخَلَتْهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ تَوَابًا مُخْذَرًا
مِنْ مَعْنَى لَا كُفْرَ مُؤَكَّدًا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ فِیهِ التَّفَاتُ عَنْ التَّكْبَرِ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الثَّوَابِ وَالْجَرَاءُ
وَنَزَلَ لَمَّا قَالِ الْمُسْلِمُونَ اَعْدَاءُ اللّٰهِ فِیْمَا نَرِیْ مِنَ الْخَیْرِ وَنَحْنُ فِی الْجَهْدِ لَا یُعْرِیْكَ تَقَلُّبُ الَّذِیْنَ كَفَرُوا
لِصَرْفِهِ فِی الْیَلَادِیْ بِالتَّجَرُّدِ وَالْكَسْبِ بِوَسْطَةِ مَتَاعٍ قَلِیْلِ یَسْتَعُوْزُونَ بِهِ فِی الدُّنْیَا یَسْتَوِیْنَ اَوْ یُنْفِیْ
ثُمَّ مَا وَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَیَسَّسَ الْجِهَادُ الْاَبْرَاشُ هِیَ لَكِنْ الَّذِیْنَ اَتَقَوَّاهُمْ لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خُلْدِیْنَ
اِیْ مُقَدَّرِیْنَ الْخُلُودَ فِیْهَا نَزَلًا بِسَوَاءٍ یَعْدُ لِيُخَفِّفَ وَنُضْبَهُ عَلَى الْحَالِ مِنْ حَنْبٍ وَالْعَامِلُ فِیْهَا مَعْنَى الْخُفُوفِ
مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الثَّوَابِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْیَا وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكُتُبِ لَمَنْ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ
كَعَبْدِ اللّٰهِ بِنِ سَلَامٍ وَاضْحَاكِيهِ وَالنَّحَاشِیِّ وَمَا نَزَلَ اِلَيْكُمْ اِی الْقُرْآنَ وَمَا نَزَلَ اِلَيْهِمْ اِی التَّوْرَةَ وَالْاِنْجِیْلَ
خُشْعِیْنَ حَالٌ مِنْ تَضْمِیْرِ یُؤْمِنُ مُرَاعِیْ فِیهِ مَعْنَى مِنْ اِی مُتَوَاضِعِیْنَ لِلّٰهِ لَا یَشْتَرُونَ بِاٰیَاتِ اللّٰهِ اَنْتِی
عِنْدَیْهِ فِی التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِیْلِ مِنْ نِعْمَتِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ثَمَّنًا قَلِیْلًا مِنْ الدُّنْیَا بَانَ بِكُتُوبِهَا
خَوْفًا عَلَى الرَّیَاسَةِ كَفَعَلَ غَیْرِیْهِ مِنَ الْاَنْبِیَآءِ اَوَّلَیْكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ ثَوَابُ اَعْمَالِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُؤْتُوْنَهُ
مَرَّتَیْنِ كَمَا فِی الْفَضْلِ اِنَّ اللّٰهَ سَرِیْعُ الْحِسَابِ یُخَاسِتُ اَنْ خُلِقَ فِی قَدْرِ یَضْفُفُ نَهَارٌ مِنْ اَیَّامِ الدُّنْیَا
یَآئِهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوا عَلَى الصَّاعَتِ وَالصَّاعَتِ وَعَنِ الْمَغَاصِیِّ وَصَابِرُوا الْكُفَرَ فَلَا یُكُونُوا اَشْدَّ
مَسْرًا مِنْكُمْ وَرَاطِبُوا اَقِمْوْا عَلَى الْجِهَادِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ فِی جَمِیْعِ اَحْوَالِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ تَفُوزُوْنَ
بِالْجَنَّةِ وَتَنْجُوْنَ مِنَ النَّارِ

ترجمہ: آسمانوں اور زمین اور ان میں جو نباتات ہیں ان کی تخلیق میں اور آمدورفت اور زیادتی وی شب و روز کے بدلنے میں یقیناً علمندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو لوگ (الذین) اپنے ماقبل کی صفت یا بدل ہے اللہ تعالیٰ کو کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے یعنی ہر حال میں یاد کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حسب طاقت مذکورہ بیہتوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ زمین اور آسمان کے بنانے والے کی قدرت پر استدلال کریں۔ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار! یہ مخلوق جس کو ہم دیکھ رہے ہیں تو نے بے فائدہ پیدا نہیں کی بلکہ تیرے کمال قدرت پر دلیل بنایا۔ تمام الماعنی کاموں سے تو پاک ہے سو ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔

اے ہمارے پروردگار! جس کو تو نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا تو تو نے اس کو رسوا کر دیا اور کافروں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا کہ ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے، اس میں کافروں کے ساتھ رسوائی کی تخصیص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسم ضمیر ہی جگہ اسم ظاہر کو لایا گیا ہے۔ اے ہمارے پروردگار! ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ باواز بلند لوگوں کو ایمان کی طرف پکار رہا ہے۔ اور وہ محمد ﷺ یا قرآن ہے کہ اے لوگو! اپنے رب پر ایمان لاؤ پس ہم اس پر ایمان لائے اے الہی اب تو ہمارے بندہ معاف فرما اور ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی فرما لہذا ان پر سزا دے کہ ان کو ظاہر نہ فرما اور ہماری وفات (یعنی حشر) انبیاء و صالحین کے زمرہ میں فرما، اے ہمارے رب! اپنی رحمت اور اپنے فضل سے (مذکورہ چیزوں کا ہم کو مستحق فرما) اور اپنے رسول کی زبانی تو نے جس کا ہم سے وعدہ فرمایا ہے عطا فرما۔ ان کا مذکورہ چیزوں کا سوال کرنا باوجودیکہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ میں تخلف نہیں ہوتا بایں معنی ہے کہ ہم کو اپنے وعدے کے مستحقین میں شامل فرما اس لیے کہ ان کو ان وعدوں کا مستحق ہونے کا یقین نہیں تھا۔ اور رہنما کی تکرار عاجزی میں مبالغہ کرنے کے لیے ہے اور ہم کو قیامت کے دن رسوا نہ کرنا بے شک تو بعث و جزاء کے وعدہ کا خلاف نہیں کرتا۔ سو ان کی دعا کو ان کے پروردگار نے قبول کر لیا اس لیے کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے جز ہو یعنی مذکر مونث سے ہے اور اس کا سب یہ جملہ (مقررہ) قابل کے لیے موقوفہ ہے۔ یعنی وہ اعمال کی جزاء اور عدم اضاعت میں برابر ہیں۔ (آئندہ) آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے نہیں سنا کہ اللہ نے ہجرت کے معاملہ میں عورتوں کا بھی کچھ ذکر کیا ہو۔ اس لیے وہ اول جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ اور جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اور میرے دین کے راستہ میں ایذا پہنچنے اور جنہوں نے کفار سے جہاد کیا اور شہید کیے گئے۔ (قتلوا) تخفیف اور تشدید کے ساتھ ہے۔ اور ایک قراءت میں قتلوا کی تقدیم کے ساتھ ہے۔ میں ضروران کی برائیاں دور کر دوں گا یعنی ان کو مغفرت میں چھپا لوں گا۔ اور ضروران کو ایسی جنت میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں (ثوابا) یہ اللہ کی طرف سے بطور ثواب ہے، لَا کُفْرَانَ کے معنی سے مصدر برائے تاکید ہے۔ اس میں تکلم سے غیبت کی جانب التفات ہے۔ اور بہتر ثواب اللہ ہی کے پاس ہے۔ (اور آئندہ آیت اس وقت نازل ہوئی) جب مسلمانوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دشمنوں کو بہتر حالت (آسودگی) میں دیکھ رہے ہیں اور ہم مشقت میں ہیں۔ کافروں کا شہروں میں تجارت اور کسب معاش کے سلسلہ میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکہ میں نہ ڈال دے یہ تو چند روزہ بہار ہے جس سے دنیا میں چند روز مزے اڑائیں گے اور ختم ہو جائیگی۔ پھر تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ یعنی برا ستر ہے۔ البتہ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے ایسے بانغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کی طرف سے بطور ضیافت ہوگی اور یہ ہمیشہ رہنا ان کے لیے مقدر کر دیا گیا ہے اور نُسُز اس چیز کو کہتے ہیں جو مہمان کے لیے تیار کی جاتی ہے اور اس کا نصب جحۃ سے حال ہونے کی بناء پر ہے اور اس میں عامل معنی ظرف ہیں (ایسی ثابت لیصل) اور اللہ کے پاس جو ثواب ہے وہ صالحین کے لیے متاع دنیا سے بہتر ہے اور اہل کتاب میں یقیناً کچھ ایسے بھی ہیں

جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جیسے عبد اللہ بن سلام اور ان کے ساتھی یا نجاشی، اور اس پر بھی جو تبہاری طرف اتارا گیا ہے یعنی قرآن اور جو ان کی طرف اتارا گیا ہے۔ یعنی تورات اور انجیل (اللہ سے) ڈرنے والے ہیں۔ اور اللہ کی آیتوں کا جو تورات و انجیل میں ان کے پاس ہیں۔ اور وہ محمد ﷺ کی صفات ہیں قلیل قیمت میں سودائیں کرتے کہ زوال ریاست کے خوف سے ان کو چھپادیں۔ جیسا کہ ان کے علاوہ دیگر یہود کرتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے ان کو دو گنا اجر دیا جائے گا جیسا کہ سورہ قصص میں ہے یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے مخلوق کا حساب دنیوی ایام کے حساب کے اعتبار سے نصف دن میں لے لیگا۔ اے ایمان والو! طاعات پر اور مصائب پر اور معاصی سے باز رہنے پر صبر کرو اور کفار کے مقابلہ میں ثابت قدم رہو۔ کہ وہ تم سے زیادہ ثابت قدم نہ ہوں۔ اور جہاد کے لیے تیار رہو اور تمام حالات میں اللہ سے ڈرتے رہو، تاکہ تم جنت کے لینے میں کامیاب ہو جاؤ اور نارجہنم سے نجات پاؤ۔

تحقیق و ترمیم تفسیری فوائد

اِنْ فِی خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (الایہ) کلام متناف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود اور اس کے علم اور اس کی قدرت کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔

قَوْلُهُ: یَقُولُوْنَ، سابق میں باری تعالیٰ کا کلام تھا یہاں سے ”اولوالباب“ کا کلام شروع ہے اس لیے یہاں یقولون مقدر مانا ہے۔

قَوْلُهُ: الخلق الذی نراہ۔ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

یَسْأَلُوْنَ: ہذا کا مشاڑ الیہ السموات والارض ہے جو کہ مونث ہے اور ہذا اسم اشارہ مذکر ہے، اسم اشارہ اور مشاڑ الیہ میں مطابقت نہیں ہے؟

جَوَابُ: ہذا کا مشاڑ الیہ خلق بمعنی مخلوق ہے۔ لہذا کوئی اعتراض نہیں۔

قَوْلُهُ: باطلاً۔ یہ ہذا سے حال ہے نہ کہ خلقت کا مفعول ثانی اس لیے کہ خلق متعدی بیک مفعول ہے۔

قَوْلُهُ: للخلود فیہا۔ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔

یَسْأَلُوْنَ: اللہ تعالیٰ کا قول ”یَوْمَ لَا یُخْزِی اللّٰهُ النَّبِیَّ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ“ کا متشبیہ ہے کہ تمام مومنین غیر محمد و مومنین ہوں۔ حالانکہ عصاة مومنین میں سے بعض جہنم میں داخل ہوں گے اور یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ جو بھی جہنم میں داخل ہوا رسوا ہوا اگرچہ وہ مومن ہی کیوں نہ ہو؟

جَوَابُ: دخول سے دائمی دخول مراد ہے جو صرف کافروں کے لیے ہوگا۔ اس سے معتزلہ کا جواب بھی ہو گیا کہ ان کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن نہیں ہے۔

قَوْلًا: وضع الظاهر موضع المضمرة الخ یہ ایک سوال مقدر کے جواب کی طرف اشارہ ہے۔

سُئِلَ: اصحاب الخزی کا ذکر سابق میں من تدخل النار کے ضمن میں آچکا ہے لہذا اس کے لیے تنمیه الیہ کافی تھا یعنی مال للظالمین کے بجائے مَا لَهُمْ کافی تھا؟

جَوَابُ: یہ ہے کہ خزیان کی تخصیص کو بیان کرنے کے لیے صراحت کے ساتھ لفظ ظالمین ذکر کیا گیا ہے۔

قَوْلًا: الیہ: سوال مقدر کا جواب ہے۔

سُئِلَ: ندا اور دعا متعدی ہلا ام نہیں ہوتے حالانکہ یہاں متعدی باللام ہے؟

جَوَابُ: لام بمعنی الی ہے۔ اسی جواب کی طرف مفسر علام نے الیہ کلمہ کر اشارہ کیا ہے۔

قَوْلًا: ثواباً، مصدرٌ من معنی لا کفرن مو کذلہ اس عبارت سے ایک تو یہ بتانا ہے کہ ثواباً جنت سے حال نہیں ہے اس لیے کہ یہاں حال کا ذوالحال پر حمل درست نہیں ہے۔

قَوْلًا: لا کفرن، سے ایک سوال کا جواب دینا مقصود ہے۔

سُئِلَ: ثواباً، لا کفرن کا مفعول مطلق نہیں ہو سکتا دونوں کے الفاظ الگ ہیں، حالانکہ دونوں کا ایک ماہوت ہونا ضروری ہے۔

جَوَابُ: ثواباً اور لا کفرن اگرچہ دونوں کے الفاظ متحد نہیں ہیں مگر معنی کے اعتبار سے دونوں متحد ہیں، اس لیے کہ لا کفرن معنی میں لَا تُبَيِّنُهُمْ کے ہے۔ لہذا اب عبارت اس طرح ہوگی "لَا تُبَيِّنُهُمْ ثَوَاباً" اور یہ مفعول مطلق براے تاکید ہے۔

اللُّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

الطَباق: الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ (میں صنعت طباق ہے)۔

الطَباق الذي جمع حالات الانسان الثلاث في الصلوة، وهي قيام والقعود والاضطجاع على الجنب كما يقول الشافعي (رحمته الله تعالى) او استلقاء لانه اخف كما يقول ابو حنيفة (رحمته الله تعالى)۔

المجاز المرسل: المجاز المرسل بعلاقة المحلية فقد ذكر السموات والارض ومراده ما فيها من اجرام عظيمة بديعة الصنع۔

الايجاز: ايجاز في قوله تعالى "وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ" حيث انطوى تحت هذا الايجاز كل ما تمحّض عنه العلم من روائع المكتشفات وبدائع المستنبطات وفي الحديث "لَاعِبَادَةِ كَالْتَفَكُّرِ"۔

تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْحِ

شانِ نزول:

اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالاِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (الآیۃ) اس آیت کے شانِ نزول کے متعلق ابنِ جہان نے اپنی صحیح میں اور محدث ابنِ عساکر نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ عطاء بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں جو سب سے زیادہ عجیب چیز آپ نے دیکھی ہو وہ مجھے بتلائیے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا آپ کی کس شان کو پوچھتے ہو، ان کی ہر شان عجیب تھی، ہاں ایک عجیب واقعہ سناتی ہوں۔ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے، اور لحاف میں میرے ساتھ داخل ہو گئے پھر فرمایا اجازت دو میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں، بستر سے اٹھے۔ وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور قیام میں اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو سیدہ مبارک پر بہہ گئے، پھر رکوع فرمایا اور اس میں بھی روئے، پھر سجدہ کیا اور سجدہ میں بھی اسی قدر روئے، پھر سہ اٹھایا اور مسلسل روتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت بلال آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی۔ بلال فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور اس قدر گریہ کیوں فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ اور شکر یہ میں مرید و زاری کیوں نہ کروں۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی رات مجھ پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ”اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ“ (الآیۃ) اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بڑی تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور ان میں غور نہیں کیا۔

(معارف)

خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ سے کیا مراد ہے؟

خلق، مصدر ہے جس کے معنی ایجاد و اختراع کے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں سے ہر شخص بآسانی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ بشرطیکہ وہ خدا سے غافل نہ ہو، اور آثارِ کائنات کو جانوروں کی طرح نہ دیکھے بلکہ غور و فکر کے ساتھ مشاہدہ کرے۔

جب وہ نظامِ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں اور قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت ان پر کھل جاتی ہے کہ یہ سراسر ایک حکیمانہ نظام ہے تو وہ بدانتہی میں ”رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا“ اور وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ بات سراسر حکمت کے خلاف ہے کہ جس مخلوق میں اللہ نے اخلاقی حس پیدا کی ہو، جسے تصرف کے اختیارات دیئے ہوں،

جسے عقل و تمیز عطا کی ہو، اس سے اس کی حیات دنیا کے اعمال پر باز پرس نہ ہو اور اسے نیکی پر جزاء اور بدی پر سزا نہ دی جائے۔ اس طرح نظام کائنات پر غور کرنے سے انہیں آخرت کا یقین حاصل ہو جاتا ہے، اور خدا کی سزا سے پناہ مانگنے لگتے ہیں ”سُبْحَانَكَ فَقَدْ عَذَابَ النَّارِ“۔

اسی طرح یہی مشاہدہ ان کو اس بات پر مطمئن کر دیتا ہے کہ پیغمبر اس کائنات اور اس کے آغاز و انجام کے متعلق جو نقطہ نظر پیش کرتا ہے اور زندگی کا جو راستہ بتاتا ہے وہ سراسر حق ہے۔ اور زبانِ دل سے کہنے لگتے ہیں ”رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمَنُوا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا الْخ، رَبَّنَا وَ اِنَّا مَا وَعَدْتَنَا عَلٰی رُسُلِكَ وَ لَا تَخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ“۔

انہیں اس امر میں تو شک نہیں ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا یا نہیں، البتہ تردد اس امر میں ہے کہ آیا ان وعدوں کے مصداق ہم بھی قرار پاتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ان وعدوں کا مصداق ہمیں بھی بنادے کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو ہم پیغمبروں پر ایمان لا کر کفار کی تحقیک اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنے ہی رہے، قیامت میں بھی ان کافروں کے سامنے ہماری رسوائی ہو اور وہ ہم پر پھپھتی کہیں کہ ایمان لا کر بھی ان کا بھلا نہ ہوا۔

فَاَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ۔ ان لوگوں کی دعا اور درخواست کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں، خواہ مرد ہو یا عورت۔ مرد یا عورت کی وضاحت اس لیے فرمادی کہ اسلام نے بعض معاملات میں مرد اور عورت کے درمیان ان کے ایک دوسرے سے مختلف فطری اوصاف کی بنا پر جو فرق کیا ہے۔ مثلاً قوہ امیت اور حاکمیت میں، کسب معاش کی ذمہ داری میں، جہاد میں حصہ لینے اور وراثت میں نصف حصہ ملنے میں، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ نیک اعمال کی جزاء میں بھی شاید مرد و عورت کے درمیان کچھ فرق کیا جائے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر نیکی کا جو اجر ایک مرد کو ملے گا وہ نیکی اگر عورت کرے گی تو وہ اجر اس کو بھی ملے گا۔

”بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ“ یہ جملہ معترضہ ہے اس کا مقصد پچھلے نکتہ کی وضاحت ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے سلسلہ میں عورتوں کا نام نہیں لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (قرطبی، ابن کثیر)

لَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ الدِّينِ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ۔ آیت میں خطاب اگرچہ نبی کو ہے لیکن مخاطب پوری امت ہے، شہروں میں چلت پھرت سے مراد تجارت اور کاروبار کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے۔ یہ تجارتی سفر و مسائل دنیا کی فراوانی اور کاروبار کی وسعت و فروغ پر دلیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ عارضی اور چند روزہ فائدہ ہے۔ اس سے اہل ایمان کو دھوکے میں مبتلا نہ ہونا چاہئے۔ اصل انجام پر نظر رکھنی چاہئے جو ایمان سے محرومی کی صورت میں جہنم کا دائمی عذاب ہے جس میں دولت دنیا سے مال مال یہ کافر مبتلا ہوں گے۔

یعنی دنیا کے وسائل، آسائش اور سہولتیں بظاہر کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں درحقیقت متاعِ قلیل ہی ہیں کیوں کہ بالآخر ان

کے لیے فتنے اور آگے فٹا ہونے سے پہلے وہ لوگ خود فنا ہو جائیں گے جو ان کے حصول کی خاطر خدا کو فراموش کیے ہوئے ہیں۔ اور ہر قسم کے اخلاقی ضابطوں اور اللہ کی حدود کو پا مال کرتے ہیں۔

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (الآیۃ) ان کے برعکس جو لوگ تقویٰ اور خدا خوفی کی زندگی گزار کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، گود نیامیں ان کے پاس خدا فراموشی کی طرح دولت کے انبار اور رزق کی فراوانی نہ رہی ہوگی، مگر وہ اللہ کے مہمان ہوں گے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور وہاں کا مصلہ اس سے بہت بہتر ہوگا جو دنیا میں کافروں کو ملا ہے۔

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ (الآیۃ) اس آیت میں اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر ہے جسے رسول اللہ ﷺ کی رسالت پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا، ان کے ایمان اور ایمانی صفات کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے اہل کتاب سے ممتاز کر دیا۔ جن کا مشن ہی اسلام، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا آیات الہی میں تحریف و تلمیس کرنا، اور دنیا کے عارضی اور فانی مفادات کے لیے کتمان حق کرنا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ مومنین اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچنے والے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علماء و مشائخ دنیوی اغراض کے لیے آیات الہی میں تحریف یا اس کے مفہوم کے بیان میں دجل و تلمیس سے کام لیتے ہیں وہ ایمان اور تقویٰ سے محروم ہیں۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ آیت میں جن مومنین اہل کتاب کا ذکر ہے، یہود میں سے ان کی تعداد دس تک بھی نہیں پہنچتی۔ البتہ عیسائی بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے۔ (ابن کثیر)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَصَابِرُوا. یعنی طاعات اختیار کرنے اور شہوات و لذات کے ترک کرنے میں اپنے نفس کو مضبوط اور ثابت قدم رکھو۔

بِسْمِ اللّٰهِ

سُورَةُ النَّسَاءِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ أَوَّلُ سُورَةٍ مَكِّيَّةٍ وَتَسْمَعُ بِهَا رُبْعُ الْقُرْآنِ وَتَحْتَوِي عَلَى ثَمَانِ مِائَةٍ وَتِسْعِينَ آيَةً

سُورَةُ النَّسَاءِ مَدَنِيَّةٌ وَخَمْسٌ أَوْ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ أَوْ سَبْعُونَ آيَةً.

سورہ نساء مدنی ہے ۵۷ یا ۶۷ یا ۷۷، آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ائْتُوا بَكُمْ أَيُّ عَصَائِي الَّتِي خَلَقْتُكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ أَدَمُ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَنَسَى الْيُسْرَى وَبَيَّنَّ فَرْقَ وَنَشَرَ مِنْهُمَا مِنْ أَدَمَ وَحَوَاءَ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً كَثِيرَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ فِيهِ أَرْشَادَهُمْ فِي الْوَسْطَى وَفِي السَّبَبِ وَفِي الْفَرَاءِ وَبِالتَّخَنُّفِ حَذْفِهَا أَيْ تَسْأَلُونَ بِهِ فَمَا تَسْأَلُكُمْ حَسَبَ يَنْفُولُ بَعْضُكُمْ نَبِيَّاتٍ بِلَدِّهِ وَنَشَدُّكَ بِلَدِّهِ وَاتَّقُوا الْأَرْحَامَ إِنْ تَقْضُوا فِي الْفَرَاءِ وَبِالْحَرْعِ عَصَا عَلَى الْخُمْبَرِ فِي بَدْنِ وَكَانُوا يَتَنَسَّوْنَ بِالرَّحْمِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ حَافِظًا لِعَصَائِكُمْ فُجَارِكُمْ نَبِيَّاتٍ أَيْ لَمْ يَزَلْ مُنْصَقًا بِذَلِكَ وَتَزَلْ فِي سَبَبِ طَلَبِ مَنْ وَلِيَهُ مَنَّهُ فَصَنَعَهُ وَأَتُوا الْيَتَامَى الْخُسْعَارَ الْأَيْ لَا أَلَّاهُمْ أَمْوَالُهُمْ أَذَابَعُوا وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَيْثَ الْحَرَامَ بِالطَّيِّبِ الْحَلَالِ أَيْ تَأْخُذُوا بِدَلِّهِ كَمَا تَقْعُونَ مِنْ أَحَدِ الْجَيْدِ مَنْ مَالِ الْيَتَامَى وَحَسَبَ الرَّدَى مَنْ مَالِكِهِ مَكَانَهُ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ مَخْطُومَةً إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ أَيْ اكْتَسَبَ كَانَ حُوبًا ذَلِكُمْ كَبِيرًا ۝ عَطِيفٌ وَنَسَ تَجَرَّوْا مِنْ وَلَا يَتَمَسَّيْ وَكَانَ فِيهِمْ مَنْ تَخَنَّنَ الْعَشِيرَ أَوِ الْتَمَانَ مِنْ الْأَزْوَاجِ فَلَا يَغْدُلُ بَيْنَهُمْ فَنَزَلَتْ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا تَعْدِلُوا فِي الْيَتَامَى فَتَحَرَّجْتُمْ مِنْ أَنْزِلِيهِ حَافِظًا أَيْ لَا تَغْدُلُوا مِنْ النِّسَاءِ إِذَا كُنْتُمْ بَيْنَ يَدَيْهِمْ فَانكِحُوا تَرَوْحُوا مَا بِمَعْنَى مَنْ طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ أَيْ اثْنَيْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثَ ثَلَاثًا وَارْبَعًا أَرْبَعًا وَلَا تَزْنُوا عَلَى ذَلِكُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَمَا بَيْنَ نَفْسِهِ وَنَفْسِهِ قَوَّادَةً أَيْ كَحُوبٍ أَوْ اقْتَصَرُوا عَنِ مَمْلُوكَاتِ أَيْ مَمْلُوكَاتِكُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ أَلَيْسَ لِهَبِّ مِنَ الْخُنُوقِ مَا لِلزَّوْجَاتِ ذَلِكُمْ أَيْ نِكَاحُ الْأَرْبَعَةِ مَقْطُوعٌ أَوْ الْوَاحِدَةُ أَوْ التَّمْرِي أَدْنَى أَقْرَبُ أَيْ لَا تَعُولُوا ۝ تَجَوَّزُوا وَأَتُوا أَغْنُوا النِّسَاءَ صَدَقْتِهِنَّ حَسَبَ صَدَقَتِهِ

مُتَوَرِّثِينَ رَحْلَةً مَصْدَرٌ عَظِيَّةٌ عَنْ طَبِيبٍ نَفْسٍ فَإِنْ طَبِيبٌ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا تَمَيِّزُ مُخَوَّلٍ عَنِ
 الْفَاعِلِ أَيْ إِنْ طَابَتْ أَنْفُسُهُمْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الصَّدَاقِ فَوَيْبِنَهُ لَكُمْ فَكُلُّوهُ هَذِيكًا طَبِيبًا مَرَاتِبًا ①
 مَحْمُودُ الْعَاقِبَةِ لَا خُصْرَ فِيهِ عَلَيْكُمْ فِي الْأَحْرَةِ ثَلَاثُ رَدَّاعِي مِنْ كَرَةِ ذَلِكَ وَلَا تُولَدُوا أَيْهَا الْأَوْلِيَاءُ الشُّهَاءُ
 الْمُبْدَرِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْعَبِيدَانِ أَوْ الْكُمُّ أَيْ أَمْوَالُهُمُ الَّتِي فِي أَيْدِيكُمْ الَّتِي جَعَلَ
 اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا مَصْدَرٌ قَامَ أَيْ تَقُومُ بِمَعَاشِكُمْ وَصَلَاحِ أَوْلَادِكُمْ فَيُضَيِّعُونَهَا فِي غَيْرِ وَحْيِهَا وَفِي قِرَاءَةِ قِيمًا
 حَقُّ قِيمَةٍ مَا تَقُومُ بِهِ الْأَمْتَةُ وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا أَعْطَوْهُمْ مِنْهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ②
 عَذُوبُهُ عِدَّةٌ جَمِيلَةٌ بِأَعْطَاهُمُ أَمْوَالَهُمْ إِذَا رُشِدُوا وَابْتَلُوا اخْتَبَرُوا الِيتْمَى قَبْلَ الْبُلُوغِ فِي دِينِهِ
 وَتَصَرُّفِهِ فِي أَوَالِهِمْ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ أَيْ صَارُوا أَبْلَاءً لَا بِالْإِخْلَامِ أَوَالِسِينَ وَهُوَ اسْتِكْمَالُ خُمُسِ
 عَشْرَةِ سَنَةٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَإِنْ أَنْتُمْ ابْتَصَرْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا إِصْلَاحًا فِي دِينِهِ وَمَالِهِ
 فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا أَيْهَا الْأَوْلِيَاءُ إِسْرَافًا بِغَيْرِ حَقِّ حَالٍ وَبِدَارًا أَيْ مُبَادِرِينَ إِلَى
 انْتِقَامِهَا بِخَافَةِ أَنْ يَكْثُرُوا رُشْدًا يَنْزِلُكُمْ تَسْلِيْمًا إِلَيْهِمْ وَمَنْ كَانَ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ
 غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ أَيْ يَعْثُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَيَمْنَعُ مِنْ أَكْلِهِ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ
 بِالْمَعْرُوفِ بِتَدْرِجٍ أَوْ جَرَّةٍ عَمْدِهِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَيْ إِلَى الْيَتِيمِ أَمْوَالَهُمْ فَاشْهَدُوا عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ
 تَسَلَّمُوْهَا وَبَرَأْتُمْ لَهَا يَقَعُ اخْتِلَافٌ فَتَرْجِعُوا إِلَى الْيَتِيْمَةِ وَبِذَا انْزِلَ الشَّادِ وَكَفَى بِاللَّهِ الْبَاءَ زَائِدَةً
 حَسِبًا ③ حَافِظًا لِأَعْمَالِ خَلْقِهِ وَنَظَّامِ خَلْقِهِ وَنَزَلَ رَدًّا إِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْجَابِلِيَّةُ مِنْ عَدَمِ تَوَرِّثِ
 النِّسَاءِ وَالصِّغَارِ لِلرِّجَالِ الْأَوْلَادِ وَالْأَقْرَابِ نَصِيبٌ حَقٌّ وَمِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ الْمُتَوَفُونَ
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَمِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَيْ انْفَالٌ أَوْ كَثُرَ جَعَلَهُ اللَّهُ
 نَصِيبًا مَقْرُوضًا ④ مَقْضُوعًا بِتَسْلِيْمِهِ إِلَيْهِمْ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ لِمَوْتِ أُولَوِ الْقُرْبَى ذُو الْقُرْبَى
 مِمَّنْ لَا يَرِثُ وَالْيَتْمَى وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ شَيْئًا قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَقُولُوا أَيْهَا الْأَوْلِيَاءُ لَهُمْ
 إِذَا كَانَ الْوَرِثَةُ صِغَارًا قَوْلًا مَعْرُوفًا ⑤ حَسْبًا بِأَنْ تَعْتَدُوا إِلَيْهِمْ أَنْكُمْ لَا تَمُكِّنُونَهُ وَانْهَاجُ
 وَبِذَا قِيلَ مَنْسُوخٌ وَقِيلَ لَا وَلَكِنْ تَمَازُونَ النَّاسَ فِي تَرْكِهِ وَعَلَيْهِ فَمَنْ نَذَبَ وَعَنْ ابْنِ غَمَّاسٍ رَضِيَ
 اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاحِبٌ وَلِيْخَشَ أَيْ لِيَخَفَ عَلَى الْيَتِيمِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَكُمْ أَيْ قَارِبُوا أَنْ يَتَرَكَكُمْ
 مِنْ خَلْفِهِمْ أَيْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ دُرِّيَّةٌ ضِعْفًا أَوْلَادًا صِغَارًا خَافُوا عَلَيْهِمُ الصِّيَاغَ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ فِي
 أَمْرِ الْيَتِيمِ وَلْيَأْتُوا إِلَيْهِمْ مَا يَحِبُّونَ أَنْ يُفْعَلَ بِدُرِّيَّتِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمْ وَلْيَقُولُوا لِمَمِيتٍ
 قَوْلًا سَدِيدًا ⑥ حَسْبًا بِأَنْ يَأْمُرُوهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدُونِ شَيْءٍ وَيَدْعَ الْبَيْتَ لَوَرِثَتِهِ وَلَا يَتَرَكَهُمْ غَالَةً

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا جَعِلَ فِي بُطُونِهِمْ إِي مَضْطَرَاءٌ لِّأَنْفُسِهِمْ
الْيَتَامَىٰ وَسَيَّصَلُونَ بِأَنْفُسِهِم لِلْعَمَلِ وَالْمَعْمُولِ يَدْخُلُونَ سَعِيرًا ۝١٥ نَارًا شَامِدَةً يَخْتَرِقُونَ فِيهَا

ترجمہ: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اوگو، یعنی اے مکہ والو! تم اپنے

اسے شوق سے خوش ہو کر کھاؤ۔ کہ اس کے کھانے میں تمہارا آخرت میں کوئی نقصان نہیں۔ یہ آیت اس شخص پر رد کرنے کے بارے میں نازل ہوئی جو اس میں کراہت سمجھتا تھا۔ اور اسے اولیاءِ اہلِ اہلِ عقول کو جو فصولِ خرچِ بیوں مردہوں یا عورت اور بچے وہ مال نہ دو جو تمہارے قبضہ میں ہے (اور) جس کو تمہارے نذران کے لئے مایہ زندگی بنایا ہے، قیاماً، قیام کا مصدر ہے یعنی جس کے ذریعہ تم اپنی معاش اور اپنی اولاد کی اصلاح قائم رکھتے ہو تو وہ اس مال کو بلا وجہ صرف کرویں گے، اور ایک قراہت میں قیماً، قیام کی جمع ہے جس کی وجہ سے معاشِ زندگی قائم رہتی ہے اور اس مال میں سے انہیں کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے بھائی کی بات کہتے رہو یعنی تم ان سے ان کے مال دینے کے بارے میں اچھے وعدے کرتے رہو کہ جب تم سمجھدار ہو جاؤ گے (تو تمہارا مال تم کو دے دیں گے) اور (ان کے) بالغ ہونے سے پہلے ان کے دین اور لین دین کے معاملات میں ان کی دیکھ بھال کرتے رہو یہاں تک کہ عمر نکاح کو پہنچ جائیں (بالغ ہو جائیں) یعنی نکاح کے اہل ہو جائیں احتیاط کے ذریعہ یا عمر کے ذریعہ اور وہ (مدت) پندرہ سال کی تکمیل ہے امر شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پس اگر تم ان میں سمجھداری یعنی ان کے دین اور مال کے معاملہ میں صلاح دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالہ کر دو اور اسے اولیاءِ ان کے بڑے ہو جانے کے ذریعہ ان کے مالوں کو جدیدی جدیدی فصولِ خرچیوں میں ناحق تباہ مت کرو (یعنی ان کے بڑے ہو کر سمجھدار ہونے کے خوف سے بخلت ان کا مال نہ کھاؤ اس خیال سے کہ بڑے ہونے کے بعد ان کا مال ان کو سونپنا پڑے گا) اور اولیاء میں سے جو مالدار ہوں ان کو چاہیے کہ ان کے یعنی یتیموں کے مال سے بچتے رہیں اور اس کے کھانے سے اجتناب کریں، البتہ جو نادار ہو تو وہ یتیم کے مال میں سے دستور کے مطابق اپنے عمل کی اجرت کے بقدر کھا سکتا ہے اور جب ان کے مال ان یتیموں کے حوالہ کرنے لگو تو ان پر واہ بنالیا کرو کہ انہوں نے مال وصول کر لیا اور تم ہری ہوئے تاکہ اختلاف واقع نہ ہو۔ (اور اختلاف واقع ہونے کی صورت میں) تم واہ کی جانب رجوع کر سکو، اور یہ امر اصلاحی ہے (یعنی واہ بنانے کا حکم استحبائی ہے) اور اند حساب لینے والا کافی ہے یعنی اپنی مخلوق کے اعمال کا محافظ اور ان کا محاسب ہے۔ (آئندہ آیت) اس دستور کو رد کرنے کے لئے نازل ہوئی جو اہلِ جاہلیت میں رائج تھا اور وہ عورتوں اور بچوں کو میراث نہ دینے کا دستور تھا، وفات پانے والے مال باپ کے ترکہ میں مردوں یعنی اولاد و اقارب کا حصہ بھی ہے اور والدین اور خویش و اقارب کے ترکہ میں عورتوں کا حصہ بھی ہے، مال خواہ قلیل ہو یا کثیر، اللہ نے اس میں حصہ متعین کیا ہے اور جب تقسیم میراث کے وقت ایسے رشتہ دار آجائیں جن کا میراث میں حصہ نہیں ہے اور یتیم و مسکین (آجائیں) تو تقسیم سے پہلے تھوڑا بہت ان کو بھی دیدو اور اسے اولیاءِ ان حاضہ ہونے والوں سے خوش اخلاقی کی بات کہو جبکہ ورثہ (میں) نابالغ بھی ہوں۔ اس طریقہ پر کہ ان سے معذرت کر دو کہ تم اس کے مالک نہیں ہو سکتے اسلئے کہ یہ نابالغ بچوں کا مال ہے اور کہا گیا ہے کہ (غیر ورثہ کو دینے کا حکم) منسوخ ہے اور کہا گیا ہے کہ منسوخ نہیں ہے۔ بلکہ لوگ (اس حکم پر) ترک عمل ہی میں سہولت سمجھنے لگے ہیں، اور اس عدم نسخ کے قول کے مطابق امر استحباب کے لئے ہے، اور ابن عباس سے مروی ہے کہ یہ حکم وجوب کے لئے ہے اور یتیموں کے بارے میں ان لوگوں کو ڈرنا چاہئے کہ اگر وہ اپنے پیچھے اپنی موت کے بعد چھوٹے ناتواں بچے چھوڑ

تے، یعنی قریب المرگ ہوئی کی وجہ سے چھوڑنے کے قریب ہوتے کہ جن کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا تو چاہئے کہ یتیموں کے معاملہ میں اللہ سے ڈریں اور ان کے ساتھ وہی سلوک کریں جو وہ پسند کریں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ کیا جائے اور مرنے والے یعنی (مریض) سے مناسب بات کہیں (مثلاً) یہ کہ اس سے کہیں کہ تہائی مال سے کم صدقہ کرو اور باقی ورثہ کے لئے چھوڑ دو اور محتاج بنا کر نہ چھوڑو۔ بے شک جو لوگ ناروا طریقہ سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں۔ یعنی پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ (ماکول) آگ میں تبدیل ہو جائے گا اور وہ لوگ غریب بھرتی ہوئی یعنی شدید آگ میں جائیں گے جس میں وہ جلتے رہیں گے۔

حَقِیْق وَّحَرِکِیْہِ تَسْمِیْلِ وَتَفْسِیْرِ فَوَائِدِ

قَوْلُهُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اٰی اهل مكة.

سُؤَالٌ: مشہور قاعدہ ہے کہ کئی آیتوں میں خطاب یا ایہا الناس سے اور مدنی آیتوں میں یا ایہا الذین آمنوا سے ہوتا ہے

حالانکہ سورہ نساء مدنی ہے مگر اس میں خطاب یا ایہا الناس سے ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب: مذکورہ قاعدہ اکثری ہے کئی نہیں، اس کے علاوہ مخاطب یہاں بھی اہل مکہ ہی ہیں۔

قَوْلُهُ: اٰی عِقَابُہٗ اِس اضافہ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ ذات سے احتراز محال ہے مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت کر کے اس

کے عذاب سے بچو۔

قَوْلُهُ: حَوَّاء. اِنَّمَا سَمِیْتُ حَوَّاءَ لِاَنِّہَا خُلِقَتْ مِنْ الْحِیِّ.

قَوْلُهُ: تَسَاءَلُوْنَ، تَسَائِلٌ سے مضارع ہے جمع مذکر حاضر، تم باہم سوال کرتے ہو، اصل میں تَسَاءَلُوْنَ تَحْتَ اَسْمَاءِ ثانیہ کو

حذف کر دیا گیا۔

قَوْلُهُ: وَالْاِرْحَامُ، یہ رحم کی جمع ہے بمعنی قرابت رشتہ داری۔

قَوْلُهُ: اَنْ یَّقْطَعُوْا اِس میں اشارہ ہے کہ مضاف محذوف ہے لہذا یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ ارحام سے احتراز کے کوئی معنی

نہیں ہیں۔

قَوْلُهُ: کَانُوْا یَتَنَاشَدُوْنَ اٰی یتنشق سمون۔

قَوْلُهُ: الْاٰلِی، یہ اسم موصول ہے جو کہ مذکر مؤنث یعنی الذی اور الّتی میں مشترک ہے۔ اسلئے کہ یتیم ہونا مذکر یا مؤنث کے

ساتھ خاص نہیں ہے اسی لئے ایسا اسم موصول لائے ہیں جو مذکر اور مؤنث دونوں میں مشترک ہے۔

قَائِلًا: انسانوں میں یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو اور حیوانوں میں جس کی ماں نہ ہو الیتیم فی الاناسی من

قَبْلِ الْاَبَاءِ وَفِی الْبِهَائِمِ مِنْ قَبْلِ الْاُمَّهَاتِ.

قَوْلٌ: یتیمی، یتیم کی جمع الجمع ہے۔ یتیم کی جمع یتیمی بروزن اسری اور یتیمی کی جمع یتیمی۔
قَوْلٌ: مَضْمُونَةٌ، اَکْل کا صلہ چونکہ الی نہیں آتا اسلئے مَضْمُونَةٌ مقرر مان کر اشارہ کر دیا کہ، الی مَضْمُونَةٌ کے متعلق ہے نہ کہ تَأْكُلُوا، کے۔

قَوْلٌ: اِی اَکَلَهَا، یہ ایک سوال مقرر کا جواب ہے۔

سُئِلَ: اِنَّہ کی ضمیر اموال کی طرف راجع ہے جو کہ جمع ہے لہذا ضمیر مفرد کا لانا درست نہیں ہے۔

جَوَابٌ: تَأْكُلُونَ سے جو اکل مفہوم ہے اس کی طرف راجع ہے۔

قَوْلٌ: تَحَرَّجُوا مِنْ وَلَايَةِ الْيَتَمٰی، یعنی یتیموں کی ولایت سے بچنے اور باز رہنے کی کوشش کرنے لگے۔
قَوْلٌ: فَخَافُوا،

سُئِلَ: فَخَافُوا، جزاء محذوف ماننے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ جبکہ، فَاِنْ كَحُوا، جزاء موجود ہے۔

جَوَابٌ: جواب کا حاصل یہ ہے کہ خافوا، ماشی کا صیغہ نہیں ہے جیسا کہ بادی الرائے میں وہم ہوتا ہے بلکہ یہ امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو یتیموں کے مال کے بارے میں نا انصافی کا اندیشہ ہے تو ان یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے کی صورت میں بھی نا انصافی کا اندیشہ کرو، مطلب یہ ہے کہ نا انصافی کے اندیشہ میں دونوں صورتیں شریک ہیں، اس اشتراک مفہوم پر مفسر غلام کا لفظ ایضاً دلالت کر رہا ہے۔

قَوْلٌ: اِنْ كَحُوا،

سُئِلَ: جزاء کے لئے جملہ ہونا شرط ہے حالانکہ یہاں جزاء، فَوَاحِدَةٌ، مفرد ہے۔

جَوَابٌ: مفسر غلام نے اِنْ كَحُوا محذوف مان کر اس سوال کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اِی اِنْ كَحُوا وَاحِدَةٌ اس تقدیر کے بعد جزاء جملہ ہو گئی ہے لہذا اب کوئی اعتراض نہیں ہے۔

قَوْلٌ: اِقْتَصِرُوا عَلٰی، یہ عبارت بھی ایک سوال مقرر کا جواب ہے۔

سُئِلَ: یہ ہے کہ اَوْ مَا مَلَكَتْ كَا عَطْف اِنْ كَحُوا وَاحِدَةٌ پر ہے جو کہ عطف مفرد علی الجملہ کے قبیل سے ہے حالانکہ یہ جائز نہیں ہے۔

جَوَابٌ: یہ ہے کہ مفسر غلام نے اِقْتَصِرُوا عَلٰی محذوف مان کر اسی سوال کا جواب دیا ہے اِقْتَصِرُوا محذوف ماننے کے بعد عطف جملہ علی الجملہ ہو گیا لہذا کوئی اعتراض نہیں۔

سُئِلَ: معطوف میں فعل محذوف کو کس مصلحت سے بدل دیا؟ جبکہ معطوف علیہ میں اِنْ كَحُوا فعل محذوف ہے اور معطوف میں اِقْتَصِرُوا۔

جَوَابٌ: اَنَّ مَعْطُوف میں فعل کو نہ بدلتے تو تقدیر عبارت یہ ہوتی اِنْ كَحُوا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ، اور یہ درست نہیں ہے۔ اسلئے کہ باندی سے مالک کا نکاح درست نہیں ہے۔ (ترویج الادواح)

قَوْلُهُ: عَطِيَّةٌ عَنْ طَلِيبِ نَفْسٍ يَه اس شُبَّهَ كَا جَوَابِ هُيْ كِه نَحْلَةُ مَصْدَر (یعنی مفعول مطلق) کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مفعول مطلق کے لئے مصدر کا فعل کے ہم معنی ہونا شرط ہے اور یہاں ایسا نہیں ہے جواب کا حاصل یہ ہے کہ نَحْلَةُ بمعنی عطیہ ہے لہذا اپنے فعل جو کہ آتوا النساء ہے کے ہم معنی ہے اسلئے کہ آتوا، اعطوا کے معنی میں ہے۔

قَوْلُهُ: هَذَيْنَا صِفَتِ مَثَبِ (ف ن ض) هُنَا خُوش مَرَه، پَا کِزَرَه، فَعِيل، کا وزن واحد جمع سب کے لئے آتا ہے اسلئے یہاں ضمیر واحد سے حال ہے۔

قَوْلُهُ: مَرِيْنَا، صِفَتِ مَثَبِ خُوشْگُور، مَرَاءَةُ مَصْدَر، خُوشْگُور ہونا (ک ف س)۔

قَوْلُهُ: بَغِيرِ حَقِّ اس اضافہ سے اس شُبَّہ کو دور کر دیا کہ اسراف کے بغیر تیسوں کا مال کھا سکتے ہیں، بغیرِ حق کا اضافہ کر کے بتا دیا کہ ناحق طریقہ سے نہ کھاؤ اسراف ہو یا نہ ہو۔

قَوْلُهُ: فَلْيَسْتَعْفِفْ (استفعال) واحد مذکر غائب، وہ بچتا رہے، احتراز کرے۔

قَوْلُهُ: لِيَلَّا يَفْعَ اخْتِلَافٌ فِتْرَ جَعُوا اِلَى الْبَيْتَةِ، اِیْ اِنْ وُقِعَ اخْتِلَافٌ فِتْرَ جَعُوا اِلَى الْبَيْتَةِ۔

قَوْلُهُ: هَذَا اَمْرُ ارْشَادٍ، اِیْ اَمْرُ اسْتِحْبَابٍ۔ یعنی امام اعظم کے نزدیک گواہ بنانا امر مستحب ہے، اسلئے کہ امام صاحب کے نزدیک اختلاف کی صورت میں ولی کا قول معتبر ہے۔

قَوْلُهُ: جَعَلَهُ اللّٰهُ، اس اضافہ کا مقصد اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ نَصْبِيًّا، جَعَلَ فِعْلٌ مَحْذُوفٌ كَا مَفْعُولٌ ثَانِي ہونے کی وجہ سے منصوب ہے نہ کہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے۔

اللُّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

تَعَوَّلُوا، مضارع جمع مذکر حاضر (ن) مائل ہونا جھکنا، انصاف سے انحراف کرنا، يقال عَالٌ الْمِيْزَانُ اِذَا مَالَ، وَعَالٌ الْحَاكِمُ فِي حُكْمِهِ: اِذَا جَارَ۔

فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، وَلَمْ يَقُلْ "مَنْ" كَمَا هُوَ الْمَتَبَادِرُ فِي اسْتِعْمَالِ "مَنْ" كَمَا هُوَ لِلْعَاقِلِ، وَمَا، لَعِبَرِ الْعَاقِلِ تَغْلِيْبًا۔

تَفْسِيْرُ وَتَشْرِیْحِ

رَبطِ آیت:

سورہ آل عمران کی آخری آیت تقویٰ پر ختم ہوئی ہے اور یہ سورت تقویٰ کے حکم سے شروع ہو رہی ہے لہذا مناسبت ظاہر ہے اس سورت کا نام سورۃ النساء ہے۔ اس سورت میں چونکہ عورتوں کے بہت سے احکام و مسائل کا ذکر ہے اسی مناسبت سے اس

کا نام سورۃ النساءِ رحا گیا ہے۔ یَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، يَأْتِيهَا النَّاسُ مِنْ بَوْنٍ يَوْمَ النَّاسِ تَبَّ، خواہ کسی نسل، کسی رنگ، کسی قوم، کسی جنس، کسی ملک کا ہو قرآن کا پیغام انسانیت تمام بنی آدم کے لئے ہے، بعض مفسرین نے جن میں مفسر علامہ سیوطی بھی شامل ہیں اس وابلِ مکہ کے لئے خاص سمجھا ہے مگر ان کے پاس کوئی وزنی دلیل تھیں نہیں ہے، خصوصاً جبکہ سورت کی بھی نہیں بلکہ بالاتفاق مدنی ہے اور لفظ ناس ہے بھی نوع بشر کے لئے، اب رہا یہ ضابطہ کہ یَا أَيُّهَا النَّاسُ سے خطاب اہل مکہ کو ہوتا ہے تو یہ قریق مدہ اشرفی ہے نہ کہ کلی۔

خطاب عام لیس خاصاً بقوم دون قوم فلا وجہ تخصیصها باہل مکہ، لفظ، الناس اسم لجنس البشر۔ (النسائ)

وحدت انسانی کی قرآن میں اہمیت، وحدت نوع انسانی کا یہ سبق اپنے مملی اور دور رس نتائج کے لحاظ سے نہایت اہم ہے۔ انسانوں کے جدا علی ہ گورے اور ہر کالے، ہر دشتی اور ہر مہذب، ہر ہندی اور ہر چینی اور ہر فرنگی کے ایک ہی ہیں اور وہ آدم ہیں یہ نہیں کہ فلاں نسل کے مورث اعلیٰ کوئی اور تھے اور فلاں نسل کے کوئی اور، اور نہ یہ کہ یہ جنم ذات والے برہما جی کے منہ سے پیدا ہوئے اور چھتری نسل والے ان کے بازو اور سینے سے اور ویش ذات والے ان کے پیٹ سے، اور شودر ذات کے لوگ ان کے پیروں سے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان انسان سب ایک ہیں۔ انسان ہونے کے حیثیت سے نہ کوئی اونچا ہے اور نہ کوئی نیچا، اونچ نیچ آکر ہے تو وہ محض مثل اور کردار کے اعتبار سے ہے زیادہ سے زیادہ نوع انسانی اگر تقسیم ہو سکتی ہے تو وہ یہ کہ نوع انسانی کی دو قسمیں ہیں نیک اور بد۔ خدا ترس اور نہ خدا ترس اس کے علاوہ نوع انسانی کی کوئی تیسری قسم نہیں ہے اور عقل اس کو باور بھی نہیں کرتی کہ ایک باپ کی اولاد کے چھ افراد کسی دوسرے خطہ ارض میں جا کر آباد ہو جائیں تو وہ ایک الگ نسل ہو جائیں یا ایک باپ کی اولاد میں محض ورے اور بعض کالے ہو جائیں تو ان کی نسل بھی مختلف ہو جائے یا ایک باپ کی اولاد میں سے بعض ایک لب والچہ میں اور دوسرے بعض دوسرے لب والچہ میں بات کرنے لگیں تو ان کی نسل ہی بدل جائے۔

انسان کو پیدا کرنے کی مختلف صورتیں اور طریقے ہو سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک خاص صورت کو اختیار فرمایا، کہ سب انسانوں کو ایک ہی انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرما کر سب کو اخوت اور برادری کے مضبوط رشتہ میں باندھ دیا اس کا یہ تقاضہ ہے کہ باہمی ہمدردی اور خیر خواہی کے حقوق پورے ادا کئے جائیں اور ذات پات کی اونچ نیچ اور لونی ونسی یا لسانی، ملاقاتی امتیازات کو شرافت و ذلت کا معیار نہ بنایا جائے "اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ" اوی جہ کی تخلیق کی تفصیلی کیفیت سے قرآن مجید کلمہ خاموش ہے اور تقریباً یہی حال حدیث کا بھی ہے جس مشہور حدیث کی رو سے حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہونا بیان کیا جاتا ہے اس میں ذکر نہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے اور نہ حضرت آدم کا، بلکہ محض عورت کی پیدائش اور اس کی جہ نہشتی کا بیان ہے (ماجدی) آثار میں جو روایت ملتی ہے وہ روایت، تورات کی آواز کی بازگشت ہے اور تورات کا بیان حسب ذیل ہے۔

”خداوند نے آدم پر پیاری نیند بھیجی کہ وہ سو گیا اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی اور اس کے بدلے گوشت بھر دیا۔ اور خداوند خدا نے اس پسلی سے جو آدم سے نکالی تھی ایک صورت بنا کر آدم کے پاس بھیجی“

(پیدائش ۲: ۲۳، ۲۴)

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. میں مِنْهَا کی ضمیر نفس کی طرف راجع ہے جس سے حضرت آدم ﷺ مراد ہیں یعنی آدم سے ان کی بیوی حضرت حوا، پیدا کیا، حضرت آدم سے حوا، کس طرح پیدا ہوئیں اس کی قدرے تفصیل تورات کی عبارت سے اوپر گزر چکی ہے، اسی مضمون کو ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، ”اِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضَلْعٍ وَاَنْ اَعْوَجَ شَيْءٌ فِي الصِّلَعِ اَعْلَاهُ“ (صحیح بخاری کتاب بدء الخلق) عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا بالائی حصہ ہے اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے تو توڑ ٹیٹھے گا اور اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو کٹی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مِنْهَا کی ضمیر ہا، عموماً نفس کی طرف لونا کی گئی ہے لیکن ایک قول یہ بھی نقل ہوا ہے کہ منها یہاں من جنسہا کے مرادف ہے۔

القول الثانی: ما هو اختار ابو مسلم الا صفهانی ان المراء من قوله ”خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا“ ای من جنسہا (کبیر) و یحتمل ان یکون المعنی من جنسہ لا من نفسہ حقیقۃً (نہر) اور یہی قول ابو مسلم کے علاوہ ابن بحر سے بھی منقول ہے اور نفس کو جنس کے معنی میں قرآن مجید میں بار بار لایا گیا ہے جیسا کہ صاحب منار نے تصدیق کے ساتھ اپنے یہاں نقل کیا ہے۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے محض بہ طور تشبیہ کے ارشاد فرمائی گئی ہو اور مقصود محض اس کی کج روی کو بیان کرنا ہو جیسا کہ مذکورہ حدیث کا مضمون اس کی کھلی تائید کرتا ہے۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن میں انسان کی پیدائش کو ”خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ“ کہہ کر جلد بازی اور شتابی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

يَحْتَمِلُ اَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ التَّمثِيلِ لِاضْطِرَابِ اَخْلَاقِهِمْ وَكَوْنِهِمْ لَا يَثْبُتْنَ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا جَاءَ خُلُقُ الْاِنْسَانِ مِنْ عَجَلٍ. (بحر)

اس معنی کی تائید اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ حدیث میں ذکر جنس عورت کا ہے نہ کہ شخصاً حضرت حوا، کا اور بعض شارحین حدیث اسی طرف گئے ہیں، مثلاً کرمانی حدیث مذکورہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ فطرت انسانی کی کجی کی طرف صرف اشارہ ہے (مجمع البحار الانوار۔ جلد ۲) بخاری شریف کی ایک حدیث میں تو بالکل صاف ہے کہ عورت مثل پسلی کے ہے۔

عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ قال الْمَرْأَةُ كَالصِّلَعِ اِنْ اَقَمْتَهَا كَسَرَتْهَا (بخاری کتاب النکاح) پسلی

بول کر گئی اور انحراف کی طرف اشارہ ہے۔

وَالْأَرْحَامُ، اس کا عطف، اللہ، پر ہے مطلب یہ ہے کہ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے نا طے توڑنے سے بھی بچو، اس سے محرم اور غیر محرم دونوں رشتے مراد ہیں رشتے نا طوں کو توڑنا سخت گناہ ہے جسے قطع رحمی کہتے ہیں حدیث میں قطع رحمی کرنے والے کیلئے سخت وعید وارد ہوئی ہے وورد فی الحدیث الرحم معلقة بالعرش تقول أَلَا مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ، رحم عرش الہی سے معلق دعا کرتا رہتا ہے کہ مجھے جو جوڑے۔ رکھے اللہ اسے جوڑے رکھے اور جو مجھے کاٹے اللہ اسے کاٹے۔ اور صلہ رحمی کی بڑی تاکید اور فضیلت آئی ہے۔

وَأَتُوا النِّسَامَ أَمْوَالَهُمْ یتیم جب بالغ اور باشعور ہو جائے تو ان کا مال ان کے سپرد کرو۔ خبیث سے ردی اور طیب سے عمدہ چیز مراد ہے، یعنی ایسا نہ کرو کہ ان کے مال سے اچھی چیزیں لے لو اور محض کتنی پوری کرنے کے لئے گھٹیا چیزیں ان کے بدلے میں رھ دو۔

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِدُوا فِی الْيَمْنِ فَآتِكُمْ مَّا طَابَ لَكُمْ (الآیۃ) اس آیت کی تفسیر حضرت عائشہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے اس طرح مروی ہے کہ صاحب حیثیت اور صاحب جمال یتیم لڑکی کسی ولی کی سرپرستی میں ہوتی تو وہ اس کے مال و جمال کی وجہ سے اس سے شادی تو کر لیتا، لیکن اس کا دوسری عورتوں کی طرح پورا حق مہر نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے روکا ہے اگر تم گھر کی یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ان سے نکاح مت کرو۔ تمہارے لئے دوسری عورتوں سے نکاح کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ (بخاری شریف) بلکہ ایک کے بجائے چار تک نکاح کر سکتے ہو بشرطیکہ ان کے درمیان انصاف کے تقاضے پورے کر سکو، ایک سے زائد کرنے کی اجازت ہے، حکم نہیں، اور وہ بھی انصاف کی شرط کے ساتھ۔ ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا اور ان کے شاگرد کرمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا اس آیت کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ جاہلیت میں نکاح کی کوئی حد نہ تھی ایک شخص دس دس بیس بیویاں کر لیتا تھا، اور جب اس کثرت ازدواج سے مصارف بڑھ جاتے تھے تو مجبور ہو کر یتیم بھتیجیوں، بھانجیوں اور دوسرے بے بس عزیزوں کے حقوق پر دست درازی کرتا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے چار کی حد مقرر کر دی، ایک روایت سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے چنانچہ روایت میں مذکور ہے کہ طائف کا رئیس غیلان ابن سلمہ ثقفی جب اسلام لایا تو اس کی دس بیویاں تھیں آپ ﷺ نے اسے حکم دیا کہ چار بیویاں رکھ لے اور باقی کو چھوڑ دے اسی طرح ایک دوسرے شخص (نوفل بن معاویہ دیلمی) کی پانچ بیویاں تھیں آپ نے حکم دیا کہ ان میں سے ایک کو چھوڑ دے۔

تعداد ازدواج:

پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے تعداد ازدواج کا حکم نہیں دیا بلکہ نہایت سخت شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے اور شرائط نہ پوری کرنے کی صورت میں عند اللہ مواخذہ کی وعید فرمائی ہے اور حکومت وقت کو بھی اختیار دیا ہے کہ وہ عدم انصاف اور ظلم و زیادتی کی صورت میں مداخلت کر سکتی ہے۔

بعض لوگ اپنی غلامانہ ذہنیت کے نیچے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کا اصل مقصد تعداد ازدواج کے طریقہ

کو ختم کرنا تھا مگر چونکہ یہ طریقہ بہت زیادہ رواج پا چکا تھا اس لئے اس کی حد بندی کر کے چھوڑ دیا مگر یہ اہل مغرب کی مسیحیت زدہ ذہنیت سے مرعوبیت کا نتیجہ ہے، تعدد ازواج کا بذات خود برائی ہونا بجائے خود ناقابل تسلیم ہے کیونکہ بعض حالات میں یہ چیز ایک تمدنی اور اخلاقی ضرورت بن جاتی ہے اگر اس کی اجازت نہ دی جائے تو وہ لوگ جو ایک عورت پر قانع نہیں رہ سکتے وہ حصارِ ذات سے باہر صنفی بد امنی پھیلانے لگتے ہیں جس کے نقصانات تمدن اور معاشرہ کے لئے اس سے بہت زیادہ ہیں جو تعدد ازواج سے پہنچ سکتے ہیں اسی لئے قرآن نے ان لوگوں کو اجازت دی ہے جو اس کی ضرورت محسوس کریں۔

تعدد ازواج اور اسلام سے پہلے اقوام عالم میں اس کا رواج:

ایک مرد کے لئے متعدد بیویاں رکھنا اسلام سے پہلے بھی تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں جائز سمجھا جاتا تھا عرب، ہندوستان، ایران، مصر، بابل وغیرہ ممالک کی ہر قوم میں کثرت ازواج کی رسم جاری تھی اور اس کی فطری ضرورتوں سے آج بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا دورِ حاضر میں یورپ نے اپنے متقدمین کے خلاف تعدد ازواج کو ناجائز کرنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ بے ناکامی و اشتاؤں کی صورت میں برآمد ہوا، بالآخر فطری قانون غالب آیا اور اب وہاں کے اہل بصیرت حکماء خود اس کو رواج دینے کے حق میں ہیں مسٹر ڈیون پورٹ جو ایک مشہور عیسائی فاضل ہے تعدد ازواج کی انجیل سے بہت سی آیتیں نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے۔

ان آیتوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ تعدد ازواج صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ خدا نے اس میں خاص برکت رکھی ہے۔ اسی طرح پادری نکسن اور جان ملٹن اور اپزک ٹیلر نے پُر زور الفاظ میں اس کی تائید کی ہے، اسی طرح ویدک تعلیم غیر محدود ازواج کو جائز رکھتی ہے، اور اس سے دس دس، تیرہ تیرہ، ستائیس ستائیس بیویوں کو ایک وقت میں جمع رکھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔

”کرشن“ جو ہندوؤں میں قابلِ تعظیم اوتار مانے جاتے ہیں ان کی سینکڑوں بیویاں تھیں، تعدد ازواج نہ صرف ہندوؤں کی کاری ہے بلکہ ایک سماجی ضرورت بھی ہے اور مردوں کی بہ نسبت عورتوں کی کثرت کا علاج بھی، مردوں کی نسبت عورتوں کی کثرت ایک مشاہداتی بات ہے۔ اول تو لڑکوں کی بہ نسبت لڑکیوں کی پیدائش زیادہ ہے جس سے کوئی بھی چشم بصیرت رکھنے والا انکار نہیں کر سکتا اور اگر بالفرض پیداوار میں برابری بھی تسلیم کر لی جائے تو حادثات اور جنگوں میں مردوں کی زیادہ تر ہلاکت سے کون انکار کر سکتا ہے؟

اگر تعدد ازواج کی اجازت نہ دی جائے تو داشتہ اور پیشہ ور کسی عورتوں کی افراط ہوگی یہی وجہ ہے کہ جن قوموں میں تعدد ازواج کی اجازت نہیں ان میں زنا کی کثرت ہے، یورپین اقوام کو دیکھ لیجئے۔ ان کے یہاں تعدد ازواج پر تو پابندی ہے مگر بطور داشتہ یا گریل فرینڈ کے بطور جتنی بھی عورتیں رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے یہ کیا تماشا ہے !!! نکاح ممنوع اور زنا جائز۔

رحمۃ اللعالمین اور تعدد ازواج:

نبی کی بعثت کا مقصد تبلیغ احکام اور تزکیہ نفوس ہوتا ہے، آپ ﷺ نے اسلام کی تعلیمات کو قوال و فعلاً دنیا میں پھیلا دیا، انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں نبی کی رہبری کی ضرورت نہ ہو، کھانے، پینے، اٹھنے، بیٹھنے، سونے، جانے، طہارت و نجاست، عبادت و ریاضت غرض حکمرانی سے لیکر گھر بانی تک وہ کونسا شعبہ ہے کہ جس میں آپ ﷺ کی قوی یا فعلی ہدایات موجود نہ ہوں، اندرون خانہ آپ ﷺ نے کیا عمل کیا؟ یا بیویوں سے کیسے تعلقات رکھے؟ گھر میں آر مساکل پوچھنے والی خواتین کو آپ ﷺ نے کیا کیا جوابات دیئے؟ اس قسم کے سینکڑوں مسائل ہیں جن سے ازواج مطہرات کے ذریعہ ہی امت کو رہنمائی ملی ہے، کثرت ازواج میں آپ ﷺ کے یہی ضرورت پیش نظر تھی، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سیرت نبوی کے متعلق دو ہزار دو سو روایات مروی ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مرویات کی تعداد ۳۷۸ تک پہنچتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے بلند مقاصد اور پورے عالم کی انفرادی اور اجتماعی، خاکی اور ملکی اصلاحات کی فکروں کو دنیا کے شہوت پرست انسان لیا جائیں؟ وہ تو سب کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، اسی کے نتیجے میں کئی صدی سے یورپ کے ملحدین اور مستشرقین نے بٹ دھرمی سے فخر عالم ﷺ کے تعدد ازواج کو ایک خالص جنسی اور نفسانی خواہش کی پیداوار قرار دیا ہے، اگر آپ ﷺ کی سیرت پاک پر ایک سرسری نظر بھی ڈالی جائے تو ایک ہوشمند منصف مزاج کبھی بھی آپ کی کثرت ازواج کو اس پر محمول نہیں کر سکتا۔

آپ نے اپنی معصوم زندگی قریش مکہ کے سامنے اس طرح گزاری کہ پچیس سال کی عمر میں ایک سن رسیدہ بیوہ صاحب اولاد (جس کے دو شوہر فوت ہو چکے تھے) سے عقد کر کے عمر کے پچیس سال تک ان ہی کے ساتھ گزارہ کیا وہ بھی اس طرح کہ مہینہ گھر چھوڑ کر خارجہ میں مشغول عبادت رہتے تھے دوسرے نکاح جتنے بھی ہوئے، پچاس سال عمر شریف ہونے کے بعد ہوئے، یہ پچاس سالہ زندگی اور غنوان شباب کا سارا وقت اہل مکہ کی نظروں کے سامنے تھا کبھی کسی دشمن کو بھی آنحضرت ﷺ کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب کرنے کا موقع نہیں ملا جو تقویٰ و طہارت کو مشکوک کر سکے آپ کے دشمنوں نے آپ پر، ساحر، شاعر، مجنون، کذاب، مفتی جیسے الزامات لگانے میں کوئی کسر اٹھ نہیں رکھی، لیکن آپ کی معصوم زندگی پر کوئی ایسا حرف کہنے کی جرأت نہیں ہوئی جس کا تعلق جنسی اور نفسانی جذبات کی بے راہ روی سے ہو۔

ان حالات میں یہ بات غور طلب ہے کہ جوانی کے پچاس سال اس زہد و تقویٰ اور لذائذ دنیا سے یکسوئی میں گزارنے کے بعد وہ کیا داعیہ تھا جس نے آخر عمر میں متعدد نکاحوں پر مجبور کیا، اردل میں ذرا سا بھی انصاف ہو تو ان متعدد نکاحوں کی وجہ اس کے سوانح نہیں بتلائی جاسکتی جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔

آپ ﷺ کے متعدد نکاحوں کی کیفیت و حقیقت:

پچیس سال کی عمر شریف سے لے کر پچاس سال کی عمر شریف ہونے تک تنہا حضرت خدیجہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا آپ کی زوجہ رہیں، ان کی وفات کے بعد حضرت سودہ اور حضرت عائشہ سے نکاح ہوا۔ حضرت سودہ تو آپ کے گھر تشریف لے آئیں اور حضرت عائشہ صغریٰ وجہ سے اپنے والد کے گھر ہی رہیں پھر چند سال کے بعد ۲ھ میں مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی اس وقت آپ ﷺ کی عمر ۶۰ (۵۳) سال ہو چکی تھی۔ اس عمر میں آکر دو بیویاں جمع ہوئیں یہاں سے تعدد ازواج کا معاملہ شروع ہوا اس کے ایک سال بعد حضرت حفصہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے نکاح ہوا۔ پھر کچھ ماہ بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے نکاح ہوا۔ اور انہوں نے صرف اٹھارہ ماہ آپ کے نکاح میں رہ کر وفات پائی۔ ایک قول کے مطابق آپ کے نکاح میں تین ماہ زندہ رہیں پھر ۲ھ میں حضرت ام سلمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے نکاح ہوا پھر ۳ھ میں حضرت زینب بنت جحش سے نکاح ہوا، اس وقت آپ کی عمر شریف اٹھاون (۵۸) سال تھی اتنی بڑی عمر میں چار بیویاں بیک وقت جمع ہوئیں۔ حالانکہ جس وقت امت کو چار بیویوں کی اجازت مل چکی تھی اس وقت ہی آپ کم از کم چار نکاح کر سکتے تھے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا اس کے بعد ۲ھ میں حضرت جویریہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے اور ۳ھ میں ام حبیبہ سے اور پھر ۴ھ ہی میں حضرت صفیہ سے اور پھر اسی سال حضرت میمونہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے نکاح ہوا۔

وَابْتَغُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ (الآیہ) یعنی جب وہ سن بلوغ کے قریب پہنچ رہے ہوں تو خیال رکھو کہ ان کا عقلی نشوونما کیسا ہے؟

فَإِنْ اَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ (الآیہ) مال حوالہ کرنے کے لئے دو شرطیں ہیں، ایک بلوغ اور دوسرے رشد یعنی مال کے صحیح استعمال کی اہلیت، پہلی شرط کے متعلق تو فقہاء امت کا اتفاق ہے۔ دوسری شرط کے بارے میں امام ابوحنیفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی رائے یہ ہے کہ اگر سن بلوغ کو پہنچنے پر یتیم میں رشد نہ پایا جائے تو ولی یتیم کو سات سال اور انتظار کرنا چاہئے اس کے بعد خواہ رشد پایا جائے یا نہ پایا جائے اس کا مال اس کے حوالہ کر دینا چاہئے، اور امام ابو یوسف رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ، امام محمد اور امام شافعی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی رائے یہ ہے کہ مال حوالہ کئے جانے کے لئے بہر حال رشد کا پایا جانا ضروری ہے۔

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ (الآیہ) اسلام سے قبل ایک یہ ظلم بھی روا رکھا جاتا تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، صرف بڑے لڑکے جو لڑنے کے قابل ہوتے تھے تمام مال کے وارث قرار پاتے تھے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کی طرح عورتیں اور بچے، بچیاں اپنے والدین اور اقارب کے مال میں حصہ دار ہوں گے، انہیں محروم نہیں کیا جائے گا یہ الگ بات ہے کہ لڑکے کا حصہ لڑکے کے حصہ سے نصف ہے، یہ عورت پر ظلم نہیں ہے نہ اس کا استخفاف ہے، بلکہ اسلام کا یہ قانون میراث، عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے کیونکہ عورت کو اسلام نے معاش کی ذمہ داری سے فارغ رکھا ہے اور مرد کو اس کا کفیل بنایا ہے علاوہ ازیں عورت کے پاس ہر کی صورت میں مال آتا ہے اس لحاظ سے عورت کے

مقابلہ میں مرد پر کئی گنا زیادہ مالی ذمہ داریاں ہیں اسلئے اگر عورت کا حصہ نصف کے بجائے مرد کے برابر ہوتا تو یہ مرد پر ظلم ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا کیونکہ وہ عادل بھی ہے اور حکیم بھی۔

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ (الآیۃ) اس آیت کو بعض علماء نے آیت میراث سے منسوخ قرار دیا ہے لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں بلکہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے کہ امداد کے مستحق رشتہ داروں میں سے جو لوگ وراثت میں حصہ دار نہ ہوں انہیں بھی تقسیم کے وقت کچھ دے دو، نیز ان سے بات بھی پیار و محبت کے انداز میں کرو۔

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُ (الآیۃ) بعض مفسرین کے نزدیک اس کے مخاطب اوصیاء ہیں (یعنی جن کو وصیت کی جاتی ہے) ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان کے زیر کفالت جو یتیم ہیں ان کے ساتھ وہ ایسا سلوک کریں جو وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مرنے کے بعد کیا جانا پسند کرتے ہیں بعض کے نزدیک اس کے مخاطب عام لوگ ہیں کہ وہ یتیموں اور دیگر چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں قطع نظر اس سے کہ وہ ان کی زیر کفالت ہیں یا نہیں، بعض کے نزدیک اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو قریب المرگ کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے والے کو اچھی باتیں سمجھائیں تاکہ وہ نہ حقوق اللہ میں کوتاہی کرے اور نہ حقوق العباد میں۔

حدیث میں آیا ہے کہ جنگ احد کے بعد سعد بن ریح کی بیوی اپنی دو بچیوں کو لئے ہوئے نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ سعد کی بیٹیاں ہیں جو آپ کے ساتھ احد میں شہید ہوئے ہیں، ان کے پچانے پوری جائداد پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لئے ایک حب تک نہیں چھوڑا ہے اب بھلا ان بچیوں سے کون نکاح کرے گا؟ اس پر مذکورہ آیت نازل ہوئی۔

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي شَأْنِ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْثُنْتِ لِلثِّنْتِ مِثْلُ الْثُنْتِ إِذَا اجْتَمَعَتَا مَعَهُ فَلِلَّهِ نِصْفُ الْمَالِ وَلِلْمَرْأَةِ النِّصْفُ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَاحِدَةٌ فَلِلْمَرْأَةِ النِّصْفُ وَلِلْمَرْأَةِ النِّصْفُ وَإِنْ انْفَرَدَ حَارِسًا فَإِنْ كُنَّ أَيْ الْأَوْلَادُ نِسَاءً فَقَطْ فَوَقْفُ اثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ الْمَيِّتُ وَكَذَا الْاِثْنَانِ لِأَنَّهُ لَلْأَخْتَيْنِ بِقَوْلِهِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ فَمِنْهُمَا أُولَى وَلِأَنَّ الْمَيِّتَ تَسْتَحِقُّ الثُّلُثُ مَعَ الذَّكَرِ فَمَعَ الْأُنْثَى أُولَى وَفَوْقَ قَبْلِ صِلَةٍ وَقِيلَ لِدَفْعِ تَوْبِهِ زِيَادَةُ النَّصِيبِ بِزِيَادَةِ الْعِدَدِ لِمَا فِيهِ اسْتِخْفَافُ الْاِثْنَيْنِ الْاِثْنَيْنِ مِنْ جَعْلِ الثُّلُثِ لِلْوَاحِدَةِ مَعَ الذَّكَرِ وَإِنْ كَانَتْ الْمَوْتُودَةُ وَاحِدَةً وَفِي قِرَاءَةِ بِالرَّفْعِ فَكَانَ ثَامَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَالْأُولَى أَيْ الْمَيِّتُ وَيَبْدَلُ مِنْهُمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ذَكَرٌ أَوْ أَنْثَى وَنَكَتَةُ الْبَدَلِ إِفَادَةُ أَنَّهُمَا لَا يَشْتَرِكَانِ فِيهِ وَأَلْحَقَ بِالْوَلَدِ وَلِذَلِكَ الْاِثْنَانِ وَبِالْاِبْتِغَاءِ الْجَدُّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوُهُ فَقَطْ أَوْ مَعَ زَوْجٍ فَلِلْمَرْأَةِ نِصْفُ الْمَهْرَةِ وَبِكَسْرٍ بِإِزْوَاجٍ مِنَ الْاِثْنَانِ مِنَ خِصْمَةٍ إِلَى كَسْرَةٍ لِيُقْبَلَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ الثُّلُثُ أَيْ ثُلُثُ الْمَالِ أَوْ مَا يَنْقُضِي بَعْدَ الزَّوْجِ وَالْبَاقِي لِلْأَبِ فَإِنْ كَانَ لَهُ أَخُوهُ أَيْ اِثْنَانِ فَصَاعِدًا ذَكَرًا أَوْ اُنْثَى

فَلَا مِقْدَ السُّدُسِ وَالسَّاقِیَ لِأَبٍ وَلَا سُنَى لِأَخَوَةٍ وَارْثَ مِنْ ذَكَرٍ مَا ذَكَرَ مِنْ بَعْدِ تَنْفِذِ وَصِیَّةِ یُوصِی
 سَلَمَہٗ مَنَاسِیَ وَالسَّعَوِیْنَ بِهَا أَوْ قَصَدَ دَیْنٌ عَیْنِہٖ وَتَقْدِیْمِہٖ التَّوْبَیَّةَ عَلَی الْاِثْمِیْنَ وَانْ کَانَ مُؤَحَّرَہٗ عَمَہٗ
 فِی النِّوَابِ فَلَا یُجِبُہَا اَبَاؤُکُمْ وَاَبْنَاؤُکُمْ مُسَدِّدًا خَیْرَہٗ لَآ تَذَرُوْنَ اِنَّہُمْ اَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعًا فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَہٗ
 فَطَلَّ اِنْ اِنَّہٗ اَنْفَعُ لَہٗ فِیْغُطِّیْہِ السَّیْرَاتِ فِیْکُفِّرُ الْاَبَ اَنْفَعُ وَبِالْعَكْسِ وَاِنَّمَا الْعَاقِبَہُ بِذَلِکَ اَللّٰہُ فَعَرَضَ لَکُمُ
 السَّیْرَاتِ فَرِیضَۃً مِّنَ اللّٰہِ اِنَّ اللّٰہَ كَانَ عَلِیْمًا حَکِیْمًا ۝ فیما دَیْرَہٗ لَہُم اِی لَہٗ یَزِلُّ مُتَصِفًا بِذَلِکَ
 وَلَکُمْ نَصْفُ مَا تَرَکْتُمْ اِنْ لَمْ یَکُنْ لَہُنَّ وَلَدٌ مِّنْکُمْ اَوْ مِنْ غَیْرِکُمْ فَاِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَہُنَّ التُّسُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ
 بَعْدِ وَصِیَّةِ یُوصِیْنَ بِہَا اَوْ دَیْنٌ وَاَحْسَ سَعُوْدِ فِیْ ذَلِکَ وَذَلَالِیْ بِالْاِجْمَاعِ وَلَہُنَّ اِی السَّرُوْحَتِ تَعَدَّدِ
 اَوْ لَا الرَّبْعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ اِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَاِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ مِّنْہُمْ اَوْ مِنْ غَیْرِہُمْ فَلَہُنَّ التُّسُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ
 بَعْدِ وَصِیَّةِ یُوصِیْنَ بِہَا اَوْ دَیْنٌ وَاَحْسَ سَعُوْدِ فِیْ ذَلِکَ اَجْمَاعًا وَاِنْ کَانَ رَجُلٌ یُّورِثُ سَمَہٗ وَالْخَیْرَ کَلَلًا
 اِی لَا وَالِدَہٗ وَلَا وَلَدٌ اَوْ اَصْرَآءُ تُوْرَثُ کَعَمَہٗ وَلَہٗ اِی لَمُؤَرَّوْثِ الْکَلَالَۃِ اَحْ اَوْ اَخْتٌ اِی مِّنْ اُمِّ وَرَقَیَہٗ اِنْ
 مَسْعُوْدِ وَغَیْرَہٗ فَلِکُلٍّ وَاحِدٍ مِّنْہُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ فَاِنْ کَانُوْا اِی الْاِخْوَۃُ وَالْاِخْوَاتُ مِّنْ اُمِّہٖ اَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ اِی
 مِّنْ وَاحِدٍ فَہُمْ شُرَکَاؤُہِی الْثَلَاثُ یَسْتَوِیْنَ فِیْہِ ذُکُوْرُہُمْ وَاُنْثٰہُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِیَّةِ یُوصِیْ بِہَا اَوْ دَیْنٍ غَیْرِ مَضَآرَ
 حَالٍ مِّنْ مَّسْمُوْمِ یُوصِیْ اِی غَیْرِہٗ مُدْخَلِ الْغُضَرِ عَلَی الْوَرِثَۃِ نَا یُوصِیْ بِاَکْثَرِ مِنَ الثَّلَاثِ وَصِیَّةً مَّخْضَرِ
 مُؤَکَّدَ یُوصِیْ بِکُمْ مِّنَ اللّٰہِ وَاللّٰہُ عَلِیْمٌ سَا دَیْرَہٗ اِخْتِہٖ مِّنَ الْغَرَائِصِ حَلِیْمٌ ۝ سَا حِیْرَ اَنْفَعُوْہِ غَیْمَ حَاسِہٖ
 وَخَصَمَ التُّسُنَ تَوْرِیْثَ مِّنْ ذُکْرِہٖ مِّنْ نِّسَبِ فِیْہِ مَنَعٌ مِّنْ قَبْلِ اَوْ اِخْلَافِ دَیْنٍ اَوْ رَفِیْ تِلْکَ الْاِحْکَامَ
 الْمَذْکُوْرَۃُ مِّنْ اَمْرِ اَنْتَمِیْ وَبَا بَعْدُہٗ حُدُوْدُ اللّٰہِ شَرَاغِہٗ اَنْتَی حُدُوبًا لِّلْعِبَادِہٖ لَیْفَعْمَلُوْا بِہَا وَلَا یَعْتَدُوْا بِ
 وَمَنْ یُّطِیْعِ اللّٰہَ وَرَسُوْلَہٗ فِیْمَا حَکَمَ بِہٖ یُدْخِلْہٗ بِالْاٰیۃِ وَالنُّوْنِ الْفَلَآحَ جَنَّۃٍ تَجْرٰی مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْهَارُ خَالِدِیْنَ فِیْہَا
 وَذٰلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ۝ وَمَنْ یَعْصِ اللّٰہَ وَرَسُوْلَہٗ وَیَتَعَدَّ حُدُوْدَہٗ یُدْخِلْہٗ بِالْاَوْحَیْنِ نَارًا خَالِدًا فِیْہَا وَلَہٗ مِمَّا
 عَذَابٌ مُّہِیْنٌ ۝ دَوَابَّہٗ وَرُوْعِی فِی الْخِصْمَانِ فِی الْاِیْتِیْنِ لَفْظٌ مِّنْ وَفِی خَدِیْنِیْنِ مَغْتَابِ

ترجمہ: اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں (آئندہ) مذکور کا حکم دیتا ہے اولاد میں سے ایک لڑکے کے لئے دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے جبکہ دو لڑکیاں ایک لڑکے کے ساتھ ہوں لڑکے کیلئے مال (مترکہ) کا نصف ہے اور دونوں لڑکیوں کے لئے نصف (اور) اگر ایک لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی ہو تو لڑکی کیلئے ایک ثلث اور لڑکے کیلئے دو ثلث اور اگر لڑکا تنہا ہو تو پورا مال لے لیگا۔ اور اگر اولاد صرف لڑکیاں ہی ہوں، دو سے زیادہ تو ان کیلئے میت کے مترکہ مال کا دو ثلث ہے اور اسی طرح جبکہ لڑکیاں صرف دو ہوں اسلئے کہ دو تہائی دو بہنوں کیلئے ہے اللہ تعالیٰ کے قول: فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَکَ، کی وجہ سے،

ہذا دو لڑکیاں اس کی بطریق اولیٰ مستحق ہوگی۔ اور اس لئے کہ لڑکی لڑکے کے ساتھ ایک تہائی کی مستحق ہوتی ہے تو مؤنث کے ساتھ بطریق اولیٰ مستحق ہوگی اور لفظ فوق، کہا گیا ہے کہ صلہ یعنی (زائد) ہے اور کہا گیا ہے کہ لڑکیوں کی تعداد کے زیادہ ہونے کی صورت میں حصہ کے زیادہ ہونے کے وہم کو دفع کرنے کے لئے ہے کہ دو لڑکیوں کا دو ثلث کا مستحق ہونا لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی ہونے کی صورت میں ایک ثلث سے سمجھا گیا، اور اگر اولاد میں فقط ایک لڑکی ہو تو لڑکی کو (ترکہ) کا نصف ہے، اور ایک قرأت میں (واحدہ) رفع کے ساتھ ہے، تو اس صورت میں مکانِ اقامت ہوگا اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لئے مقررہ مال سے چھ حصہ ہے اگر میت کی اولاد ہو، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، اور (لِکُلِّ وَاحِدٍ) ابویہ سے بدل ہے، اور بدل میں نکتہ یہ ہے کہ اس بات کا فائدہ ہو گیا کہ دونوں ایک سدس میں شریک نہ ہوں گے، (بلکہ ہر ایک کو سدس) ملے گا، اور ولد کے ساتھ ولد الباقی اور اب کے ساتھ جد بھی شامل کر دیا گیا ہے اور اگر (میت) کے اولاد نہ ہو اور وارث فقط اس کے والدین ہی ہوں یا مرنے والے کا زوج بھی ہو (بیوی یا شوہر) تو (میت) کی والدہ کیلئے کل مال کا ایک تہائی ہے یا زوج کو دینے کے بعد باقیہ کا ایک تہائی ہے، اور باقی والدہ کیلئے ہے۔ (فَلِأُمِّهِ) کا ہمزہ ضمہ کے ساتھ، اور کسہ کے ساتھ بھی ہے، ضمہ سے کسہ کی طرف انتقال سے بچنے کے لئے اس کے ثقیل ہونے کی وجہ سے دونوں جگہوں میں، اور اگر میت کے دو یا دو سے زیادہ بھائی یا بہن ہوں تو میت کی والدہ کے لئے ایک سدس ہے اور باقی والد کے لئے ہے، اور بھائی بہنوں کے لئے کچھ نہیں ہے اور مذکورین کے لئے مذکورہ حصے میت کی وصیت کو نافذ کرنے یا قرض ادا کرنے کے بعد ہیں (یُوصِی) معروف و مجهول دونوں طریقہ پر ہے اور وصیت کی دین پر نقد یہ اس کے اہتمام کی وجہ سے ہے اگرچہ اداء میں مؤخر ہے تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا و آخرت میں تم کو فائدہ پہنچانے میں تمہارے کون زیادہ قریب ہے؟ (أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ) مبتداء ہے اور لا تذروُن، اس کی خبر ہے، یہ گمان کرنے والا کہ اس کا بیٹا اس کے لئے زیادہ مفید ہے تو اس کو میراث دیدیتا ہے حالانکہ اس کا باپ اس کیلئے زیادہ نافع ہوتا ہے اور اس کا کس بھی ہو سکتا ہے اس کا بننے والا تو درحقیقت اللہ ہی ہے جس وجہ سے اس نے تمہارے لئے میراث (کے حصے) مقرر کر دیئے، یہ حصے اللہ کی جانب سے مقرر کردہ ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں ناخبر ہے اور اس میں با حکمت ہے، جو اس نے ان کے لئے مقرر کیا ہے یعنی وہ اس صفت کے ساتھ ہمیشہ متعطف ہے اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑیں اس کا تمہارے لئے نصف ہے اگر ان کے تحت یا دوسرے شوہر سے اولاد نہ ہو اور اگر ان کی اولاد ہو تو مقررہ مال میں تمہارے لئے چوتھائی ہے ان کی وصیت کو نافذ کرنے یا ان کے قرض کو ادا کرنے کے بعد، اور اس حکم میں بیٹے کی وصیت کو نافذ کرنا، اور اس حکم میں بااہتمام بیٹے کی مانند ہے، اور مورث مرد ہو یا عورت کُللہ ہو یعنی نہ اس کے بیٹا ہو اور نہ باپ (یورث) رجل کی صفت ہے اور کُللہ، گمان کی خبر ہے اور اگر عورت، مورث کُللہ ہو اور مورث کُللہ

کے مال شریک بھائی یا بہن ہو، اور یہ قرأت ابن مسعود وغیرہ کی ہے، تو متروکہ مال میں سے ان میں سے ہر ایک کیلئے چھ حصہ ہے اور اگر مال شریک بھائی اور بہن ایک سے زائد ہوں تو یہ سب کے سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے، اور مذکور اور مؤثرت اس میں برابر ہوں گے، وصیت کے نافذ کرنے اور قرض کے ادا کرنے کے بعد، جبکہ دوسروں کا نقصان نہ ہو (غیر مضار) یوصی، کی ضمیر سے حال ہے یعنی ورتا، کو ضرر پہنچانے والا نہ ہو، اس طریقہ سے کہ ثلث سے زیادہ کی وصیت کرے یہ حکم اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے وصیۃ، یوصیکم کی تاکید کیلئے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حکمت خوب جانتا ہے جو فرض النفس اس نے اپنی مخلوق کے لئے مقرر کئے ہیں اور ان احکام کی مخالفت کرنے والے سے سزا مؤخر کرنے میں بردبار ہے اور سنت رسول نے مذکورہ تواریث اس وارث کے لئے خاص کی ہے جس میں (وراثت سے) کوئی مانع نہ ہو مثلاً قتل یا اختلاف دین یا رقیبت یموں کا معاملہ اور اس کے بعد کے یہ احکام مذکورہ، اللہ کی حدود ہیں یعنی اس کے احکام ہیں جن کو اللہ نے اپنے بندوں کیلئے مقرر فرمایا ہے تاکہ اس پر عمل کریں اور ان سے تجاوز نہ کریں اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مذکورہ احکام میں اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا کہ جن میں نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے (نُذْخِلْہ، یُذْخِلْہ) یا، اور ان کے ساتھ بطور التفات کے ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے تو وہ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا (نُذْخِلْہ، یُذْخِلْہ) دونوں طریقوں سے ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیگا ایسوں کیلئے رسوا کن عذاب ہے یعنی ابانت آمیز اور دونوں آیتوں کی ضمیروں میں لفظ من، کی رعایت کی گئی ہے اور خلل دین، میں معنی کی۔

حَقِیْقِ شَرِکِیْہِ سِتْہِیْلِہِ تَفْسِیْرِیْ فَوَائِدِ

قَوْلُہ: یُوصِی (ایصاء) مضارع، واحد مذکر غائب معروف، وہ وصیت کرتا ہے وہ حکم دیتا ہے۔ وصیت کے اصل معنی ہیں انتقال کے وقت وصیت و نصیحت وغیرہ کرنا۔

قَوْلُہ: یَأْمُرُکُمْ، وصیت کے حقیقی معنی چوکاہ ذات باری تعالیٰ کے لئے محال ہیں اسلئے مفسر غلام نے یوصی کی تفسیر یأمر سے کی ہے۔

قَوْلُہ: شان، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔

سِئْوَال: اَوْلَاد، یأمر، کا ظرف ہے حالانکہ اولاد کا ظرف بننا صحیح نہیں ہے اسلئے کہ اولاد میں ظرف بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جَوَاب: شان کی تقدیر صحت ظرفیت ہی کو بیان کرنے کے لئے ہے۔

قَوْلُہ: مِنْہُمْ،

سِئْوَال: مفسر غلام نے 'مِنْہُمْ' کس فائدہ کے لئے محذوف مانا ہے۔

جَوَاب: لَدُّ كَرٍ مَثَلُ حَطِّ الْأَنْثَيْنِ. یہ وصیت کی تشریح ہے لہذا ضمیر مائدہ کا ہونا ضروری ہے جو اولاد کی طرف راجع ہو گا۔ مائدہ اس کے ظہور پر اعتقاد کرتے ہوئے حذف کر دیا گیا ہے، جیسا کہ "السَّمْنُ مَنْوَانٌ بِدَرْهَمٍ" میں منہ کو ظاہر سے منہوم ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے۔

قَوْلُهُ: فَإِنْ كُنْ أَى الْوَلَدِ.

يَبْكَوَال: كُنْ، کی تفسیر مفسر علام نے، اولاد سے کی ہے جو کہ مذکر ہے تو پھر كُنْ، مؤنث کی ضمیر کیوں لائے ہیں؟

جَوَاب: كُنْ کی خبر نساء چونکہ مؤنث ہے لہذا خبر کی رعایت کرنے کی وجہ سے ضمیر کو مؤنث لائے ہیں۔

قَوْلُهُ: فَإِنْ كُنْ نِسَاءً فُوقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثَلَاثًا مَّا تَرَكَ، انی حرف شرط كُنْ فعل ناقص، شرط، اس کے اندر ضمیر هُنَّ وہ اس کا اسم نساء موصوف اور فُوقُ اثْنَتَيْنِ صفت، موصوف صفت سے مل کر كُنْ کی خبر كُنْ اپنے اسم و خبر سے مل کر شرط، فَلَهُنَّ جواب شرط۔

قَوْلُهُ: وَفُوقَ صَلَٰةٍ وَقِيلَ لِدَفْعِ تُوْهُمٍ زِيَادَةُ النِّصَبِ بِزِيَادَةِ الْعِدَدِ اس عبارت کے اضافہ کا مقصد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے تفسیر کا جواب دینا ہے۔ اس عبارت میں دو جوابوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کا تفسیر یہ ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ دو مثلث لڑکیوں کو اس وقت ملے گا کہ جب لڑکیاں دو سے زیادہ ہوں حالانکہ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ لڑکیاں اگر دو بھی ہوں تب بھی ان کو دو مثلث ملیں گے، اس تفسیر کے دو جواب دیئے ہیں، اول جواب کا حاصل یہ ہے کہ لفظ فوق زائد محض صلہ کے لئے ہے، جیسے فَا ضَرْبُ فَوْقِ الْاَعْنَاقِ، میں لفظ فوق زائد محض صلہ ہے وقیل لدفع تُوْهُم الخ. یہ دوسرا جواب ہے اس کا مقصد اس وجہ سے کہ لفظ فوق سے یہ منہوم ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے عدد کے بڑھنے سے انکا حصہ بھی بڑھے گا، اسلئے کہ جب ایک لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ ہو تو ایک تہائی حصہ ہے اور دو ہوں تو دو تہائی ہے اس سے معلوم ہوا کہ لڑکیوں کی تعداد جس قدر بڑھتی رہے گی ان کے حصوں میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے اور یہ شبہ پیدا ہوا ہے لفظ فوق سے لہذا یہ کہہ کر کہ لفظ فوق زائد برائے صلہ ہے شبہ اس کو دفع کر دیا۔

قَوْلُهُ: وَيُبَدَّلُ مِنْهُمَا، یہ ایک شبہ کا جواب ہے شبہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ وَلَا يَكُونُ السُّدُسُ، السُّدُسُ مَبْدَءٌ مَوْخُوٌّ اور لا بویہ خبر مقدم فرماتے تو مختصر بھی ہوتا اور ال پر مقصور بھی مبتداء اور خبر کے درمیان لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا کا فصل کس مصلحت سے فرمایا۔

جَوَاب: جواب کا حاصل یہ ہے کہ عدم فصل کی صورت میں یہ شبہ ہوتا کہ ایک سدس میں اب اور ام دونوں شریک سمجھے جاتے حالانکہ ہر ایک سدس کا مستحق ہے۔

اسلئے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا کو ابویہ سے بدل قرار دیا اور بدل مبدل منہ سے مل کر خبر مقدم اور السُّدُسُ مبتداء مؤخر اس طرح شرکت کا شبہ ختم ہوا۔

قَوْلُهُ: فَقَطَّ اَوْ مَعَ زَوْجٍ، زَوْج کا اطلاق زوج اور زوجہ دونوں پر ہوتا ہے۔

سُؤَال: مفسر غلام کے فقط اور مع زوج کے اضافہ کا کیا مقصد ہے؟

جَوَاب: اس کا مقصد ابوین کی میراث کے بارے میں جمہور اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے درمیان فرق کو واضح کرنا ہے۔ جمہور کے نزدیک اگر میت الاولاد ہو اور اس کے وارث صرف اسکے والدین ہوں تو والدہ کو ثلث کل ملے گا اور ماں باقی دو ثلث والد کو ملے گا، اور اگر مرنے والے کے والدین کے ساتھ ساتھ زوج یا زوجہ بھی ہو تو اس صورت میں زوج یا زوجہ کو اقل مخرج میں سے دینے کے بعد ماں باقی کا ثلث ملے گا اور باقی دو ثلث والد کو ملیں گے۔ مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے مطابق دونوں صورتوں میں ماں کو ثلث کل ہی ملے گا، مفسر غلام نے فقط اومع زوج کہہ کر جمہور کے مسلک کی طرف اشارہ کیا ہے۔

قَوْلُهُ: بِضُمِّ الْهَمْزَةِ وَبِكَسْرِهَا فِرَارًا مِنَ الْإِنْتِقَالِ مِنْ ضَمَّةٍ إِلَى كَسْرَةٍ لِتَقْلِبِهِ، بِضُمِّ الْهَمْزَةِ الْخ سے فَلَا مَہ میں دو قراءتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور فَلَا مَہ کے ہمزہ کے کسرہ کی علت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، مشہور قراءات ہمزہ کے ضم کے ساتھ ہے یعنی فَلَا مَہ، اور دوسری قراءت میں ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ فَلَا مَہ، مفسر غلام نے اس قراءت کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ فَلَا مَہ کی صورت میں ضمت کسرہ کی طرف انتقال لازم آتا ہے جو کہ قلیل ہے اسلئے ہمزہ کو بھی کسرہ دیدیا۔

قَوْلُهُ: وَارْثٌ مِنْ ذِكْرِ مَا ذُكِرَ لِعَنِ مَذْهَبِ ابْنِ كَيْ وَارْثِ، بیان کردہ اصول کے مطابق ہوگی۔

قَوْلُهُ: مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ مَقْبُولَةٍ مِّنْ بَيَانِ مَذْهَبِ تَقْسِيمِ مِيرَاثِ كَيْ اَصُول سے ہے مطلب یہ ہے کہ سابق میں ترکہ کے تقسیم اصول کے مطابق تقسیم وصیت کے نفاذ اور ادا بقرض کے بعد ہوگی، اگر میت نے وصیت کی ہو، اور مقروض ہو تو وصیت اور دین میں سے دین کو مقدم کیا جائے گا۔

قَوْلُهُ: فَفَرَضَ لَكُمْ الْمِيرَاثَ، یہ عبارت مقدر مان کر اشارہ کر دیا کہ فَرِيضَةٌ فعل محذوف کا مصدر (مفعول مطلق) ہے نہ کہ يُؤْصِيكُمْ اللہ کا مصدر۔

قَوْلُهُ: يُوْرَثُ صَفَةً، یعنی یورث رجل کی صفت ہے لہذا رجل کا مبتداء بننا درست ہے اور کلالۃ مبتداء کی خبر ہے۔

قَوْلُهُ: الْمَوْرُوثُ، بروزان مفعول ثلاثی مجرومت ای المیت۔

قَوْلُهُ: وَرُؤِیَ فِی الضَّمَانِ فِی الْآیَتِیْنِ لَفْظٌ مِّنْ وَفِی خَلْدِیْنِ مَعْنَاهَا، دونوں جگہ یدخلہ کی ضمیر کو مؤنر مذکر من کے لفظ کی رعایت سے الایا گیا ہے اور خلدین کو جمع مذکر من، کے معنی کی رعایت سے الایا گیا ہے۔

تَفْسِیْرٌ وَتَشْرِیْحٌ

يُؤْصِيكُمْ اللّٰهُ فِیْ اَوَّلَا دُكُمْ (الایۃ) اگر ورثاء میں لڑکی اور لڑکے دونوں ہوں خواہ بالغ ہوں یا نابالغ حتیٰ کہ اگر رحمہ مادر میں جنین کی صورت میں ہوں تب بھی للہ نکر مثل حفظ الآئینین کے اصول کے مطابق میراث تقسیم ہوگی اور جنین کو لڑکا فرض کر کے اس کا حصہ رکھا جائیگا لڑکی پیدا ہونے کی صورت میں زائد مال پھر ورثاء میں حصہ رسید تقسیم کر دیا جائیگا۔

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اور اگر لڑکیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو مال کا ۱۰۰ تہائی لڑکیوں کو دیا جائیگا، غلط، فوق جمہور کے نزدیک منحل حلقہ کے طور پر ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مسک یہ ہے کہ دو سے زیادہ ہوں تو دو تہائی دیا جائیگا مگر جمہور کے نزدیک جو حکم دو سے زیادہ لڑکیوں کا ہے، دو کا بھی وہی حکم ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں شہید ہو گئے تھے ان کی دو لڑکیاں تھیں، سعد کے بھائی نے تمام مال پر قبضہ کر لیا لڑکیوں کی ماں نے آپ رضی اللہ عنہ سے اس معاملہ کی شکایت کی تو آپ نے ان لڑکیوں کو دو تہائی مال دلویا، واقعہ کی تفصیل سابق میں گزر چکی ہے۔ (ترمذی ابو داؤد، ابن ماجہ کتاب الفرائض)

ماوہ ازیں سورۃ نساء کے آخر میں بتلایا گیا ہے کہ اگر کسی مرنے والے کی وارث صرف دو بہنیں ہوں تو ان کے لئے بھی دو تہائی حصہ ہے لہذا جب دو بہنیں دو تہائی کی وارث ہوں گی تو دو بیٹیاں بطریق اولیٰ دو تہائی کی وارث ہوں گی جس طرح دو بہنوں سے زیادہ ہونے کی صورت میں انہیں دو سے زیادہ بیٹیوں کے حکم میں رکھا گیا ہے، اسی طرح یہاں بھی ہوگا۔

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً (الآیۃ) ماں باپ کے حصوں کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں۔

① اگر مرنے والے کی اولاد بھی نہ ہو اور لڑکی ہو یا لڑکا تو میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو ایک ایک سدس ملے گا یعنی باقی چار سدس اولاد پر تقسیم ہوگا البتہ اگر میت کی اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو اس میں سے چونکہ تین سدس یعنی نصف مال بیٹی کا ہوگا، اور ایک سدس ماں کو اور ایک سدس باپ کو دینے کے بعد ایک سدس باقی بچ جائیگا اس لئے بچا ہوا یہ سدس بطور حصہ باپ کے حصہ میں جائیگا۔ اسی طرح باپ کے حصہ میں دو سدس آئیں گے ایک ذوالفرض ہونے کی حیثیت سے اور ایک عصبہ ہونے کی حیثیت سے۔

② دوسری صورت یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور اولاد میں پوتے پوتیاں بھی شامل ہیں، اس صورت میں ماں کے لئے کل مال کا تیس حصہ ہے، باقی دو حصے باپ کو بطور عصبہ ملیں گے اور اگر ماں باپ کے ساتھ مرنے والے مرد کی بیوی یا مرنے والی عورت کا شوہر بھی زندہ ہے تو جمہور کے مذہب پر بیوی یا شوہر کا حصہ نکال کر باقی ماندہ مال سے ماں کے لئے ایک تہائی اور باقی باپ کے لئے ہوگا۔

③ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر ماں باپ کے ساتھ مرنے والے کے بھائی بہن حیات میں وہ بھائی خواہ سٹے ہوں یا اخیانی (ماں شریک) یا حاماتی (باپ شریک) اگرچہ یہ بھائی بہن میت کے باپ کی موجودگی میں وراثت کے حق دار نہیں ہوں گے لیکن ماں کے لئے جب نقصان کا سبب بن جائیں گے، یعنی جب ایک بھائی سے زیادہ ہوں گے تو ماں کے اثاثہ یعنی تیسرے حصہ کو چھ حصہ میں تبدیل کر دیں گے باقی ماندہ مال، باپ کے حصہ میں جائیگا بشرطیکہ کوئی اور وارث نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو اس صورت میں ماں میں ماں کا حصہ ثلث برقرار رہے گا و سدس میں تبدیل نہ ہوگا۔

(تفسیر ابن کثیر)

أَبَاءُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، حصص

مقررہ بیان فرمانے کے بعد، متوجہ کیا گیا کہ تم اپنی سمجھ کے مطابق وراثت تقسیم مت کرو بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرو، اسلئے ہو سکتا ہے کہ جس کو تم نافع سمجھ کر زیادہ حصہ دے رہے ہو وہ تمہارے لئے نافع نہ ہو اور جس کو تم غیر نافع سمجھ کر کم حصہ دے رہے ہو وہ تمہارے لئے نافع ہو اس حقیقت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے لہذا اس نے جس کا حصہ مقرر کیا ہے اس میں رد و بدل نہ کرو اور تمہیں پورے اطمینان قلبی کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہئے تمہارے خالق و مالک کا یہ حکم بہترین حکمت و مصلحت پر مبنی ہے۔

وَلَكُمْ مِنْ نَاصِفٍ مِمَّا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ (الایۃ) سابقہ آیت میں نسبی رشتہ داروں کے حصوں کا بیان تھا۔ اس آیت میں دیگر مستحقین کا ذکر ہے جن کا میت سے نسبی تعلق نہیں ہے بلکہ زوجیت کا رشتہ ہے۔ اولاد کی عدم موجودگی میں بیٹے کی اولاد یعنی پوتے بھی اولاد کے حکم میں ہوتے ہیں اس پر امت کا اجماع ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ فوت ہونے والی عورت نے اگر اولاد نہ چھوڑی ہو تو شوہر کو بعد اداۓ دین اور انفاذ وصیت مرحومہ کے کل مال کا نصف ملے گا، اور باقی نصف میں دوسرے ورثاء مثلاً مرحومہ کے والدین، بھائی بہن، حسب قاعدہ حصہ پائیں گے، اور اگر مرحومہ نے اولاد چھوڑی ہو اس شوہر سے ہو یا پہلے شوہر سے ہو تو موجودہ شوہر کو مرحومہ کے مال سے اداء ذین اور انفاذ وصیت اور کفن و دفن کے اخراجات کے بعد مال کا چوتھائی حصہ ملے گا، بقیہ دیگر مستحقین کے درمیان حسب قاعدہ تقسیم ہوگا۔

اور اگر مرنے والا شوہر ہے اور اس نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی نہ اس بیوی سے اور نہ کسی دوسری بیوی سے تو بعد انفاذ وصیت اور اداء ذین بیوی کو مرحوم کے مال سے چوتھائی حصہ ملے گا بیوی خواہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ، اور اگر مرنے والے شوہر نے اولاد بھی چھوڑی خواہ اس بیوی سے ہو یا دوسری بیوی سے تو بعد اداء دین، اگر ذین ہو اور بعد انفاذ وصیت، اگر وصیت کی ہو، بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا بیوی خواہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ۔

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، كَلَالَهُ كى متعدد تعریض کی گئی ہیں مشہور تعریف یہ ہے کہ جس کے اصول و فروع نہ ہوں وہ کلال ہے، یعنی جس کے نہ دادا پر دادا ہوں اور نہ بیٹے پوتے۔

صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ کلالہ اصل میں مصدر ہے جو کلال کے معنی میں ہے اور کلال کے معنی ہیں تھک جانا، جو ضعف پر دلالت کرتا ہے، کلالہ کا اطلاق اس مرنے والے پر بھی کیا گیا ہے جس نے نہ اولاد چھوڑی ہو اور نہ والد۔

حاصل کلام:

حاصل کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شہید مرد یا عورت وفات پا جائے اور اس کے نہ باپ ہو اور نہ دادا، اور نہ اولاد اور اس کے ایک بھائی یا بہن اخیاں (ماں شریک) ہو تو اس سے اگر بھائی ہے تو اس کو سدس (چھٹا) حصہ ملے گا اور اگر بہن ہو یا دو بھائی یا دو بہن ہوں تو یہ سب مرنے والے کے کل مال کے تہائی حصے میں شریک ہوں گے اور اس میں مذکر اور مؤنث سب برابر ہوں گے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں، وَلَيْسَ فِي الْفَرَائِضِ مَوْضِعٌ يَكُونُ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءً، إِلَّا فِي مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِأَمٍّ، یعنی فرائض میں سوائے ماں شریک بھائی بہنوں کے کوئی صورت ایسی نہیں کہ جس میں مذکر اور مؤنث برابر کے حصہ دار ہوں۔

وصیت کے مسائل:

اس آیت میں تین مرتبہ وصیت کا ذکر آیا ہے، وصیت کی تجنیز و تکفین کے بعد کل مال سے قرضہ ادا کرنے کے بعد جو بچے اس میں سے ایک تہائی مال میں وصیت نافذ ہوئی، اگر اس سے زیادہ وصیت ہو تو اس کا شرعاً اعتبار نہیں، ضابطہ کے مطابق اولائے دین وصیت پر مقدم ہے اور دین میں مہر بھی شامل ہے اگر ادا نہ کیا ہو۔
مَسْئَلَةٌ: وارث کے حق میں وصیت کرنا باطل ہے، اگر کسی نے اپنے وارث کے حق میں وصیت کی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں وارث کے لئے میراث ہی کافی ہے۔

آپ ﷺ نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ.

اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دیدیا ہے پس کسی وارث کے حق میں کوئی وصیت معتبر نہیں۔

البتہ اگر دیگر ورثاء اجازت دیدیں تو وصیت نافذ ہوگی، باقی مال شرعی طریقہ پر تقسیم کیا جائیگا جس میں اس وارث کو بھی اپنے حصہ کی میراث ملے گی، بعض آیتوں میں إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ، کا استثناء بھی مذکور ہے۔

(کما ذکرہ صاحب الہدایہ، معارف)

غَيْرُ مُضَارٍّ کی تفسیر:

مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کے لئے یہ جائز نہیں کہ وصیت یا دین کے ذریعہ ورثاء کو نقصان پہنچائے، وصیت یا دین کے ذریعہ ورثاء کو ضرر پہنچانے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں مثلاً یہ کہ قرض کا جھوٹا اقرار کر لے، یا اپنے ذاتی مال کے بارے میں امانت کا اقرار کرے کہ فلاں کی امانت ہے تاکہ اس میں میراث جاری نہ ہو، یا ایک تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرے، یا کسی شخص پر اس کا قرض ہو جو وصول نہ ہوا، لیکن یہ کہہ دے کہ وصول ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ خُذْزُفَ (الآیۃ) یہ ایک بڑی خوفناک آیت ہے اس میں ان لوگوں کو بیشکی کے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کئے ہوئے قانون وراثت کو تبدیل کریں یا ان دوسری قانونی حدود و تواریس جو خدا نے اپنی کتاب میں واضح طور پر مقرر کر دی ہیں، لیکن سخت افسوس ہے کہ اس قدر سخت وعید کے ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں نے بالکل یہودیوں کی سی جسارت کے ساتھ خدا کے قانون کو بدلا اور اس کی حدود کو توڑا اس قسم کی جسارت خدا

اور توبہ جس کا قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے یعنی توبہ کی قبولیت کو اللہ نے اپنے فضل سے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے وہ توبہ ان ہی لوگوں کی توبہ ہے جو معصیت نادانی سے کر بیٹھے ہیں (بِسَجْهَاتٍ) حال ہے یعنی اپنے رب کی نافرمانی کرتے وقت نادانی کر بیٹھے ہیں، اور پھر جلدی ہی حالت نزع پیش آنے سے پہلے ہی توبہ کر لیتے ہیں ایسے ہی لوگوں کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے واقف اور ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں باحکمت ہے اور ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کی موت آجائے اور حالت نزع شروع ہو جائے اور حالت نزع میں پیش آنے والی چیزوں کا مشاہدہ کر لے تو کہدے میں اب توبہ کرتا ہوں تو اس کا یہ توبہ کرنا نہ اس کے لئے مفید ہوگا اور نہ مقبول، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوگی جو حالت کفر ہی پر مرم جائیں اور آخرت میں عذاب کے مشاہدہ کے وقت توبہ کر لیں، یہی لوگ ہیں جن کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اے ایمان والو! تمہارے لئے جائز نہیں کہ تم عورتوں کی ذات کے جبراً مالک بن جاؤ، ٹکڑھاؤ، فتنہ اور ضمہ کے ساتھ دو لغت ہیں، یعنی ان کو مجبور کر کے، یہ طریقہ (زمانہ) جاہلیت میں تھا کہ لوگ اپنے قریبنداری بیوی کے مالک ہو جاتے تھے، اگر چاہتے تو خود ہی ان سے بلامہر نکاح کر لیتے یا ان کا نکاح کسی غیر سے کر دیتے اور اس کا مہر خود لے لیتے، یا ان کو روک رکھتے حتیٰ کہ وہ اپنے مال کا فدیہ دیدے یا مرنے والے تو اس کے مال کے وارث ہو جاتے تھے، تو ان کو اس حرکت سے منع کر دیا گیا، اور نہ تمہارے لئے یہ جائز ہے کہ تم ان کو دوسروں سے نکاح کرنے سے، نقصان پہنچانے کی غرض سے روکو حالانکہ تم کو ان سے کوئی رغبت نہیں ہے، تاکہ تم ان سے اپنے دیئے ہوئے مہر کا کچھ حصہ وصول کرو، بجز اس صورت کے کہ وہ صریح بدکاری کی مرتکب ہوں یا عداوت کے ساتھ اور کسرہ کے ساتھ یعنی جو بالکل عیاں ہے یا وہ ظاہر کرنے والی ہے، یعنی زانیہ نافرمانی، تو تم کو حق ہے کہ ان کو تکلیف پہنچاؤ یہاں تک کہ وہ تم کو کچھ معاوضہ دیں اور خلع کریں۔ اور بیویوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے گذر بسر کرو یعنی گفتگو اور نفقہ اور شب بانی میں حسن معاشرت کا مظاہرہ کرو، اگر تم ان کو ناپسند کرو تو صبر کرو کیا عجب کہ تم ایک شئی کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں کوئی بڑی بھلائی رکھدے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ ان میں خیر رکھدے بایں طور کہ وہ تم کو ان سے ولد صالح عطا فرمائے، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو یعنی ایک کو طلاق دیکر اس کی جگہ دوسری کرنا چاہو، اور تم ان بیویوں میں سے کسی کو مال کا ایک ڈھیر یعنی مال کیخز مہر میں دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ بھی واپس مت لو، کیا تم ظلم اور کھلا گناہ ہونے کے باوجود اس کو لے لو گے (مُبْتِئًا) بمعنی، ببینا اور اس کا نصب حال کی وجہ سے ہے اور استفہام تو بیخ کے لئے ہے، اور تم اسے کیسے لو گے؟ یعنی کس طرح لو گے، استفہام انکاری ہے حالانکہ تم جماع کے ذریعہ آپس میں مل چکے ہو جو کہ مہر کو ثابت کرنے والا ہے اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے اور وہ عہد وہ ہے جس کا تم کو اللہ نے حکم دیا ہے وہ یہ کہ تم ان کو دستور کے مطابق اپنے پاس رکھو یا حسن اخلاق کے ساتھ ان کو چھوڑ دو، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے آباء نے نکاح کیا ہے، ہاں، بمعنی مَن، ہے مگر جو ہو چکا ہو سو ہو چکا یعنی سابق میں تم سے ہو گیا وہ معاف ہے یہ یعنی ان سے نکاح کرنا بے حیائی اور ناراضگی کا سبب ہے یعنی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اور وہ شدید ترین بغض ہے اور یہ بڑی بُری راہ ہے۔

تَحْقِیْقِ وَتَرْکِیْبِ لِسْتِہِیْلِ تَفْسِیْرِیْ فَوَائِدِ

قَوْلًا: مِنْ رَجَالِ الْمُسْلِمِیْنَ.

سَبْکَوَال: فَاسْتَشْهَدُوا عَلَیْہِمْ اَرْبَعَةً مِّنْکُمْ، مفسر غلام نے منکم کی تفسیر میں رجال المسلمین سے کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نورثیں مخاطب نہیں ہیں حالانکہ قرآن میں عورتوں کو مردوں کے تابع قرار دے کر اکثر خطاب کیا گیا ہے مگر یہاں مرد ہی مخاطب ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟

جَوَابُ: اَرْبَعَةً، یہاں اس بات کا قرینہ ہے کہ مخاطب مرد ہی ہیں نہ کہ عورتیں اسلئے کہ نحو کا مشہور قاعدہ ہے کہ عدوا لرمؤنث ہوتا ہے اس کا معدود مذکر ہوتا ہے یہاں اَرْبَعَةً مؤنث ہے لہذا اس سے معدود مذکر متعین ہے اور وہ رجال ہے نہ کہ نساء، اسی قرینہ کی وجہ سے غلام سیوطی نے منکم کی تفسیر میں رجال المسلمین سے کی ہے۔

قَوْلًا: اِی الْمَلَائِکَةِ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کلام حذف مضاف کے ساتھ ہے، اِی یَتَوَفَّیْہُنَّ مَلَائِکَةُ الْمَوْتِ.

سَبْکَوَال: حَذْفُ مَضَافٍ کِی ضرورت کیوں پیش آئی؟

جَوَابُ: التَّوَفَّیْ ہُوَ الْمَوْتُ، اب عبارت یہ ہوگی حَتَّى یُمِیْنُہُنَّ الْمَوْتُ، اور یہ درست نہیں ہے، اسلئے کہ اس میں اسناد الشئی الی نفسہ لازم آتی ہے نیز اس میں موت کا فاعل بنا لازم آتا ہے حالانکہ موت میں فاعل بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اسلئے مفسر غلام نے الملائکۃ، محذوف مان کر بتا دیا کہ یَتَوَفَّیْہُنَّ کا فاعل موت نہیں ہے بلکہ مَلَائِکَةُ ہے، نیز اس صورت میں اسناد الشئی الی نفسہ کا اعتراض بھی ختم ہو گیا۔

قَوْلًا: اِلَیْ اَنْ، اس سے اشارہ کر دیا کہ یَجْعَلُ کا عطف یَتَوَفَّیْہُنَّ پر ہے اور اس وجہ سے یَجْعَلُ منسوب ہے۔

قَوْلًا: بِاَیَّانِہَا.

قَوْلًا: مِنْ الرَّجَالِ دونوں جگہ مذکر کے صیغہ استعمال کئے ہیں۔

قَوْلًا: اَوِ اللُّوَاطِطِ، لفظ لواطۃ، کا اضافہ امام شافعی کے مسلک کے مطابق ہے اسلئے کہ ان کے یہاں لواطت کی سزا وہی ہے جو زنا کی ہے احناف کے یہاں ایسا نہیں ہے بلکہ امیر کی رائے پر موقوف ہے وہ جو مزہ مناسب سمجھے وہ دے سکتا ہے۔

تَفْسِیْرُ وَتَشْرِیْحِ

مذکورہ دونوں آیتوں میں زنا کی سزا بیان کی گئی ہے، پہلی آیت صرف زانیہ عورتوں کے متعلق ہے جس میں ان کی سزا یہ ارشاد ہوئی ہے کہ انہیں تاحکم ثانی قید رکھا جائے، دوسری آیت میں زانی مرد اور زانیہ عورت کی سزا بیان کی گئی ہے، یعنی

دونوں کو اذیت دی جائے، قرآن کریم کی ان دو آیتوں میں زنا کے لئے کوئی متعین حد بیان نہیں کی گئی بلکہ صرف اتنا کہا گیا ہے کہ ان کو اذیت دو اور زانیہ عورتوں کو گھروں میں بند کر دو۔

تکلیف پہنچانے کا کوئی خاص طریقہ بیان نہیں کیا گیا، حکام کے صواب دید پر چھوڑ دیا گیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں 'ایذا' کے معنی یہ ہیں کہ ان کو زبانی عار دلائی جائے اور شرمندہ کیا جائے اور عملی طور پر بھی جوتے وغیرہ سے ضرب تادیبی کی جائے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی بطور تمثیل معلوم ہوتا ہے اصل بات وہی ہے کہ حکام کی رائے پر چھوڑ دیا جائے۔

نزول کے اعتبار سے ان دو آیتوں کی ترتیب یوں ہے کہ شروع میں تو ان کو ایذا دینے کا حکم نازل ہوا اس کے بعد خاص طور سے عورتوں کے لئے یہ حکم بیان کیا گیا کہ ان کو گھروں میں محبوس رکھا جائے یہاں تک کہ وہ عورت مر جائے اگر اس کی زندگی ہی میں آئندہ آنے والا حکم آجائے گا تو اس کو نافذ کر دیا جائے گا چنانچہ بعد میں سورہ نور میں وہ سبیل بھی بیان کر دی گئی جس کا اللہ جل شانہ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا تھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبیل کی تفسیر اس طرح فرمائی ہے "الرجم للثیب والجلد للبکر" شادی شدہ کے حق میں سنگساری اور غیر شادی کیلئے کوڑے۔ (بخاری کتاب النکاح)

پہلی آیت میں فرمایا جن عورتوں سے زنا کا صدور ہو جائے تو اس کے ثبوت کے لئے چار مرد گواہ طلب کئے جائیں، یعنی جن حکام کے پاس یہ معاملہ جائے تو ان کو چاہئے کہ چار مردوں کی گواہی طلب کریں جو شہادت کی اہلیت رکھتے ہوں۔

زنا کے گواہوں میں شریعت نے دو طریقہ سے سختی کی ہے چونکہ یہ معاملہ بہت اہم ہے، اس سے عزت اور غنت بھرج ہوتی ہے اور خاندان کے لئے تک و عار کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس لیے اولاً تو یہ شرط لگائی کہ گواہ صرف مرد ہوں گے، ثانیاً گواہ بھی چار مردوں کا ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ شرط نہایت سخت ہے، جس کا مہیا ہونا شاذ و نادر ہی ہو سکتا ہے، یہ سختی اسلئے کی گئی ہے کہ کہیں عورت کا شوہر یا اس کی والدہ یا بہن یا دوسری بیوی ذاتی پر خاش کی وجہ سے خواہ مخواہ الزام نہ لگائیں، یا دوسرے بدخواہ دشمنی کی وجہ سے الزام اور تہمت لگانے کی جرأت نہ کر سکیں، اسلئے کہ اگر چار بیٹنی شاہدوں سے کم شہادت دیں گے تو ان کی شہادت قابل قبول نہ ہوگی بلکہ النان ان کو ہی حد قذف کا سامنا کرنا پڑے گا۔

چار گواہوں کی حکمت:

بعض اکابر نے چار گواہوں کی ضرورت و مصلحت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس معاملہ میں چونکہ دو افراد ملوث ہوتے ہیں دو سے کم میں یہ معاملہ وجود میں نہیں آ سکتا تو گویا یہ ایک معاملہ تقدیراً دو معاملوں کے حکم میں ہے، اور ہر معاملہ دو گواہوں کا تقاضہ کرتا ہے لہذا اس کے لئے چار گواہ ضروری ہیں۔

آیت کے آخر میں فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے تعرض مت کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ا پانے کے بعد اگر انہوں نے توبہ کر لی اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لی تو اب انہیں ملامت مت کرو اور مزید سزا مت دو، یہ مطلب نہیں کہ توبہ سے نہ ابھی معاف ہوگئی اسلئے کہ یہ توبہ سزا کے بعد مذکور ہے جیسا کہ فائدہ کی تفریع سے ظاہر ہے، ہاں اگر توبہ نہ کی ہو تو سزا کے بعد ملامت کر سکتے ہیں۔

مفسر علامہ کو ان دونوں آیتوں کے ظاہری فرق سے غلط فہمی ہوئی ہے کہ پہلی آیت منکوحہ عورتوں کے بارے میں ہے اور دوسری آیت غیر شادی شدہ مرد و عورت کے بارے میں ہے مگر اس کی کوئی وزنی دلیل نہیں ہے یہ ایک کمزور تفسیر ہے، اور اس سے بھی زیادہ کمزور بات وہ ہے جو اسنہبانی نے لکھی ہے کہ پہلی آیت عورت کے ناجائز تعلق کے بارے میں ہے اور دوسری آیت مرد اور مرد کے ناجائز تعلق کے بارے میں ہے، شاید اسنہبانی کا نظر اس حقیقت کی طرف نہیں گئی کہ قرآن انسانی زندگی کے لئے قانون و اخلاق کی شاہ راہ بتاتا ہے اور ان ہی مسائل سے بحث کرتا ہے جو شاہ راہ پر پیش آتے ہیں رہی کلیوں اور پکندگیوں کی بات تو قرآن ان کی طرف توجہ نہیں کرتا اور ان پر پیش آنے والے اخلاقی مسائل سے بحث کرنا کلام شاہانہ کے لئے موزوں بھی نہیں ہے، ایسی چیزوں کو اجتہاد کے لئے چھوڑ دیا ہے یہی وجہ ہے کہ عبد نبوت کے بعد جب یہ سوال پیدا ہوا کہ مرد اور مرد کے ناجائز تعلق پر کیا سزا دی جائے تو صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی یہ نہ سمجھا کہ سورۃ نساء کی اس آیت میں اس کا حکم موجود ہے۔

غیر فطری طریقہ سے قضاء شہوت کا حکم:

قاضی شامی رحمہ اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک "الَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا" کا مصداق وہ لوگ ہیں جو غیر فطری طریقہ پر قضاء شہوت کرتے ہیں یعنی استلذاذ بالمثل کے مرتکب ہوتے ہیں۔

قاضی صاحب کے ملاحظہ کرنے پر اس قول کو لیا ہے قرآن مجید میں چونکہ لفظ الَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا موصول اور صلہ دونوں مذکر کے لحاظ سے ہیں اسلئے ان حضرات کا یہ قول بعید نہیں ہے، اور جن حضرات نے زانی اور زانیہ مراد لیا ہے انہوں نے بطور تغلیب مذکر کا صیغہ زانیہ سے بھی شامل رکھا ہے تاہم موقع کی مناسبت سے استلذاذ بالمثل کی حرمت و شدت اور اس کی تعزیر کا ذکر اس جگہ ہے جانہ ہوگا، اس قبیح فعل کے لئے کسی متعین حد کے مقرر کرنے میں تو فقہاء کا اختلاف ہے جس کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے تاہم اس کیے شدید سے شدید سزائیں منقول ہیں مثلاً آک میں جلا دینا، دیوار سے لڑا کر مار دینا، سنگسار کر دینا، توار سے قتل کر دینا۔

احادیث و آثار سے اس سلسلہ میں جو کچھ ثابت ہے اس میں سے بطور نمونہ کچھ نقل کیا جاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے سات قسم کے لوگوں پر سات آسمانوں کے اوپر سے لعنت بھیجی ہے اور ان سات میں سے ایک پر تین تین دفعہ لعنت بھیجی ہے اور باقی پر ایک دفعہ، فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط و آل عیل کرتا ہے۔ (الترغیب والترہیب)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے: جس کو تم قوم لوط کی طرح غیر فطری حرکت کرتا

ہوا دیکھ لو تو تم فاعل اور مفعول دونوں کو مار ڈالو۔

حافظ ذکی الدین نے ترغیب و ترہیب میں لکھا ہے کہ چار خلفاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہشام بن عبدالملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانوں میں غیر فطری حرکت والوں کو آگ میں جلا ڈالا۔ مندرجہ بالا روایت استلزاماً بالجنس سے متعلق تھی، روایات میں عورتوں کے ساتھ غیر فطری فعل کرنے پر بھی شدید ترین وعیدیں آئی ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس مرد کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا جو مرد عورت کے ساتھ غیر فطری فعل کرے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ شخص ملعون ہے جو غیر فطری طریقہ سے بیوی کے ساتھ جماع کرتا ہے۔

لفظ سُوءًا اور توبہ کی وضاحت:

کیا قصد کیا ہوا گناہ معاف نہیں ہوتا؟ سابقہ آیت سے طابع غیر سلیم کے لئے ہر قسم کی بد عملی کی گنجائش نکل سکتی ہے، اور وہ اپنے دل میں یہ کہہ سکتے تھے کہ جب توبہ قبول ہو ہی جائے گی تو پھر اطمینان سے ہم ہر قسم کے فسق و فجور میں پڑے رہ سکتے ہیں، جب مرنے لگیں گے توبہ کر لیں گے، اس خدشہ کو دور کرنے کے لئے ضرورت تھی کہ قبول توبہ کے قیود و شرائط کو صاف کر دیا جائے، سُوءًا ایک جامع لفظ ہے گناہ کبیرہ اور صغیرہ دونوں کو شامل ہے۔

شریعت میں توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ ماضی پر ندامت ہو اور مستقبل کے لئے ترک کا عزم ہو، اور یہاں توبہ سے مراد قبول توبہ ہے۔

توبہ کے معنی پلٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں گناہ کے بعد بندہ کا خدا سے توبہ کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ایک غلام جو اپنے آقا کا نا فرمان بن کر اس سے منہ پھیر گیا تھا اب اپنے کئے پر پشیمان ہے اور اطاعت و فرمانبرداری کی طرف پلٹ آیا ہے، اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ میرے یہاں معافی صرف ان بندوں کے لئے ہے جو قصد انہیں بلکہ نادانی کی بنا پر قصور کرتے ہیں اور جب آنکھوں پر سے جہالت کا پردہ ہٹا ہے تو شرمندہ ہو کر اپنے قصور کی معافی مانگ لیتے ہیں ایسے بندے جب بھی اپنی غلطی پر تادم ہو کر اپنے آقا کی طرف پٹیں گے اس کا دروازہ کھلا پائیں گے۔

آیت میں جہالت سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو گناہ ہونے کی خبر نہ ہو یا گناہ کا قصد و ارادہ نہ ہو بلکہ مراد یہ ہے کہ اس گناہ کے انجام بد اور اخروی عذاب سے غفلت اس گناہ پر اقامہ کا سبب ہو گئی، اگرچہ گناہ کو گناہ جانتا تھا اور قصد ارادہ بھی کیا۔

یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس جگہ جہالت کا لفظ حماقت اور بے وقوفی کے معنی میں ہے، اس کی نظیر سورہ یوسف میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا "هَلْ عَلِمْتُمْ مَآ فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ" اس میں

بھائیوں کو جاہل کہا گیا ہے، حالانکہ انہوں نے جو کام کیے وہ کسی خطا یا نسیان سے نہیں بلکہ قصد اِجَان بوجھ کر کیا تھا مگر اس فعل کے انجام سے غفلت کے سبب ان کو جاہل کہا گیا ہے۔

ابوالعالیہ اور قتادہ نے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام اس پر متفق تھے کہ ”كُلُّ ذَنْبٍ اَصَابَهُ عَبْدٌ فَهُوَ جَهْلًاۃٌ عَمْدًا كَانَ اَوْ غَيْرُهُ“ یعنی بندہ جو گناہ کرتا ہے خواہ با قصد ہو یا با قصد بہر حال جہالت ہے۔

نُفَرِّقُ بَيْنَ مَنْ قَرِيبٍ، آیت مذکور میں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ اس میں قبولِ توبہ کیلئے یہ شرط بتلائی کہ قریب زمانہ ہی میں توبہ کر لے، توبہ کرنے میں دیر نہ کرے اس میں قریب کا کیا مطلب ہے؟ اور کتنا زمانہ قریب میں داخل ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی تفسیر ایک حدیث میں خود اس طرح فرمائی ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرَغْهُ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک اس پر موت اور نزعِ روح کا غرغہ طاری نہ ہو جائے، قریب کی اس تفسیر سے جو خود رسول اللہ ﷺ سے منقول ہے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پوری عمر کا زمانہ قریب ہی میں داخل ہے، موت سے پہلے پہلے جو توبہ کر لی جاوے قبول ہوگی، البتہ موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں۔

اِس درگہ ما درگہ نومیدی نیست صدبار اگر توبہ شکستی باز آ

البتہ توبہ ان کے لئے نہیں ہے جو اپنے خدا سے بے خوف اور بے پرواہ ہو کر تمام مہرِ گناہ پر گناہ کئے چلے جائیں اور پھر عین اس وقت جبکہ موت کا فرشتہ سامنے آگھڑا ہو معافی مانگ لگیں، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اسی وقت تک قبول کرتا ہے کہ جب تک آثارِ موت شروع نہ ہوں کیونکہ امتحان کی مہلت جب پوری ہوگئی اور کتابِ زندگی ختم ہو چکی صحیفۃِ اعمال بند کر دیا گیا تو اب پلٹنے کا کونسا موقع ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے اور دوسری زندگی کی سرحد میں داخل ہو کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ معاملہ اس کے برعکس ہے جو وہ دنیا میں سمجھتا رہا تو اس وقت معافی مانگنے کا کوئی موقع نہیں۔

امام غزالی نے احیاء العلوم میں فرمایا ہے کہ گناہوں پر اقدام کے تین درجے ہیں، ① یہ کہ کسی گناہ کا کبھی ارتکاب نہ ہو یہ تو فرشتوں کی خصوصیت ہے یا انبیاء علیہم السلام کی، ② یہ کہ گناہوں پر اقدام کرے اور پھر ان پر اصرار جاری رکھے نہ ان پر کبھی ندامت ہو اور نہ کبھی ترک کا خیال آئے، یہ درجہ شیطان کا ہے۔ ③ یہ ہے کہ اگر گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اس پر ندامت ہو اور آئندہ اس کے ترک کا پختہ عزم ہو، یہ درجہ انسان کا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَجْلُ لَكُمْ اَنْ تَرُوْا النِّسَاءَ، عرب جاہلیت میں میت کی جائداد کی طرح اس کی بیوی بھی سوتیلے لڑکوں کے ورثہ میں آجاتی تھی اور یہی دستور یونانی اور رومی تمدن کے بھی کسی دور میں رہ چکا ہے (ماجدی) عرب جاہلیت میں وارث اگر چاہتا تو ان سے جبراً خود نکاح کر لیتا یا دوسروں کے نکاح میں دیدیتا یا اگر چاہتا تو کسی سے بھی نکاح کی اجازت نہ دیتا اور ساری عمر یوں ہی گزارنے پر مجبور کر دیتا، اسلام نے ظلم کے ان تمام طریقوں سے منع کیا ہے، عرب جاہلیت میں ایک ظلم عورت پر یہ بھی کیا جاتا تھا کہ اگر شوہر کو وہ ناپسند ہوتی اور وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تو اس کو طلاق نہ دیتا بلکہ اسے

ترجمہ: اور تم پر تمہاری ماؤں سے نکاح کرنا حرام کر دیا گیا ہے اور اس حکم میں دادیاں اور نانیاں بھی شامل ہیں۔ اور تمہاری بیٹیاں اور اس میں پوتیاں بھی داخل ہیں اگرچہ نیچے تک ہوں، اور علاقہ اور اخائی بہنیں (اور حقیقی بہنیں) تمہارے لئے حرام کر دی گئی ہیں، اور تمہاری پھوپھیاں یعنی تمہارے باپ دادوں کی بہنیں اور تمہاری خالائیں یعنی تمہاری ماؤں اور دادیوں کی بہنیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور اس میں ان کی لڑکیاں بھی شامل ہیں، اور تمہاری ودامائیں جنہوں نے تم کو دو سال مکمل ہونے سے پہلے پانچ گھنٹے دودھ پلایا ہو جیسا کہ حدیث نے اس کو بیان کیا ہے، اور تمہاری رضاعی بہنیں، اور ان کے ساتھ از روئے حدیث رضاعی بیٹیاں بھی لاحق کر دی گئی ہیں اور وہ ایسی لڑکیاں ہیں جن کو ان کی موطونہ نے دودھ پلایا ہو، اور (رضاعی) پھوپھیاں اور خالائیں، اور (رضاعی) بھتیجیاں اور (رضاعی) بھانجیاں (اس قاعدہ کی رو سے) کہ جو نسب سے حرام ہو جاتی ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتی ہے، (رواہ البخاری و مسلم) اور تمہاری خوش دامنین، اور تمہاری ربیبائیں، و نسا ئب ربیبۃ کی جمع ہے اور وہ اس کی بیوی کی لڑکی ہے دوسرے شوہر سے، کہ جو تمہاری پرورش میں ہوں یعنی جن کی تم پرورش کرتے ہو، (افى حجبہ) صفت غالب کے اعتبار سے ہے، لہذا اس کے مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے، (یعنی اس قید کا کوئی اعتبار نہیں ہے) (اور) ان بیویوں سے ہوں کہ جن سے تم ہم بستر رہ چکے ہو یعنی ان سے جماع کر چکے ہو لہذا اگر تم نے ان سے جماع نہ کیا ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تمہارے لئے کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ تم بیویوں کو الگ کر دو، اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں بخلاف ان بیٹوں کی بیویوں کے کہ جن کو تم نے مقبضی بنالیا ہے تمہارے لئے ان کی بیویوں سے نکاح جائز ہے۔ اور یہ کہ تم دو نسبی یا رضاعی بہنوں کو نکاح میں جمع کرو (حرام ہے) اور از روئے حدیث بیویوں اور ان کی پھوپھیوں اور ان کی خالائوں کو بیک وقت جمع کرنا حرام کر دیا گیا ہے۔ ہاں، ہر ایک سے الگ الگ نکاح درست ہے۔ اور ان کا مالک ہونا بھی درست ہے مگر وہی ان میں سے ایک ہی سے کرے۔ البتہ جو ہو چکا سو ہو چکا زمانہ جاہلیت میں مذکورہ میں سے بعض کے ساتھ نکاح سے، لہذا تمہارے لئے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے جو ممانعت سے پہلے تم سے ہو چکا اس معاملہ میں تم پر رحم کرنے والا ہے۔

تحقیق و ترکیب و تسہیل و تفسیری فوائد

قَوْلُهُ: اَنَّ تَنكِحَهُنَّ اس اضافہ کا مقصد ایک سوال کا جواب ہے۔

سُئِلَ: حُرْمَتُ عَلَيَكُمُ امْهَاتِكُمْ میں حرمت کی نسبت امہات کی ذات کی طرف کی گئی ہے حالانکہ ذوات کی حرمت کوئی معنی نہیں ہیں اس لئے کہ حرمت وحلت افعال کی صفت ہیں۔

جواب: جواب کا حاصل یہ ہے کہ امہات کی حرمت سے ان سے نکاح کی حرمت مراد ہے چونکہ نکاح متبادر الی الفہم ہے اس لئے

حذف کر دیا گیا ہے، اسلئے کہ جو وصف اہم مقصود ہوا کرتا ہے وہ متبادر الی الفہم ہوا کرتا ہے، جیسا کہ حُرْمَتُ غَلِبَتْکُمْ اَلْمَنَیْنَةُ ظاہر ہے کہ مراد اس کا کھانا ہے نہ کہ نفسِ مینہ اور مثلاً حُرْمَتُ غَلِبَتْکُمْ اَلْخَمْرُ، مراد شربِ خمر کی حرمت ہے نہ کہ ذاتِ حرمت۔
قَوْلًا: مَوْطُونَةً اِی مَوْطُوۃ الرَّجُلِ۔

قَوْلًا: حَالَاتِل۔ بیویاں حَلِیْلَہ، کی جمع ہے اور یہ خَلّ سے مشتق ہے جس کے معنی گرہ کھولنے، اترنے اور طہال ہونے کے ہیں چونکہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا ازار کھولتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اترتے ہیں اور ایک دوسرے کے لئے طہال میں اسلئے حلیل اور حلیلہ کہلاتے ہیں۔

اللُّغَةُ وَالْبَلَاغَةُ

الرَّبَائِبُ: جمع رَبِیْبَہ، وہی بنت الزوجة من غیرہ۔

الحجور: جمع حَجْرٍ بفتح الحاء و کسرہا، گود، تربیت، پرورش، فی حجورکم، تمہاری پرورش میں۔

الکناية فی قوله "دَخَلْتُم بِهِنَّ" فِیْہِی کناية عن الجماع اَوِ الْخُلُوۃِ۔

اَلْاُمَّهَاتُ، جمع اُمّ فَاَلْهَاءُ زاندةٌ فی الجمع فرقا بین الْعُقَلَاءِ وَغَیْرِہُمْ یقال فی الْعُقَلَاءِ اُمَّهَاتٌ وَفِی غَیْرِہُمْ اُمَّاتٌ، اُخْتٌ وَبَنَتْ، اَصْلُہُمَا اَخُو وَبَنُو، حَذَفَتْ وَاَوْھَمَا وَغَوَّضَ عَنْہَا النَّاءُ۔

تَفْسِیْرٌ وَتَشْرِیْحٌ

وَلَا تَنْکِحُوْا مَا نَكَحَ اَبَاؤُكُمْ، زمانہ جاہلیت میں اس میں کوئی باک نہیں تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لیتے تھے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بے شرمی اور بے حیائی کے کام سے منع فرمایا ہے اور اس کو اپنی ناراضگی کا سبب بتایا ہے ظاہر ہے کہ یہ کیسی اخلاق کی موت اور کردار کا دیوالیہ پن ہے کہ جس کو ایک عرصہ تک ماں کہتے رہے اس کو باپ کی موت کے بعد ہی بیوی بنالیا۔

مَسْکَلَتُنَّ: آیت شریفہ میں باپ کی متکوحہ سے نکاح حرام قرار دیا گیا ہے، اس میں اس بات کی قید نہیں لگائی کہ باپ نے اس سے وطی بھی کی ہو، لہذا کسی عورت سے اگر باپ کا عقد بھی ہو جائے تو اس عورت سے بیٹے کیلئے نکاح کبھی حلال نہیں، اسی طرح بیٹے کی بیوی سے باپ کا کبھی نکاح کرنا درست نہیں، اگرچہ بیٹے کا صرف نکاح ہی ہوا ہو۔

قال الشامی، وتحرم زوجة الاصل والفرع بمجرد العقد دَخَلَ بِهَا اَوَّلًا۔

مَسْکَلَتُنَّ: اگر باپ نے کسی عورت سے زنا کر لیا تو بھی بیٹے کو اس عورت سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔

لفظ اُمہاتکم کے عموم میں داویاں اور نانیاں سب داخل ہیں، اسی طرح بذلتکم، میں اپنی صلبی لڑکیاں اور لڑکے کی لڑکی اور لڑکی کی لڑکی بھی حرام ہے۔

خاصہ یہ کہ بیٹی، پوتی، پڑپوتی، نواسی پڑنواسی ان سب سے نکاح حرام ہے، اور سوتیلی لڑکی جو دوسرے شوہر کی ہو اور بیوی ساتھ لائی ہو اس سے نکاح کرنے نہ کرنے میں تفصیل ہے جو آگے آرہی ہے اور جو لڑکا لڑکی صلبی نہ ہو بلکہ گود لے کر پال لیا ہو ان سے اور ان کی اولاد سے نکاح جائز ہے بشرطیکہ کسی دوسرے طریقہ سے حرمت نہ آئی ہو، اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس نطفہ سے جو لڑکی پیدا ہو وہ بھی بیٹی کے حکم میں ہے، اس سے بھی نکاح درست نہیں۔

وَ اٰخِوَاتُكُمْ، اپنی حقیقی بہن سے نکاح حرام ہے، اور علاقائی اور اخیانی بہن سے بھی نکاح حرام ہے۔
وَعَمَتُكُمْ، اپنے باپ کی حقیقی بہن نیز علاقائی یا اخیانی بہن ان تینوں سے نکاح حرام ہے غرضیکہ تینوں قسم کی چھو بھھیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔

وَحَلَائِكُمْ، اپنی والدہ کی بہن (خالہ) خواہ حقیقی ہو یا علاقائی یا اخیانی کسی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔
وَبَنَاتُ الْاُخْ، بھائی کی لڑکیوں یعنی بھتیجیوں سے بھی نکاح حرام ہے خواہ حقیقی ہوں یا علاقائی یا اخیانی۔
وَبَنَاتُ الْاُخْتِ، بہن کی لڑکیوں یعنی بھانجیوں سے بھی نکاح حرام ہے اور یہاں بھی وہی تعمیم ہے کہ خواہ حقیقی بھانجی ہو یا علاقائی یا اخیانی۔

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور جن عورتوں کا دودھ تم نے پیا ہے اگرچہ وہ حقیقی مائیں نہ ہوں وہ بھی حرمت نکاح کے بارے میں والدہ کے حکم میں ہیں اور ان سے بھی نکاح حرام ہے تھوڑا دودھ پیا ہو یا زیادہ ایک مرتبہ یا متعدد بار، فقہاء کی اصطلاح میں اس کو حرمت رضاعت سے تعبیر کرتے ہیں۔

حرمت رضاعت کی مدت:

یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ حرمت رضاعت اسی زمانہ میں دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے جو دودھ پینے کا زمانہ ہوتا ہے، حضور ﷺ کا ارشاد ہے ”اِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ“ یعنی رضاعت سے جو حرمت ثابت ہوگی وہ اسی زمانہ کے دودھ پینے سے ہوگی جس زمانہ میں دودھ پینے سے بچے کا نشوونما ہوتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

اور یہ مدت امام ابوحنیفہ رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کے نزدیک بچے کی پیدائش سے لیکر ڈھائی سال تک ہے اور دیگر فقہاء کے نزدیک جس میں امام ابوحنیفہ کے مخصوص شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی بھی ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ اس مدت کے بعد دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

وَ اٰخِوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ، یعنی رضاعت کے رشتہ سے جو بہن ہے اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے تفصیل اس کی یوں

ہے کہ جب کسی لڑکے یا لڑکی نے ایام رضاعت میں عورت کا دودھ پلایا تو وہ عورت ان کی رضاعی ماں بن گئی، اور اس عورت کا شوہر ان کا رضاعی باپ بن گیا، اور اس عورت کی نسبی اولاد ان کے بہن بھائی بن گئے، اور اس عورت کی بہنیں ان کی خالائیں بن گئیں اور اس عورت کے جیٹھ دیوران بچوں کے رضاعی چچا بن گئے، اور اس عورت کے شوہر کی بہنیں ان بچوں کی پھوپھیاں بن گئیں، اور ان میں باہم حرمت رضاعت ثابت ہوگئی، نسب کے رشتہ سے جو نکاح آپس میں حرام ہے، رضاعت کے رشتہ سے بھی حرام ہو جاتا ہے، آپ ﷺ کا ارشاد ہے "اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مِنَ الْحَضَانَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النِّسَبِ" (مشکوٰۃ)

مَسْئَلَةٌ: جس طرح رضاعی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا رضاعی بھانجی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔

مَسْئَلَةٌ: رضاعی بھائی یا رضاعی بہن کی نسبی ماں سے نکاح جائز ہے اور نسبی بہن کی رضاعی ماں سے بھی نکاح جائز ہے اور رضاعی بہن کی نسبی بہن اور نسبی بہن کی رضاعی بہن سے بھی نکاح جائز ہے۔

مَسْئَلَةٌ: منہ یا ناک کے ذریعہ ایام رضاعت میں دودھ اندر جانے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے اور اگر اور کسی راستہ سے دودھ پہنچا دیا جائے یا دودھ کا انکشاف لگا دیا جائے تو حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی۔ (معارف القرآن)

مَسْئَلَةٌ: دودھ اگر دوا میں یا بکری یا گائے جینس کے دودھ میں ملا ہوا ہو تو اس سے حرمت رضاعت اس وقت ثابت ہوگی جب عورت کا دودھ غالب یا برابر ہو لیکن اگر عورت کا دودھ کم ہے تو حرمت ثابت نہ ہوگی۔

مَسْئَلَةٌ: اگر مرد کے دودھ نکل آئے اور بچہ پلے تو اس سے حرمت ثابت نہ ہوگی۔

مَسْئَلَةٌ: اگر دودھ پینے کا ٹک بھرتو حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی۔ اگر بچے کے منہ میں پستان دیا لیکن دودھ جانے کا یقین نہ ہو تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی۔

مَسْئَلَةٌ: اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کر لیا کسی دوسری عورت نے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے تو اگر دونوں اس کی تصدیق کریں تو نکاح فاسد ہو نیک فیصلہ کر لیا جائیگا اور اگر یہ دونوں اس کی تکذیب کریں اور عورت دیندار خدا ترس ہو تو فساد نکاح کا فیصلہ نہ ہوگا، لیکن طلاق دے کر مفاہقت کر لینا افضل ہے۔

مَسْئَلَةٌ: رضاعت کے ثبوت کے لئے دودھ دینا مردوں کی گواہی ضروری ہے ایک مرد یا ایک عورت کی گواہی سے رضاعت ثابت نہ ہوگی، مگر احتیاط افضل ہے۔

مَسْئَلَةٌ: جس طرح دودھ دینا مردوں کی گواہی سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے اسی طرح ایک مرد اور ایک دیندار عورت کی گواہی سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔

وَأَمِّهَاتُ نِسَائِكُمْ، بیویوں کی مائیں (خوشدامن) شوہر پر حرام ہیں، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس میں بیویوں کی مائیاں، دادیاں، سببی ہوں یا رضاعی سب داخل ہیں۔

مَسْئَلَةٌ: جس طرح بیویوں کی مائیں حرام ہیں اسی طرح اس عورت کی ماں بھی حرام ہے جس سے شبہ میں ہم بستری کی ہو، یا جس کے ساتھ زنا کیا ہو یا اس کو شہوت کے ساتھ چھوا ہو۔

مَسْئَلہ: نفس نکاح ہی سے بیوی کی ماں حرام ہو جاتی ہے حرمت کے لئے دخول وغیرہ ضروری نہیں۔

وَرَبَّائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ (الآیہ) جس عورت کے ساتھ نکاح کیا اور نکاح کے بعد ہم بستری بھی کی تو اس عورت کی لڑکی جو دوسرے شوہر سے ہے اسی طرح اس کی پوتی، نواسی، حرام ہو گئیں لیکن اگر ہم بستری نہیں کی، صرف نکاح ہوا تو مذکورہ قسمیں حرام نہ ہوں گی۔ لیکن نکاح کے بعد اگر اس کو شہوت کے ساتھ چھوا، یا اس کے اندام نہانی کی طرف شہوت کی نگاہ سے دیکھا تو یہ بھی ہم بستری کے حکم میں ہے اس سے بھی اس عورت کی لڑکی وغیرہ حرام ہو جاتی ہے۔

وَخَالَئِلُ آبَائِكُمُ اللَّاتِي مِّنْ أَصْلَابِكُمْ، بیٹے کی بیوی حرام ہے اور بیٹے کے عموم میں پوتا اور نواسا بھی داخل ہے، لہذا ان کی بیویوں سے نکاح جائز نہیں۔

مَسْئَلہ: منہنی کی بیوی سے نکاح حلال ہے، اور رضاعی بیٹا بھی حقیقی بیٹے کے حکم میں داخل ہے۔

وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، خواہ حقیقی بہنیں ہوں یا ملاقی یا خیانی، نسب کے اعتبار سے ہوں یا رضاعت کے اعتبار سے البتہ طلاق ہو جانے کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز ہے لیکن یہ جواز عدت گزرنے کے بعد ہے عدت کے دوران نکاح جائز نہیں۔

مَسْئَلہ: جس طرح ایک ساتھ دو بہنوں کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے اسی طرح چھو بھی بھتیجی، خالہ بھانجی کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔

مَسْئَلہ: فقہاء کرام نے بطور قاعدہ کلیہ یہ لکھا ہے کہ ہر ایسی دو عورتیں جن میں سے اگر کسی ایک کو مرد فرض کیا جائے تو شرعاً ان دونوں کے درمیان نکاح جائز نہ ہو اس طرح کی دو عورتیں ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتیں۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

[illegible]

یادداشت:

A series of horizontal lines for writing.

یادداشت:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

یادداشت:

Blank lined paper for writing.

یا دواشت:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.